

الأفكار الوحيية

للشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى
شرح الإمام الألباني رحمه الله تعالى

على

ترتيب الجواهر المكيّة

للشيخ عبد الغني الرافعي الطرابلسي

ناشر مكتبة وادي العجايز
الطرابلسي

آفاق الوصية

من جانب حضرت سیدنا عارف بیدمرشدنا و مولانا شاه ولی اللہ صاحب
ذوالنورین مدظلہ العالی
علی

ترصیع الجواهر المکیة فی ترکیة الاخلاق المرصیة

للشیخ عبد الغنی رافعی قدس سرہ

بہتمام حاجی عبد المجید صاحب

در انسر کریمی پریس حلیہ طبع پوشیدہ

فہرست تصنیف الجواہر المکیۃ

۷	مقدمہ	
۱۷	باب اول	تلاش مرشد علامات شیخ اور آداب مشائخ کے بیان میں
۲۰	مرشد کامل کی تعریف	..
۳۱	وصل	مجاہدہ نفس مرشد کامل پر موقوف ہے
۵۴	تلقین ذکر کا طریقہ	..
۸۶	مجاہدہ کی حقیقت اور اس کی انواع	..
۹۳	تمتہ	خواطر کی اقسام
۹۵	تنبیہ	قصد کے مراتب
۹۶	"	وساوس کا علاج
۹۷	تنبیہ	ایک ضروری تنبیہ
۹۹	تنبیہ	اعمال کی ترتیب
۹۹	تنبیہ	زوافل کی جانب نفس کے میلان کی وجہ
۱۰۲	چند تنبیہات	..
۱۱۴	باب دوم	مرید کے ذاتی آداب کے بیان میں
۱۳۸	(افادہ)	مشائخ مستقل نہیں ہیں (از حضرت نورالمہر مرقدہ)
۱۵۳	باب سوم	اخوان طریقت کے حقوق کے بیان میں
۱۶۴	وصل	خوانق کے نگراں کے شرائط اور اس کے آداب کا بیان
۱۶۶	وصل	ذکر اور اس کے آداب
۱۶۷	(افادہ)	ذکر شرعی کے کہنے ہیں (از حضرت ج)
۱۸۱	(افادہ)	تصور شیخ کی تحقیق
۱۸۷	(افادہ)	در تحقیق ذوق
۲۱۳	توجہات اسمائے سبعہ	..
۲۱۸	وصل	کرامات قوم کے بیان میں

۲۲۲	..	مجاہدہ میں غلوت کا مقام	وصل
۲۲۳	..	عبودیت کے آداب	وصل
۲۳۷	..	کیفیت سلوک اور وصول الی اللہ کے طریقہ کا بیان	وصل
۲۳۹	..	مقام اول یعنی نفس امارہ کا بیان	باب چہارم
۲۴۳	..	مقام دوم نفس لوامہ	باب پنجم
۲۴۵	..	مقام سوم نفس مطمئنہ اور اس کی صفات کا بیان	باب ششم
۲۵۱	..	مقام چہارم نفس مطمئنہ اور اس کے کمالات کا بیان	باب ہفتم
۲۵۹	..	مقام پنجم نفس راضیہ اور اس کے محاسن کا بیان	باب ششم
۲۶۳	..	مقام ششم نفس مرضیہ اور اس کے عجائبات کا بیان	باب نہم
۲۷۲	..	مقام ہفتم نفس کاملہ اور اس کے قرب کا بیان	باب دہم
۲۷۵	..	طریق کے اور اد اور ادعیہ کے بیان میں	خاتمہ
۲۹۳		چند ضروری فوائد	
۲۹۴		چند ضروری تنبیہات	
۳۰۰		وہایا مشائخ مولف	
۳۰۷		طریقہ خلوتیہ کے مشائخ کا شجرہ	تذیل
۳۱۳		مکفراتِ ذنوب کے بیان میں	حُسنِ خاتمہ

چند مخصوص عنوانات

(یعنی ان مقامات کی فہرست جو حضرت اقدسؒ کے منتخب کردہ اور پسند فرمودہ ہیں)

صفحہ	عنوان
۳	• مقدمہ از مترجم
۱۸	• ایمان کامل کے مقام کی تحصیل کبھی ہے
۳۲	• شیخ کی ضرورت اور اس کے تلاش کا طریقہ
۴۴	• مرشد کامل کی صفات
۶۰	• مولفؒ کے احوال نفسیہ اثناء سلوک میں
۷۱	• اہم ترین ادب حق و حق کی رعایت ہے
۷۲	• بدون صلاح رذائل کے طاعات کا ثمرہ حاصل نہ ہوگا
۷۶	• مجاہدہ کے عقبات چھ ہیں
۹۲	• حب مال کا علاج ترک مال نہیں
۹۸	• اجتناب کا درجہ اکتساب سے بڑھا ہوا ہے
۹۹	• سنن مفروضہ (مثلاً اشراق، چاشت، ادابین اور تہجد وغیرہ) کے علاوہ
۱۰۳	• دیگر نوافل پر تقدیم قضا ادلیٰ و اہم ہے ان پر نہیں
۱۰۹	• شیخ کے لئے تین مجلسیں ہونی چاہئیں
۱۱۵	• شرائط سماع
۱۲۷	• لاطاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق (افادہ)
۱۲۹	• اصلاح نفس کے لئے کسی محذور کا ارتکاب جائز نہیں ہے
۱۳۹	• کامل کی نہایت عمدہ تعریف
۱۵۶	• مشائخ نہ مستقل ہیں نہ معصوم
	• احتیاط امامد و طریق میں مضرب ہے

صفحہ	عنوان
۱۷۶	• ذکر مفسر و شرعاً جائز ہے ..
۱۸۵	• تحقیق شیخہ متعلق تصور شیخ ..
۱۹۶	• ایمان کے وجود ثلاثہ ..
۲۲۲	• خواص کرامات سے ڈرے ہیں ..
۲۲۳	• اصل کرامت استقامت ہے ..
۲۳۳	• عبودیت کے آداب ..
۲۳۴	• فتوحات کا طلب کرنا عبودیت کے منافی ہے ..
۲۹۶	• دعا کرنا بہتر ہے یا ترک دعا ..
۳۳۴	• فرائض و نوافل کی تفریق اضافہ جدید ..
۳۴۹	• مشائخ کے سقوط کا سبب اضافہ جدید ..

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(مقدمہ)

مثل مشہور ہے کہ ”قدر گوہر شاہ داند یا باند جوہری“ یعنی کوئی کتنا ہی قیمتی گوہر ہو اس کی حیثیت عوام کے نزدیک ایک رنگین پتھر سے زیادہ چند بھی نہیں ہوتی۔ لیکن کسی جوہری (یعنی گوہر فروش) اور بادشاہ (یعنی جوہر پوش) کے نزدیک اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔

چنانچہ کتاب مستطاب ”ترصیح الجواہر المکیۃ فی تزکیۃ الاخلاق المرشیۃ“ بھی انہیں کیاب بلکہ نایاب جواہرات میں سے ایک بیش بہا گوہر تھا جو طریق کی کساد بازاری اور اہل طریق کے فقدان کے سبب منجملہ رنگین پتھروں کے ایک سنگ رنگین ہی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ کے اخلاص اور اہل اللہ کی توجہ باطن کی برکت سے اس کا بھی نصیبہ جاگا اور وہ اپنے ایک اہل اور قدردان کے پاس آپہونچی۔

یعنی ہمارے مرشد و منقذ المصلح اور رہنما عارف باللہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے (یہاں اپنے ایک خرید کردہ) کتب خانہ میں سے منجملہ دیگر کتب کے ملاحظہ کے لئے اسے بھی منتخب فرمایا۔ اب آپ خیال فرما سکتے ہیں کہ ترصیح الجواہر جیسا گوہر اور حضرت اقدس والا گھر جیسا قدردان جو بیک وقت شاہ بھی تھا اور جوہری بھی جب ان دونوں کا امتزاج ہوا ہوگا تو وہی کیفیت ہوئی ہوگی جسے کسی کہنے والے نے ایک موقع پر یوں ادا کیا ہے کہ ۵

ساقی ترانستی سے کیا جال ہوا ہوگا؟

جب تو نے یہ مے ظالم شیشے میں بھری ہوئی

میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مصنف ترصیح علیہ الرحمہ کی روح تڑپ ہی تو گئی ہوگی یہ خیال کر کے کہ

الحمد للہ حق بحقدار رسید یعنی میں نے جو اس کی تالیف میں محنت اٹھائی تھی وہ کار آمد ہوئی اور ٹھکانے لگی۔

چنانچہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسکی قدردانی یوں فرمائی کہ حاضرین خانقاہ میں سے چند مخصوص حضرات کیلئے سبقاً سبقاً اس کا پڑھنا تجویز فرمایا اور اثنائے درس میں کہیں کہیں کچھ تشریح بھی فرماتے جاتے تھے جسے ناظرین کتاب (افادہ) کے تحت یہاں ملاحظہ فرمائیں گے۔

اولاً تو اصل کتاب ہی ایسے عالی اور نفیس مضامین پر مشتمل ہے کہ سبحان اللہ کیا کہنا پھر حضرت والا کے افادات نے اس میں مزید چار چاند لگا کر اسکی نافعیت کو اور بڑھا دیا اسلئے باہم مشورہ کے بعد اسے رسالہ معرفت حق سے الگ کر کے مستقل کتابی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے اور بلا استحقاق اس کے صلہ میں ہم سب کو اپنی رحمت و نسبت۔ قرب و قبول اور رضا و ثواب سے نوازے اور قارئین کو اسکی فیض سے پورا پورا حصہ نصیب فرمائے۔ اس کے مصنف علامہ رافعیؒ کو ان کی اس خدمت پر خزانے خیر عطا فرمائے اور ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے مراتب کو آخرت میں بلند سے بلند تر فرمائے کیونکہ اس ترجمہ و اشاعت کے آمر بھی حضرت ہی تھے اور اس کے منبسط و تحریر میں بھی توجہ والا ہی کار فرما رہی۔

پیش نظر ترجمہ حال متن ہے یعنی اس کے ایک کالم میں اصل کتاب عربی میں ہے اور دوسرے کالم میں اس کا ترجمہ ہے۔ خط کے نیچے حاشیہ کے عنوان سے قولہ کے تحت حضرت مصنف رحمہم اللہ کا ہی منہ ہے جو عربی میں تھا۔ یہاں صرف اس کے ترجمہ پر اکتفا کیا گیا ہے اور ایک قول کا حاشیہ ختم ہونے پر منہ لکھ دیا گیا ہے۔

اسی حاشیہ میں کہیں کہیں افادہ کا عنوان قائم کر کے حضرت نور اللہ مرقدہ کے وہ افادات درج کئے گئے ہیں جو حضرت اقدس نے کہیں تو ضیع مسئلہ کے سلسلہ میں فرمائے ہیں اور کہیں کسی شیخ و مصلح کا کوئی طریقہ جو خلافت سینت معلوم ہوا تو حضرات مشائخ کا پورا احترام باقی رکھتے ہوئے ان کے قول اور عمل کی مناسبت تو تسبیح فرمادی ہے اور غایت ادب سے انھیں کی برکت کی جانب منسوب کر کے اس موقع کے لئے مسنون طریقہ تعلیم فرمادیا اور کھلے لفظوں اس کا اعلان فرمادیا کہ ایمان تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور معصوم حضرات انبیاء علیہم السلام ہی ہیں باقی کوئی ولی اور بزرگ نہ تو معصوم ہے اور نہ کسی خاص ذات پر ایمان ہے۔ اسلئے مشائخ بھی مکلف ہیں کہ خود بھی اتباع سنت کریں اور اپنے مریدین اور متبعین کو بھی اسی راستہ پر لگائیں۔ اس طور پر حضرت والا نے احکم محمد مشائخ کے طریق کو بالکل سنت کے موافق کر دیا۔ یہی حضرت کا وہ خصوصی کا زنامہ ہے جس نے کتاب کی افادیت کو دوبالا کر دیا ہے۔

حضرت والا کی اس حسن نیت اور استحسان سنت کا اجر آخرت میں جو ملیگا وہ تو ملیگا ہی

اس دنیا میں بھی دوبار رسالت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے یہ انعام ملا کہ بذریعہ خواب ایک جوان صالح کو جو کہ حضرت والا کے مخصوص احباب میں سے تھے یہ ہدایت فرمائی گئی کہ ترصیع الجواہر المکیہ کے سرورق پر مولانا کا نام ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان صاحب کا وہ خواب بعینہ نقل کرتا ہوں جس میں یہ بشریٰ موجود ہے ان صاحب نے جناب قاری محمد حسین صاحب مدظلہ کو اپنا یہ خواب لکھ کر پیش کیا کہ:-

”احقر نے دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک سامنے موجود ہے۔ میں اور کئی اصحاب سامنے بیٹھے درود شریف پڑھ رہے ہیں اور فرط محبت و عقیدت سے کبھی کبھی جسم مبارک چھو بھی لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بستر وغیرہ بہت عمدہ قسم کا ہے۔ ذرا دیر بیٹھنے کے بعد حضور اس بستر سے اٹھ کر قریب ہی دوسرے بستر پر تشریف فرما ہو گئے۔ اور یہ بستر مشابہ ہے اس بستر کے کہ جس پر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے..... میرے دل میں مصافحہ کا بید اشتیاق ہوا۔ مگر ادب کی وجہ سے ہمت نہیں اُٹتی تھی کاتنے میں ایک صاحب نے مصافحہ کی ابتداء کی تب احقر نے بھی مصافحہ کیا۔ دست مبارک مثل رشیم کے نرم ہے ایسا کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔

..... اتنے میں دیکھتا کیا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے غریب خانہ پر تشریف فرما ہیں اور دروازے کے کمرہ میں جو تخت ہے اس پر رونق آفر دیتا ہے اس تخت پر ایک چھوٹی سی میز ہے جس پر میری کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان کتابوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں اور مجھ سے مخاطب ہو کر دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس ”ترصیع“ ہے میں نے پوچھا کہ ”ترصیع الجواہر المکیہ“ فرمایا کہ ہاں! اب میں یہ خیال کر کے کہ وہ میرے پاس ہے۔ تمام اس کو تلاش کرنے لگا لیکن وہ کتاب مل ہی نہیں رہی ہے۔ گھر میں بھی میں نے کھلایا کہ شاید وہاں ہو۔ چنانچہ گھر سے میرا ایک بچہ چند کتابیں لایا کہ اس میں دیکھ لیں اس میں تو نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی وہ کتاب نہیں ملی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کتاب کو صرف اسلئے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب پر ”مولانا وصی اللہ“ کا نام ہے یا نہیں؟“

خواب طویل ہے۔ یہاں صرف یہی بیان کرنا مقصود ہے کہ اچھے خواب کو حدیث شریف میں
 مبشرات فرمایا گیا (یراہ المؤمن ذرئۃ لہ) ہے۔ الحمد للہ اس خواب سے معلوم ہوا کہ انشاء اللہ تعالیٰ
 یہ کتاب بھی مقبول ہے اور اس کی دفاحت کے سلسلہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات بھی سب
 مقبول ہیں اور حضرت کا یہ حق ہے کہ حضرت والا کا نام اس کے سرورق پر لکھا جائے۔ اسی اشارہ نبوی
 کے پیش نظر اس کتاب کا نام ”الاحادیث الوصیۃ علی ترصیع الجواہر المکیۃ“ تجویز کرتا ہوں۔
 اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور نافرین کے لئے نافع فرمائے۔

کتاب کے شروع میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ ایک فہرست ہے اور آخر
 میں بھی ایک فہرست ہے جو کہ حضرت والا کے پسند فرمودہ مضامین پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کتاب
 اور حضرت والا کے افادات سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور ہماری اس خدمت کو قبولیت کا شرف
 بخشے۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَصَلِی اللّٰہِ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ
 وَاصْحَابِہٖ اٰجَمِیْنَ ۝

طالب دعا

مترجمہ عفی عنہ

الہ آباد۔ ۵ جمادی الثانیہ ۱۳۸۹ھ

۲۳۔ بخشی بازار۔ الہ آباد

مقدمہ

(از مؤلف)

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمام تعریفیں اس بات حالی کیلئے ہیں جس نے توفیق دیکر سالکین کے لئے تہذیب اخلاق کو آسان فرمادیا۔ اور ان کو طالبین کے زمرہ میں داخل کر کے اپنی خدمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور ان کے قلوب کو ہدایت کے نور کے ذریعہ گمراہی کی تاریکیوں سے محفوظ فرمایا اور ان کی بصیرتوں کو عبرت کا سرمہ لگایا جسکی وجہ سے انھوں نے حضرت جلال کا مشاہدہ کیا۔ اور انکے قلوب کو ماسواۃ اللہ کی جانب التفات کرنے سے پاک فرمادیا۔ اور ان کے باطن کو غیر اللہ کی جانب توجہ کرنے سے بھیر دیا۔ پھر ان کے لئے اپنے انوار جمال کے اوائل کو اور اپنے قرب اور وصال کی ابتدائی مہلک کو منکشف فرمادیا۔ جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمہ تن اس کی جانب متوجہ ہو گئے اور اس کے آگے بساط خدمت پر پوری ہمت اور تہمتھی سے لگ گئے۔

پھر جب حق تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اپنے انھیں بندوں میں سے کچھ ایسوں کا انتخاب فرمائے جو اس کے اسرار کا مخزن اور اسکے انوار کا منظر بنیں اور یہاں یہ مال تھا کہ ان میں قوی بھی تھے اور ضعیف بھی۔ تیرکھام بھی تھے اور سست تیر بھی، (تو سب سے پہلے امتحاناً) انکو انوار مقامات

الحمد لله الذي سهل توفيق هذا
اخلاق سالکین + واذن لهم بقرع
باب الخدمة في زمرة الطالبين + وعصم
قلوبهم بنور الهداية عن ظلمات الضلال +
وكل بصائرهم بآثار الاعتبار فلا حظوا
حضرة الجلال + ونزلة خواطهم عن الالتفات
الى ما عداه + وصرف سائرهم عن ملاحظة
كل ما سواه + ثم كشف لهم عن طلائع
انوار الجلال ومبادئ سمات القرب
والوصال + فاقبلوا بكنة الهمة اليه و
قاموا على بساط الخدمة بين يديه
ولما اراد ان يختار منهم خرائن
الاسرار ومظاهر الانوار + وكان
فيهم القوي والضعيف والبطي و
الرخيف اتخفهم بمطالعة بوارق المقامات

۵ علامہ عردسی نے نتائج الافکار میں فرمایا ہے کہ سالک وہ شخص کہلاتا ہے جو شریعت طہرہ محمدیہ پر ثابت اور ہر فراموش

اور اس سے کوئی حرکت یا سکون اس کے غلات نہ صادر ہو۔ ۱۲ منہ

وَجَلِيَّ هُمْ عَرَائِسُ الْكَلِمَاتِ فَوْقَ عَمَدِ
الْمَقَامَاتِ خَاصِبُوها وَأَتَسُّ بِالْكَرَامَاتِ
طَابُوهَا - وَجَازَ لِقُلُوبِ فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى
السَّوَى وَلَمْ يَمِيلُوا مَعَ الْهَوَى - فَعِنْدَ ذَلِكَ
سَرَّاهُمْ بِحَرْبِ جَاوَتِ الْعِلَاءِ وَنُوعِ عَلَيْهِمُ
أَصْنَافِ لَاقِبَاتِهَا نَمَاعِ مِنْهُمْ بِوَقْتِ
مِيزَانِ الْحَيِّ مِنْ أَمْنٍ وَثَبَتَ لَهَا كُلُّ عُلَى
الْهَيْةِ يَا قَوْمَ الطَّبَاعِ - فَمَا وَهْنُ مَا أَصَابَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَلَا تَزَلْزَلَتِ أَعْدَاؤُهُمْ فِي
مُثَابَرَةِ امْتِحَانِهِ وَابْتِلَاؤِهِ
وَأَمَّا زُكُومٌ بِالْتَلْذِذِ بِبِلَاةٍ حُبًّا
بَرِّهِ وَبِقَضَائِهِ

اِنْ كَانَ فِي تَلْفِي رِضَاكَ صَابَةً
وَلَا يَبْقَاءُ وَجَدْتُ فِيهِ لَذَاذًا
وَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَامَنِي الْقَدَمُ فِي مَحَبَّتِهِ ثَابَتِي
أَلْهَمَ فِي ارَادَتِهِ - وَأَنَّ حَالَهُمْ كَحَالِ الْوَقْدِ
مَعَ أَمَةِ الْقِيَامَةِ الْفَخِيرَةِ الْكَلَامِ دَفْعَةً عَنْهَا
تَرَاخَى عَلَيْهَا لَا يَعْرِفُ غَيْرَهَا - فَفَعَلَهُمْ بَابُ
اجْتِنَابِهَا - وَأَدْخَلَهُمْ حَضْرَةَ وَاحِدَةً -
ثُمَّ اجْلَسَهُمْ عَلَى بَسَاطَةِ الْأُنْسِ وَتَقَامُ
مِنْ شَرَابِ قَدَسِهِ - مِنْهُمْ مَنْ عَرَبِيٌّ سَكْرًا
وَلَمْ يَسْتَطِعْ مَعَهُ صَبْرًا فَبَاحَ بِمَوَاجِيدِهِ

کے مشاہدہ کا تحفہ عطا فرمایا اور کرامات کی دہن ان کے سامنے نمودار فرمائی
اجس کا انجام یہ ہوا کہ (طالب مقامات - مقامات ہی میں پھنس کر رہ گئے اور
نعب کرامات اسی میں بچہ گئے تاہم کچھ تھوڑے سے اللہ کے بندے ایسے
بھی ہوئے جو اس گھائی کو پار کر گئے اور انھوں نے غیر کی جانب التفات تک
نہیں کیا۔ اور باوجود خواہشات کے کسی کی طرف مائل نہیں ہوئے پھر جب یہ لوگ
اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو حق تعالیٰ نے انکو آزمائش کے جاوت کے مقابلہ میں
لاڈالا اور طرح طرح کی آزمائشوں سے انکا امتحان کیا اور تپایا (جس طرح سے کہ سار
بزن میں معدنیہ کو رکھ کر آگ میں تپاتا ہے) چنانچہ ان آیام و مصائب کی کٹھالی (گھریا)
میں پڑ کر جسکو کھلنا تھا کھل گیا بگڑ جو لوگ کہ عالی ہمت اور باتوت مزاج یعنی بختہ اور
نموس قسم کے تھے وہ بدستور قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں انھیں جو کچھ بھی پیش آیا
انکی وجہ سے وہ سست گام نہیں بنے اور نہ اسکے امتحان و آزمائش کے برداشت کرنے میں
انکے قدموں کو ذرا بھی لغزش ہوئی۔ اور ان میں ایک ممتاز جماعت تو ایسی بھی ہوئی جس نے اپنے
رب اور اسکے فیصلہ کی محبت کی خاطر ان آزمائشوں میں نہ تو محسوس کی اور زبان حال یہ کہا کہ
اگر آپ کی خوشی ہی میں کبھی آپ کے عشق و محبت میں ہلاک ہو جاؤں تو تمہارے لئے
بقارہ تو مجھے اس ہلاکت ہی میں مزا اور راحت ہے۔

اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی محبت میں اسخ القدم اور ثابت الہم پایا اور یہ دکھایا
کہ انکا تعلق اپنے الٰہ حقیقی کے ساتھ بالکل ماں اور بیٹے کا سا ہو گیا ہے۔ وہ ماں جسکی جانب سے
بچہ ہمیشہ خیر ہی کھتا رہے اگر وہ دھکے کھائی تھے تو یہ بھر اسی برٹوٹ کر ریتا ہے اور یہ
اسلئے کہ اسکی نگاہوں میں سب کو کوئی دوسرہ ہوتا ہی نہیں۔ (تو حق تعالیٰ نے بھی جب ان
ساکین کا یہ حال کھیا تو (اپنے اعتبار (یعنی انتخاب اللہ جذب) کا باب انکے لئے کھول دیا اور
ولایت دوستی کے دربار میں ان کو داخل فرمایا۔ اور پھر ان کو اپنے انس کے فرش پر بٹھایا۔
اور اپنی شراب قدس کا گھونٹ پلایا جسکی وجہ سے کچھ لوگ تو مست ہو کر ہلکی ہلکی باتیں کرنے

معدنیہ حال ہائے شیخ محمد رشیدؒ کا تھا چنانچہ میں نے خود محسوس کیا کہ مصائب حضرت کو لذت ملتی تھی۔ یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رنج و
معیشت کے وقت آپسے لذت خوشی کے قہقہہ مار کر مہلتے تھے۔ ربابیہ ناجیز تو بس ایسا ہوا ہے کہ اسکو معمولی مرض میں باوقات کسی قدر لذت ملی ہے۔

فی کفایت، مستعار و سحر بمشاهدہ
من وراء الامتار، ومنهم من کتم
فرق جیوب القلوب واصطلم فی
حضرات الشهود فلم یف بسره لغیر
الشیوب، قوی علی حال فاجال ولا
جاء وتری الجبال تحسبها جامدة
یھی تمر مر السحاب +

ثم سلك بهم طریق الشهود
والخفاء والغباء والبقاء صحابة وسکاري
وراحلین، حیاری + واقامهم فی
مقاماتهم معروفًا وستورًا کلاً مند
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك
وما اکان عطاء ربك محظورًا +

فبنفحات فضله تقوت القلوب علی
حمل الاسرار وبین توفیق القوت فی
باب جبران الرضاء برأة من الذبیر
والاختیار، فمنه العطاء والجزاء
وبیله التقرب والاقضاء +

والصلوة والسلام علی روح
نشأة الوجود و صباح صباح الشهود
قطب دائرة الکمال و مظهر
انوار التجلیات سیدنا و مولینا محمد
واسطة کل واصل و علم کل عامل +
بل بالله الذی لا یوصل الیه الا منه +
ولا تصد رنمة لمنعم علیه الا عنه

لگے اور صبر کا دامن انکے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ پس جب اور شوقی باتوں کو بطور
کما یا شعار میں اور شہود و مشاہدہ کی باتوں پر جس پر سے میں بیان کرنے لگے۔

مگر کچھ لوگ ان ہی میں ایسے بھی ہوئے جنہوں نے راز محبوب کو پوشیدہ ہی رکھا۔
اور زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن اپنے دل کا گریبان چاک کر دیا اور حق تعالیٰ کے شہود سے
نکرا کر خود کو پار و پارہ کر دیا مگر غیر محبوب کے محبوب کو بیان نہیں کیا اور اپنے اس حال پر
نہایت درجہ متکلم ہے اور ذرا بھی شش نہیں مجھے۔ تو تم ان پہلوؤں کو ٹھہراؤ جو خیال
کرتے ہو گئے حالانکہ یہ بادلوں کی مانند اڑتے پھرتے ہیں (یعنی ان کو قرار نہیں ہے۔ کچھ نہ سنتے ایسے بھی تھے)

پس اللہ تعالیٰ انھیں بطور اور غناء، فنا اور بقا دونوں ہی راہوں کے چنے اس طرح
سے کہ ان میں ہوش بھی تھے اور نہ ہوش بھی بعضوں کے چلنے میں سوخ تھا اور بعض کے
اندھیرائی و سرگردانی تاہم سب ہی کو ان کے مقامات پر ٹھکن فرما دیا کسی کو معرفت و شہود
کر کے اور کسی کو مخفی و مستور کر کے (چنانچہ سچ فرمایا ہے کہ) ہم سب ہی کی مدد کرتے ہیں
آپ کے رب کی عطا کے ساتھ ان کی بھی اور انکی بھی اور آپ کے رب کا عطیہ لوگوں
سے منوع یعنی روکا ہوا نہیں ہے۔

چنانچہ اے نفس کے جنوں کوں سے انکے قلوب میں تقویت آگئی کہ وہ لوگ
حامل اسرار آتھی بننے اور اسکی توفیق کی برکت سے اس کے چوکھٹ پر ان کی رضا
کی گردن اپنے تدبیر و اختیار کے جوئے کو پھینک کر اس سے دست بردار ہو گئی
یعنی سمجھ لیا کہ بس، اسی کی جانب سے عطا ہے اور اسی کی طرف سے بہرہ مقابہ اور
اسی کے قبضہ میں نزدیک کرنا اور دور کرنا ہے۔

اور درود و سلام ہو اس ذات پر جو نشاۃ وجود کی روح ہیں اور صبح مشاہدہ
کا چہرہ راغ ہیں۔ دائرہ کمالات کے قطب ہیں اور انوار تجلیات کے منظر ہیں۔
یعنی سیدنا و مولانا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کہ ہر واصل کے لئے واسطہ ہیں
اور ہر عامل کے لئے نشان راہ ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ دروازہ ہیں
جس میں داخل ہوئے بغیر اس تک رسائی ناممکن ہے۔ اور ایسی
ذات ہیں کہ حق تعالیٰ کا کوئی انعام کسی شتم علیہ پر بجز آپ کی وساطت
کے ہوتا ہی نہیں۔ اس لئے کہ آپ ہی کے مبارک ہاتھوں پر معارف

اذ ليس الاعلى يد يا تخرج ذخائر
المعارف الربانية ونفائس المحكمات
العلوم اللدنية + وبركة ومن اتباعه
تحلى بجواهر الاسرار من تحلى + وقملى
بجنيات خرائن الغيوب من تملى + فهو
مورد فيوضات جميع الكمالات + وافق
مطالع انوار الحسنى والمغويات + فلا
يستغنى عن التعلق باذیال كرم الطلاب
ولا يكتفى عن الانتماء الى عتبة حرمة الاحياء
كيف لا + ومن اجذب خلق الله تعالى
الكمال الدينى والاخرى + وبشفاعة
تبعى شمس النعيم ابدى السرمدي +
وعلى آله واصحابه نجوم الاهتداء و
امثال القداء الذين عنهم تقتبس
التربية الروحانية بالمعارف والعلوم
ومنهم من كتب ضبط الحركات
والسكنات على ما يرضى الحشى
النجوم +

(اما بعد) فيقول العبد الحقير
والعاجز الفقير عبد الغنى بن احمد بن
عبد القادر الراعى الفاروقى الطرابعى
اقبسة الله تعالى النور القدسى
ان صرى القوم فى معالجة
امراض القلوب

ربانيه کے ذخیرے ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں پر حکم نفیسہ اور علوم لمیثہ
کا فیضان ہوتا ہے۔ جو لوگ کہ اسرار کے جواہرات سے مزین ہوئے یا جو لوگ
کہ غیوب کے مخفی خزانوں کو پا کر مالا مال ہوئے وہ سب آپ ہی کی
برکت سے اور آپ ہی کی اتباع کی بدولت ہوئے۔ پس آپ ہی جملہ
کمالات کے فیضان کا سرچشمہ ہیں۔ اور ہر قسم کی رحمتی و معنوی اور ظاہری
و باطنی انوار کے طلوع ہونے کا فانی ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر آپ کے
دامن کرم سے وابستہ رہنے سے طالبین کبھی مستغنی ہو نہیں سکتے
اور آپ کے حرم کی چوکھٹ کی جانب منسوب ہونے سے احباب
کبھی بے نیاز ہو نہیں سکتے۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ آپ
ہی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات دنیوی اور اخروی کو پیدا
فرمایا۔ اور آپ ہی کی شفاعت سے آئندہ بھی ابدی اور سرمدی
نعمتوں کا سورج چمکیگا۔

نیز آپ کے آل اور اصحاب پر بھی صلوٰۃ و سلام ہو جو کہ ہدایت کے
درخشاں ستارے ہیں اور اتباع و اقتداء کیلئے پیشوا ہیں اور اس درجہ کامل لوگ
ہیں کہ ان کے علوم اور معارف سے روحانی تربیت کے اصول اخذ کئے
جاتے ہیں۔ اور ان ہی کے افعال کے ذریعہ مولائے حق و قیوم کی رضا کے مطابق
حرکات اور سکنت کا انضباط ہوتا ہے۔ (یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سی
حرکت اور کون سا سکون حق تعالیٰ کو پسند ہے اور کون نا پسند) +

بعد حمد و صلوٰۃ کے بندہ حقیر جو عاجز بھی ہے اور فقیر بھی یعنی عبد الغنى
بن احمد بن عبد القادر رافعى فاروقى طرابلسى (اللہ تعالیٰ اس کو اپنے
نور قدس سے حصہ وافر نصیب فرمائے)

عرض پر داز ہے کہ..... قوم (صوفیہ) کا امراض
قلوب کے معالجہ کے باب میں۔ مجاہدہ نفس اور مداومتہ ذکر کو طریق
علاج تجویز فرماتا اس لئے کہ انسان (اس کے ذریعہ)

بجاء النفس ومداومة
 النفس کی رعوتوں (یعنی زائل نفس) سے نکل جائے اور پسندیدہ
 الذکر لتخلص من الرغوات النفسية
 اخلاق کے ساتھ متصف ہو جائے۔ ایک ایسی تجویز ہے جس پر
 وتحلی بالأحلاق المرضية مما تظاهرت
 شرع اور تجربہ (یعنی عقل) ہر دو کے بے شمار شواہد موجود ہیں۔
 عليه شواهد الشرع والتجارب
 اور علماء ملت اور اکابر دین نے اس کے فرض ہونے کی تصریح
 وصوح بأقراص علماء الملة والدين
 فرمائی ہے۔

ع (قول بجاء النفس الخ) شاخ نے امراض قلوب کے معالجہ کا طریقہ دو چیزوں کو مسترد کیا ہے ایک بجاء النفس
 دوسرے مداومتہ الذکر۔ اول کی دلیل یہ کہ بجاء مجہد ایت ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ والذین جاهدوا فینکفہم سبنا
 یعنی جو لوگ ہماری راہ میں شقیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھا دیں گے، نیز رسول اللہ علیہ وسلم
 کا یہ ارشاد ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ نیز آپ کا یہ ارشاد کہ بجاء تو دراصل وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت کے بارے
 میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ نیز آپ کا یہ ارشاد کہ اپنی ایذا رسانی سے اپنے نفس کو بچاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نفس کی اتباع نہ کرو، اور
 اس کا کمانہ مانو + اب باقی رہی یہ بات کہ بجاء کا طریقہ وہی ہے جو حضرات صوفیہ بیان فرماتے ہیں یعنی قلت طعام۔ قلت منام۔ قلت
 اختلاط مع الانام اور قلت کلام تو اس کے دلائل ہیں۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ۔ ابن آدم کے لئے تو بس
 اتنے چند تھے ہی کافی تھے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہتی۔ نیز یہ ارشاد کہ اگر یہ شیاطین نبی آدم کے قلوب کے گرد گرد چکر
 نہ لگاتے ہوتے تو لوگ تو آسمانوں اور زمین کا ملک دیکھ لیتے۔ نیز یہ روایت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف
 وحی بھیجی کہ اے داؤد! تم خود بھی احتیاط کرو اور اپنے اصحاب کو بھی موافق شہوت اشیا کے کھانے سے منع کرو اور ڈراؤ۔
 اس لئے کہ وہ قلوب جو کہ شہوات دنیا سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ ان کی عقل بھ سے حجاب میں ہو جاتی ہیں (یعنی میری معرفت
 اخیل غیب نہ ہوگی)۔ اور یہ اس لئے کہ قلوب نبی آدم میں شیاطین کے لئے جو خے ہنزلہ چراگاہ اور سبزہ زار کے ہے وہ ان
 کی شہوات ہی ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جس شخص کا پیٹ بھرا ہوگا وہ ملکوت سموات میں داخل نہ ہو سکے
 گا (یعنی فرشتی ہی رہے گا عرشی نہ ہو سکے گا) نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ اسے تو زمین کی جہالت اپنے بھون
 کو بھوکا رکھو۔ امید ہے اسکی وجہ سے تمہاری عقل اپنے رب کا مشاہدہ کر لیں۔

اور امر ثانی یعنی ذکر کے بھی ثمر ہدایت ہونے کی دلیل۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بیشک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں
 سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے یعنی فحشاء اور منکر سے روکنے میں اس کو ناسا دخل ہے۔ چنانچہ
 ذکر اللہ کی فضیلت کے متعلق نصوص میں جو کچھ آیا ہے وہ احاطہ سے بالاتر ہے۔ ہمارے حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ
 کا معمول یہ تھا کہ جو شخص بھی ان سے کسی چیز کی شکایت کرتا مثلاً یہ کہ نماز ترک ہو جاتی ہے یا اس میں کچھ سستی ہونے لگی ہے۔ یا زنا

ابنہ ماشیہ
وشراب وغیرہ کسی معصیت کے ارتکاب کے متعلق کہا تو سب کو ذکر کی تلقین فرماتے۔ سیدی قاسم خانی نے حضرت کے اس معمول کو اپنی کتاب السیر والسلوک میں ان سے نقل کیا ہے۔ انتہی منہ ۱۲

(قولہ مداومتہ الذکر) اور مداومتہ الذکر طریقہ اصلاح اس لئے ہے کہ ذکر کے متعلق آتا ہے کہ وہ قلوب کے لئے شفاء ہے۔ علامہ قشیری فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ذکر طریق کا اہم رکن ہے۔ اس لئے بدون دوام ذکر حاصل کئے دصوں ناممکن ہے۔ اھ منہ —

منہ اولہ وصرح باقراضہ الخ) احقر وکولت، غرض کرتا ہے کہ تمام امت کو تو اس کا مکلف بنانے میں بڑا حرج ہے۔ بالخصوص ان لوگوں کو مکلف کرنے میں جن کے متعلق گمان غالب یہ ہے کہ وہ طریق کی بالکل ہی اعتقاد نہیں رکھتے اور یہ وہ لوگ ہیں جنکو کوئی شیخ کمال۔ درگت۔ در یہ کہہ دے کہ تم بازاریں جا کر کوئی کام کرو کیونکہ اگر اسکی فریفت کو عام رکھا جائیگا تو سبب عالم میں قسطل واقع ہو جائیگا۔ علاوہ ازیں خود حدیث شریف میں بھی ایسا مضمون آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجاہدہ مذکورہ (ہر شخص پر) واجب نہیں ہے۔ اس لئے کہ ایک مقام پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسد۔ بدفالی اور سو وطن یہ سب ایسے امور ہیں کہ ان سے کوئی انسان خالی نہیں ہوتا۔ وہیں اسکے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کسی سے سو وطن کا ارتکاب ہو جائے تو بس اسکو اسی حد پر رکھئے حقیقت اور واقعہ یقین کر لے اسطرح سے جب تم حسد کرو تو اسی حد نہ بڑھ جاؤ۔ اور جب کسی کام کے وقت ننگوں بدکا خطہ قلب پڑے تو اس کام کو رگدہ ترک نہ کرو۔ تو دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان امور سے خلاصی کی صورت تلقین فرمائی جو سب لوگوں کو اسکا حکم نہیں فرمایا کہ ان ردائل ملتہ (یعنی حسد ننگوں بد اور سو وطن) کے زائل کیلئے مجاہد نفس کریں اسطرح پر کہ نفس سا ہو جائے کہ ہمیں حسد وغیرہ نام کو بھی باقی نہ رہ جائے۔ اب اگر مجاہد سے مراد یہی ہے کہ نفس کو بدفالی میں شائبہ کام لگنے پر مجبوجیا جائے اور سو وطن میں شائبہ کہ یقین اور عشق کی حد اسکو روکا جائے نیز زبان پر لانے سے پرہیز کیا جائے اور حسد کے وقت مثلاً نہ ستجاؤ کرنے سے اسکو باز رکھا جائے۔ تب تو ظاہر ہے کہ (عام ہی ہوگا مگر ہر طریق کے یہاں اسکا نام مجاہد نہیں ہے) اور اگر مراد یہ ہے کہ ان ردائل کو غفل اور غریب کی سیاحت کے تحت اسطرح سے بادیا جا کر وہ پھر بالکل مضطرب ہو جائیں تو اسکی تعلیم میں یقیناً حرج ہے۔ بالخصوص جبکہ اسطرح یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت کا مجاہدہ بڑن مرشد کامل کے ممکن بھی نہیں اور معلوم ہے کہ شیخ کامل فی زمانہ معدوم یا معدوم ہے پھر اس صورت میں یقینی یہ کہ ایک شخص بھی ہو اور اسکا موقف طبعاً عدم یا معدوم ہو امت کا مگر ہی میں پڑ جائے لازم آجائیگا۔ انتہی منہ ۱۲ قولہ علیہ السلام (الملتہ والدین) جن حضرات علمائے اسکے فریفت کی تصریح فرمائی ہے ان میں ایک جتہ الاسلام حضرت امام غزالی بھی ہیں چنانچہ انھوں نے اسکی فریفت اسطرح استدلال فرمایا ہے کہ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں توکل شکر۔ قنوت۔ انبساط وغیرہ کا حکم اسی طرح سے فرمایا ہے جسطرح سے کہ نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ اور حج کا حکم دیا ہے تو جہاں تمام ہی امور کا امرائیات (ربطہ) ہے تو یہ سب ہی چیزیں فرض ہو گئی (کیونکہ کسی ذات کا ایک حکم تو ضروری ہو اور دوسرا حکم ضروری نہ ہو اسکے کوئی معنی نہیں) نیز اعمال ظاہرہ کا بھی تعلق اعمال باطنہ سے ہے انھیں کی وجہ سے وہ اعمال ظاہری سب صحیح یا فاسد ہوتے ہیں جیسے اخلاص۔ دیا اور عجب وغیرہ تو جو شخص اعمال باطنہ ہی کو نہ جانے گا اور اسکو نہ جانے گا کہ اعمال ظاہرہ کیونکر مفیدات سے محفوظ رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال ظاہری بھی بہت کم ہی صحیح ہوں گے۔ (اس سے بھی ضرورت اعمال باطنہ کی معلوم ہوئی۔

وَمِنْ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَلِ الْفَضْلِ الْجَزِيلِ
وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ بِسُلُوكِ الصَّرِيفَةِ
الْعَلِيَّةِ الْخُلُوتِيَّةِ عَلَى يَدِ الْمُرْتَدِّ الْكَامِلِ
وَالْعَارِفِ الْوَاصِلِ شَيْخِ الشُّيُوخِ وَمَعْدِنِ
الْحَمَرِ وَالرُّسُوحِ مَوْجِي الْمُرِيدِينَ بِالْحَالِ
وَالْمَقَالِ وَمَوْصِلِ السَّالِكِينَ إِلَى دَرَجَاتِ
كَمَالِ سَيِّدِي وَاسْتَاذِي وَقَدْ دَقَّقْتُ أَيْدِي
تَعَالَى وَمُذَوِّقِي سَيِّدِي لِشَيْخِ مُحَمَّدٍ رَشِيدِ
الْمَوْقِفِ فِي الْحِجَةِ مَعِ الْكَبِيرِ مَسْجُودِي فِي بِلَادِ تَنَاهَا
طَرَابُلُسِ الشَّامِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَلِكِ السَّلَامِ
أَتَحْفِي رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى بِكِتَابِ الْجَوَاهِرِ الْمَكِّيِّ
فِي السَّيْرِ وَالسُّلُوكِ عَلَى طَرِيقَةِ السَّادَةِ
الْخُلُوتِيَّةِ الَّذِي الْفَتَا شَيْخُ الْعَارِفِ بِاللَّهِ تَعَالَى
سَيِّدِي أَسِيدِ الشُّيُخِ أَبُو حَامِدٍ الْقَصْبِي
بِمَكَّةِ الْمَكْرُمَةِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ
وَالْفَ مِنْ هِجْرَةٍ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى
اَكْمَلِ وَصْفٍ +

اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس ناکارہ پر فضل فرمایا اور اس کے توبہ سے ہی
الغنا و کرم میں اور اس کے ہی لئے ثنا جس سے وہ فضل یہ کہ ترقیہ علیہ علویہ پر مجھے
سلوک طے کرنے کی توفیق عطا فرمائی چنانچہ میں مرتبہ کامل عارف واصل
شیخ الشیوخ کے ہاتھ پر سمیت ہوا جو اسرار و رُوح کے خزانہ تھے برہمن
کی تربیتِ قیل کے ساتھ ساتھ حال سے بھی فرماتے تھے اور سالکین کو درجہ کمال
تک پہنچانے کے تھے یعنی میرے سید و استاذ اور خدا تعالیٰ کی راہ میں میرے
رہبر اور رہنما اور میرے لمبا و دواوی سید شیخ محمد رشید ان پر اللہ ملکِ سلام
کی رحمت ہو اور جو ملک شام میں ہمارے شہر طرابلس کی جامع مسجد
کے امام تھے ایسے اتمامِ تسلیک پر حضرت مرشدی رحمۃ اللہ علیہ
نے مجھے کتاب "الجواهر المکیة فی السیر
والسلوک علی طریقت السادة الخلوتیة"
کا تحفہ عطا فرمایا جسکو کہ حضرت عارف باللہ تعالیٰ سیدی
سید الشیخ ابو حامد قصبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکہ مکرمہ میں سورتِ تائین
فرمایا تھا جبکہ اس ذات والا صفات کو جسے اللہ تعالیٰ نے اکمل
ترین وصف سے منصف فرما کر مبعوث فرمایا تھا ہجرت
فرمائے ہوئے بارہ سو تینیس سال گزر چکے تھے

۱۔ اقولہ الشیخ حسن ابو حامد قصبیؒ یہ ایک صادق الانفاس اور صاحبِ خرق و کرامات بزرگ تھے اور یہی حسینی سید تھے۔
اپنے کو اپنے جدا مجید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے یہ بشارت ملی تھی کہ جو ان سے مصافحہ کریگا یا ان سے مصافحہ کرنے
والوں سے مصافحہ کریگا اسی طرح سے مسلسل باقیام قیامت وہ ضعیف ہوگا۔ آپ مصر کے ایک شہر میں جس کا نام نشا تھا فون ہوئے
آپ کی جائے ولادت بھی بہت بابرکت تھی۔ وہ دور دراز سے اس کی زیارت کے لئے جاتے تھے اور آپ کے بعد آپ
کی اولاد بھی بہت مشہور اور مقبول ہوں جن میں دو حضرات پر مذہب کا غلبہ تھا۔ ایک سید حسن اور دوسرے سید حامد۔ اور آپ کے
ایک تیسرے صاحبزائے سید امام بھی تھے جو علم و فضل میں طنطا کے بڑے شخص شمار ہوتے تھے آپ کا مکان لوگوں کیلئے زیارت گاہ
تھا بلکہ حقیقت میں وہ سید بدوی کا ہمان خانہ در لنگر خانہ تھا۔ حضرت شیخؒ کی سب ہی اولاد امیر اور مالدار ہوئی ہے حالانکہ شیخ حسن
قصبی نے اپنے بعد ان درخت کیلئے صرف ستر درخت (تقریباً سو روپیہ) نقد چھوڑا تھا وہ بھی ایامِ بیماری میں ان کے پاس کہیں سے
آگئے تھے۔ اس واقعہ کی اطلاع مجھے ان کے صاحبزائے سید امام نے دی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فوجدته كتاباً فائقاً في هذا
الباب موضع الطريق لجميع الطلاب
الان كان باقياً في مسودة المؤلف
بعض الله تعالى صحائف وكان لم يجد
ذلك وقتاً لاعادة النظر فيه فاذن له استاذنا
الموهي اليه ان يصح فيه ما شاء وكان الموهي
اليه لم يجد وقتاً ايضا لتمهيد واعداد
النظر فيه فناولني بعد ما املت
السنن واصرني بتمهيد و ترتيب
وكان ذلك في عام خمس وسبعين
وبحسب امر فتمت اليه بعض
زيادات موجهة مع الاصل وجمعت
فيه جميع ما حضري من الفوائد
السننية التي لقطتها عن كتب القوم
ورتبته على الترتيب الآتي وبقى في
مسودة مدة سنين الى ان من الله
تعالى علي في هذه السنة التي هي
سنة احد وثلاث مائة والالف بالاولاء
لحرمت والوقوف بالواب كومة فنظرت
مرة في بعض الاوراق المتروكة
في زوايا النسيان فعثرت على مسودة
مذكورة تشتمعت بعضها للعالم
العدل والفاضل الكامل الشيخ محمد بن
علي الكزائي تزيل مكة المكرمة فاستحسنها
واستبادهما والحق علي تبليغها ونشرها

میں نے جب اس کتاب کو دیکھا تو اسے تمام سالکین
راہ اور طالبین طریق کے لئے ان کے مقصد کے حصول میں
نہایت کامیاب و انسج اور جملہ کتب پر فائق پایا۔ لیکن افسوس
یہ کہ وہ ہنوز مولف کے مسودہ ہی میں تھی لاہر تعالیٰ ان کے
صحائف اعمال کو روشن فرمائے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت
مولف کو اب تک اس پر نظر ثانی فرمانے کا بھی موقع نہ مل سکا تھا چنانچہ
انہوں نے ہمارے استاذ (شیخ محمد رشید کو) جن کا تذکرہ اوپر آچکا ہے
اجازت دی کہ وہ اس پر نظر ثانی کر کے مناسب اصلاح دیدیں۔
مگر استاذ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کی تمذیب اور اس پر نظر ثانی کرنے
کا موقع نہ ملا اسلئے انہوں نے میری تکمیل سلوک کے بعد وہ مسودہ مجھے
عطا فرمایا اور حکم دیا کہ تم اسکی ترتیب تمذیب کا کام انجام دو۔ یہ
واقعہ ششم کا ہے۔ چنانچہ میں نے حسب ارشاد حضرت مرشدی رحم
اصل کے ساتھ ساتھ کچھ اضافات بھی کر دیئے اور جو فوائد نفسیہ کہ
بروقت مجھے مستحضر تھے یا جنکو کہ میں نے کتب قوم سے اخذ کیا تھا
ان کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ اور میں نے اسکو اس ترتیب کے مرتب
کیا ہے جسکی تفصیل آگے آرہی ہے۔ پھر میرے پاس بھی یہ مسودہ سالوں
پڑا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور اس سال
کہ یہ سن ششم ہے مجھے اپنے حرم میں حاضری کی توفیق بخشی اور اپنے
باب کرم پر باریابی نصیب فرمائی۔ چنانچہ ایک دن (اتفاقاً) میں نے
بعض ان کاغذات پر نظر ڈالی جو کہ حاق نسیان پر رکھے ہوئے تھے
ان میں یہ مسودہ مجھے مل گیا۔ تو پھر
میں نے اس کا کچھ حصہ عام باعمل۔ فاضل باکمال شیخ محمد بن علی
کو سنایا جو وارد مکہ المکرمہ تھے۔ انہوں نے اسے بہت پسند کیا اور اسکی
بہت تحسین فرمائی۔ اور مجھ سے اصرار کیا کہ (جلد) اسکو صاف
کر دو اور اس کی اشاعت کرو۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے

مرجاء ان الله تعالى يتفعل بها الراغبين
 في سلوك طريق المقربين فما كان الا
 ان شرح الله تعالى صدرى لذلك
 فشرعت تبديضها تجاه الكعبة المعظمة
 كما بدت اصلها وضمنت اليها زيادات
 سنية خطرت لي الان وقد كنت
 اردت ان نشرها من دون ذكر اسمي
 فيها استقصاراً للنسي عن مساهمة
 العارفين بالتأليف في هذا الفن فاني
 الشفيع المومنا اليه وقال ان الكتاب الذي
 لم يذكر فيه اسم مولف لا يعتمد عليه
 بناء عليه صرححت باسمي فيه وانا منكس
 الراس حياءً وذكرت القصة بتمامها
 واسئل الله ان يجعله خالصاً لوجهه
 الكريم ومن يتفعل به عبادة المؤمنين
 وان لا يجعل حظي من هذه الطريقة
 وصفها للمدحجين دون السير في
 جملتهم ان نبرأ لرحمهم وتمنيته ترصيع
 الجواهر الملكية في تزكية الاخلاق
 المرضية.

وهذا اوان الشروع في المقصود

بعون الملك المعبود.

ذریعہ سے متفرجین کے طریق میں رغبت کرنے والوں کو نفع عظیم
 عطا فرمادیں گے۔ میں انھیں حالات سے گزر رہا تھا کہ اللہ
 تعالیٰ نے اس کام کے لئے میرا بھی شرح صدر فرمادیا۔ چنانچہ
 میں نے بیت اللہ کے موابہ ہی میں اس کی تمینیں شروع کر دی۔
 جس طرح سے کہ اس کے اصل کی بھی ابتداء یوں ہی ہوئی تھی۔
 اور میں نے اس اصل میں کچھ بیش بہا اضافات بھی کر دیے ہیں جو
 بروقت میری سمجھ میں آئے۔ اور میرا تو ایک خیال یہ بھی تھا کہ میں
 اسکی اشاعت بدون اظہار نام ہی کے روئنگا۔ حصہ منشی یعنی اپنے آپ
 کو اس بات سے کمتر تصور کرتے ہوئے کہ میں بھی ان عارفین حضرات کے
 زمرہ میں گنا جاؤں جو اس فن میں تالیف و تصنیف کے واقعی اہل ہیں
 مگر انھیں شیخ مذکور (یعنی شیخ محمد بن علی کنانی) نے مجھے اس سے منع
 کیا اور یہ فرمایا کہ جس کتاب پر مولف کا نام نہیں درج ہوتا وہ درجور غنہ
 نہیں سمجھی جاتی اور نہ اس پر کوئی اعتماد کرتا ہے۔ چونکہ یہ مسکت معقول تھی
 اس لئے میں نے اپنا نام لکھنے کو تو لکھ دیا مگر اے شرم کے سرنگوں بھی ہو گیا
 میں نے جو تفصیل تھی من وعن بیان کر دی اور اب حق تعالیٰ شانہ سے
 درجور کرتا ہوں کہ اس تالیف کو خالص اپنے وجہ کریم کیلئے بنادیں اور اس کے
 ذریعہ سے اپنے مومنین بندوں کو نفع پہونچائیں۔ وریہ دعلبہ کہ میرا نصیب
 اس طریقہ صوبہ سے صرف اسکو نہ فرمادیں کہ میں دوسرے چلنے والوں کو بس شہت باد
 اور خود سیر و سلوک میں انکا ہمراہی نہ ہوں۔ اسیا ذبا اللہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ حسن
 معاملہ والے اور رحیم ہیں۔ اور میں نے اس تالیف کا نام ترصیع الجواهر مکیہ فی تزکیۃ
 الاخلاق المرضیہ رکھا۔

اچھا اب مقصود کا بیان کرتا ہوں اور اس سلسلہ میں اللہ

ملک معبود کی امداد کا طالب ہوں۔

کتاب ہذا دس ابواب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے (

الباب الاول في طلب المرشد
وعلامته وبيان الادب اللازم معه
الباب الثاني في ادب المرید
في نفسه -

پہلے باب میں تلاش مرشد - شیخ کامل کی پہچان اور
آداب مشائخ کا بیان ہے -

دوسرے باب میں مریدین کے ان آداب کا ذکر ہے جو خود ان کی
ذات سے متعلق ہیں -

الباب الثالث في ادب المرید
معه اخوانه -

تیسرے باب میں اپنے اخوان الطریق (پیر بھائیوں) کے آداب کی
تفصیل مذکور ہے -

الباب الرابع في المقام الاول -

چوتھا باب مقام اول کے بیان میں ہے -

الباب الخامس في المقام الثاني -

پانچواں باب مقام دوم کے بیان میں اور

الباب السادس في المقام الثالث -

چھٹا باب مقام سوم کے بیان میں اور

الباب السابع في المقام الرابع -

ساتواں باب مقام چہارم کے بیان میں اور

الباب الثامن في المقام الخامس -

آٹھواں باب مقام پنجم کے بیان میں اور

الباب التاسع في المقام السادس -

نواں باب مقام ششم کے بیان میں اور

الباب العاشر في المقام السابع -

دسواں باب مقام ہفتم کے بیان میں ہے -

اور

(الخاتمة) في بعض اوزاد

خاتمہ میں طریق کے بعض اوزاد اور وظائف کا بیان ہے - نیز

الضریق وحکم ذلك الفرق -

اس فریق (یعنی اہل سلوک والطریق) کا حکم بیان کیا گیا ہے - چنانچہ

فاقول وبالله التوفیق -

اللہ تعالیٰ کی توفیق کے سہائے اب (اس اجمال کی تفصیل) بیان
کرتا ہوں -

الباب الاول في طلب المرشد علامة بيان الادب اللازم معه

(باب اول۔ تلاش مرشد۔ علامات شیخ کامل اور آداب شاخ کے بیان میں)

— • • • • —

اعلم ارشد الله تعالى ان الحكمة
في خلق العالم انما هي معرفة الله تعالى
ففي الحديث القدسي كنت كنزاً مخفياً
اجبت ان اعرف فخلقت الخلق
ليعرفوني. وقال تعالى وما خلقت الجن
والانس الا ليعبدون

سُئِلَ: (اللہ تعالیٰ تم کو نیک راہ کی ہدایت فرمائے) عالم کی تخلیق میں
حق تعالیٰ کی حکمت مصلحت اور اس مقصود صرف اپنی معرفت تھی چنانچہ حدیث
قدسی میں ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے
مخلوق کو پیدا کیا تاکہ لوگوں کو میری معرفت حاصل ہو۔ نیز حق تعالیٰ کا یہ بھی
ارشاد ہے کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا
کیا ہے۔

قال بعض المفسرين اى ليعرفوني
وكانت فسر العبادۃ بغايتها المعبودة عليها
وحكمتها المقصودة منها لى هي المعرفة
من حيث ان اعمال الجوارح وسيلة
لاصلاح واثارة القلوب بحكم ارتباط
الظاهر بالباطن واذا استثمرت القلوب
حصل الكشف والمعرفة فاصلاح القلوب

چنانچہ بعض مفسرین نے اس موقع پر عبادت کی تفسیر معرفت ہی سے
فرمائی ہے۔ تو گویا یہ ایک شے کی تفسیر اسکی ایسی غایت سے کرنا ہوا جو
اُس پر مرتب ہونے والی ہے یا یہ کہا جائے کہ یہ شے کی تفسیر اسکی حکمت
مقصودۃ کے ساتھ کی گئی ہے یعنی معرفت (کہ یہی عبادت کی غایت
اور اس کی حکمت ہے) اسلئے کہ اعمال جوارح قلب کے تنور اور باطن
کی اصلاح کا ذریعہ ہیں کیونکہ ظاہر کو باطن کے ساتھ ایک ربط خاص
حاصل ہوتا ہے لہذا جب قلب منور ہو گیا تو کشف اور معرفت تو اس

مہر قول ان الحكمة في خلق العالم انما هي معرفة الله تعالى) بعض آثار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم میں نے تمام چیزوں کو تو
تیرے لئے پیدا کیا ایکس عجز کو اپنے لئے پیدا کیا ہے۔ لہذا (دیکھ) ان چیزوں میں شغول ہو کر جو تیرے لئے پیدا کی گئیں ہیں (کیس) اس بات سے غافل نہ ہو جانا
جبکہ نے تو پیدا کیا گیا ہے۔ علامہ واسطیؒ ولقد کرمانہی آدم الہیۃ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بنی آدم کے لئے دنیا و مافیہا کو اس لئے سخر کر دیا کہ وہ
کسی شے کو سخر کرنے کی فکر و مشقت میں نہ پڑے اور اپنے کوس اپنے رب کی عبادت کے لئے فارغ کرے۔ اسی قبیل سے حق تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ اللہ
دو ذات ہے جس نے ملک نفع کیلئے زمین کی سب چیزیں پیدا فرمائیں۔ لہذا جب معلوم یہ ہے تو بندے پر بھی واجب ہے کہ وہ خائف غبودیت اور حقوق ربوہیت
کو پوری تندرستی کے ساتھ ادا کرے۔ ۱۲۔ نہ

افادہ) وفي موضوعا کبر ملا علی القاریؒ حدثت کنت کنزاً مخفياً قال ابو سمیہ لیس من کلام ابنی علیہ السلام ولا یعرف قال مسند صحیح ولا
ضعیف.... لکن مضاد صحیح مستفاد من قول تعالیٰ (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) ای یعرفون کما فسره ابن عباسؒ
(۱۲۔ موضوعات کہیں)

هو المقصود الاعظم ان الله لا ينظر الى صوركم وانما ينظر الى قلوبكم +

ثم اعلم ان المعرفة المذكورة كسبة قال سيدى عبد الغنى النابلسى فى كتابه الفتح السربانى والفيض السربانى ان تحصيل مقام الايمان الكامل كسبى يحصل بمواظاة اسباب وازالة موانع واسباب الاعمال الصالحة لانه يتيجى موانع الاخلاق الرديئة

کے لئے لازم ہے۔ پس (جملہ طاعات و عبادات کا) مقصود اعظم اصلاح قلب ہی ٹھہرا۔ (جیسا کہ حدیث میں ہے کہ) اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں (یعنی ظاہر) کو نہیں دیکھتے۔ بلکہ تمہارے قلوب (یعنی باطن) کو دیکھتے ہیں +

پھر یہ سمجھو کہ معرفت (جس کیلئے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا) ایک کسبى اور اختیاری شے ہے ہمارے سید عبد الغنى نابلسی نے اپنی کتاب الفتح السربانى والفيض السربانى میں فرمایا ہے کہ ایمان کامل کے مقام کی تحصیل اختیاری ہے۔ یعنی اس کے اسباب کے اختیار کرنے اور موانع کے دور کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔

اور اس کے اسباب یہی اعمال صالحہ ہیں اس لئے کہ ایمان کامل انھیں سب اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اور موانع اس کے نفوس کے اخلاق ذمیرہ میں

افادہ: * قول واسباب الاعمال الصالحة (اقول) شیخ عبد الغنى نابلسی نے ایمان کامل کے اسباب میں اعمال صالحہ کو فرمایا ہے۔ اور اخلاق ردیہ کو اسکے لئے موانع قرار دیا ہے۔ اور صحبت مشائخ وغیرہ کو اسکے لئے ممد و معاون فرمایا ہے۔ نہایت عمدات ہے مگر ان ہی کی برکت سے ایک بات میں بھی کتابوں وہ یہ کہ صحبت ہر طریق نہ صرف یہ کہ معاون ہی ہے بلکہ سبب بابے یعنی مقام ایمان کامل کی تحصیل کا واحد ذریعہ بزرگان دین کی صحبت ہی ہے چنانچہ اعمال صالحہ جسکو شیخ سبب فرمایا ہے اسکی توفیق بھی، انسان کو کسی بزرگ کی صحبت ہی سے ہوتی ہے۔ گو اعمال صالحہ سبب قریب ضرور ہیں مگر اسکا بھی سبب صحبت ہی ہے۔ تجربہ اس پر شاہد ہے کہ جس کسی کا بھی حال دینی کچھ درست دیکھا جاتا ہے تو اسی لئے کہ کسی شائق حقانی سے بلا واسطہ یا بواسطہ اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔

واقعہ تو یوں ہی ہے تاہم ابوالشیخ ان کے ارشاد کی بھی توجیہ کرتا ہوں کیونکہ شیخ بڑے آدمی ہیں انھوں نے بھی جو کچھ لکھ لکھا ہے وہ سمجھ کر ہی لکھا ہے۔ وہ یہ کہ شیخ کو سبب دینے میں ایک دوسری بڑی خرابی کا اندیشہ تھا یعنی یہ کہ لوگ شیخ ہی کو مقصود بنالیتے اور حضرات مشائخ بھی اگر ذرا تسامح سے کام لیتے تو مریدین سے صرف اپنے ہی ساتھ اعتقاد اور اپنی خدمت کا مطالبہ کرتے اور ذریعہ کو مقصود اور راہ کو منزل سمجھ لیا جاتا، اور ظاہر ہے کہ طالب حق کیلئے اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں کہ وہ طریق ہی میں ابھ جائے اور مقصود سے محروم رہ جائے جیسا کہ اس زمانہ میں مشاہد ہے کہ لوگوں نے مشائخ ہی کو مقصود بنالیا ہے اور طریق سے بہت دور ہو گئے ہیں ان کے حالات اور مشائخ کے ساتھ ان کے معاملات کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ ہی انکا قبلہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ مشائخ زمانہ پر رحم فرمائے بہت کم لوگ ان میں ایسے ہیں جنکو مریدین کی اس گمراہی کا غم ہو اور اس سے نکالنے کی فکر ہو عام حالات تو یہی ہیں کہ مریدین کے تابع اور ان سے مغلوب ہو کر رہ گئے ہیں اور بالکل اس کے مصداق ہو گئے ہیں جیسا کہ شیخ اکبرؒ نے اپنے وقت میں فرمایا تھا کہ قدر انبیاء شیوخا سعة طوا یعنی ہم نے بہت سے مشائخ کو دیکھا جو اپنے مرتبہ سے ساقط ہو گئے۔ ان الله وانا اليه راجعون۔

لَقِيَ فِي النَّفْسِ كَأْسًا وَسُمِعَ وَالْعَجَبُ
وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَمَا يَحِينُ عَلَى تَحْصِيلِهِ
صَحْبَةُ أَهْلِهِ وَخِدْمَتُهُمْ وَاحْتِرَامُهُمْ
وَالِاخْلَاصُ فِي اعْتِقَادِهِمْ وَالْقَطْعُ بِأَنَّهُمْ
أَنَارُ الْهَيْئَةِ وَتَأْثِيرُ لَهْمِ الْبَتَّةِ
وَأَنَّمَا هُوَ خَزَائِنُ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَرْضِهِ
أَوْعٍ فِيهِمْ أَسْرَارُهُ وَهُوَ الَّذِي
يُفْتَحُ الْوَابِصَ بِمَفَاتِيحِ عَنَائِيهِ لِمَنْ
شَاءَ وَيُغْلِقُ الْوَابِصَ عَنْ بَشَاءٍ -

مثلاً ریازِ موعودہ۔ عجب اور اسی طرح کے اور دوسرے رذائل۔ اور جو چیزیں
کہ ایمان کامل کی تحصیل میں مقین ہیں منجملہ ان کے اہل اللہ کی صحبت
ان کی خدمت۔ ان کا احترام۔ ان کے اعتقاد میں اخلاص اور اس امر کا
یقین کرنا ہے کہ یہ حضرات آثار الہیہ ہیں۔ مؤثر بالذات نہیں ہیں۔ بلکہ
اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کے خزانے ہیں جن میں اس نے اپنے اسرار
ودیعت فرما رکھے ہیں چنانچہ وہی ان کے دروازوں کو جس کے لئے
چاہتے ہیں اپنی عنایت کی کنجی سے کھول دیتے ہیں اور جس کے لئے
چاہتے ہیں بند رکھتے ہیں۔

وَمَا يَحِينُ عَلَى ذَلِكَ تَعْظِيمُ
مُؤَلَّفَاتِ الْمَشَائِخِ أَرْبَابِ السُّلُوكِ
انْتَهَى -

اسی طرح سے ایک اور چیز جو ایمان کامل کی تحصیل میں معین ہے وہ ان
مشائخ کی تصنیفات کا احترام کرنا ہے جو کہ سلوک و طریقت کے امام ہیں۔
(شیخ نابلسی کا کلام تمام ہوا)

أَقُولُ قَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ عَلَى
أَنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَاتِرَةٌ عَلَى

میں کتا ہوں کہ جملہ عارفین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی معرفت نفس کی معرفت پر مرتب ہوتی ہے۔ پس جس نے اپنے

مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَاتِرَةٌ عَلَى
أَنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَاتِرَةٌ عَلَى

میں کتا ہوں کہ جملہ عارفین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی معرفت نفس کی معرفت پر مرتب ہوتی ہے۔ پس جس نے اپنے

معرفة النفس فمن عرف نفسه
فقد عرف ربه۔

ومعرفة النفس مترتبة على

تعرف الله تعالى اليك والنعرف

المذكور مترتب على العلم الوهبي

الغيبى والعلم الوهبي الغيبى مرتب

على العلم والعمل معاً من عمل بما

يعلم ورتبه الله علم مالم يعلم وعلى

تطهير القلب من الاخلاق الردية

وتطهير القلب من الاخلاق

المذكورة التى هي امراض مغنوية

موقوف على المداواة والمعالجة

من طبيب القلوب الذى هو

المُرشد الكامل۔

وهو انسان كامل له ملكة روحانية

يقدر بها على ملاحظة النفوس

الناقصة من العواض التى

كتبها من قلوبها الجسماني حتى

نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور معرفت نفس مرتب ہوتی ہے
اس امر پر کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی معرفت تم کو کرا دیں۔

اور حق تعالیٰ کی معرفت مرتب ہوتی ہے علم دہشی غیبی پر، یعنی

انہیں کی جانب سے۔ عالم غیب سے بندہ کو ایک علم عطا ہوتا ہے جس سے

وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، اور علم دہشی غیبی مرتب ہوتا ہے علم و عمل پر چنانچہ

جو شخص اپنی جانی ہوائی بات پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو نہ جانی ہوئی

بات کا بھی علم عطا فرمادیتے ہیں اور جس طرح سے علم دہشی علم و عمل پر موقوف ہے اسی

طرح سے اپنے قلب کو اخلاق ردیہ سے پاک کرنے پر بھی موقوف

ہے اور قلب کی تطہیر ان اخلاق ردیہ سے کہ دراصل وہ معنوی

اور باطنی امراض ہیں موقوف ہے۔ قلوب کے طبیب (یعنی طبیب

روحانی) سے معالجہ کرانے پر اسی طبیب کو مرشد کامل کہا جاتا

ہے۔

اور مرشد اس انسان کامل کو کہتے ہیں جسے ایک ایسا روحانی

ملکہ حاصل ہو جسکے ذریعہ سے وہ ان نفوس کے ساتھ رفیق و نرمی کر کے انکی

اصلاح کر سکے جو کہ بالکل خراب ہو چکے ہوں ان عیوب کے ساتھ انصاف

کی وجہ سے جس کو ان نفوس نے اپنے جسمانی قالب سے حاصل کیا ہے۔

۵۵ (قولہ فمن عرف نفسه) نتائج اسرار میں جو کہ یہ مستفیض غرضی کی تصنیف ہے۔ اس قول کی شرح کرتے ہوئے لکھا

ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اور اس کی صفات کو پہچانا اور یہ جاننا کہ وہ سب حق تعالیٰ اور اس کی صفات کے آثار ہیں۔ اور اس کے

اسماء اور صورت کا پرتو ہیں یعنی جس نے یہ جان لیا تو اس نے حق کو پہچان لیا۔ مطلب یہ کہ جس نے ان باتوں کو ذوق اور شہود کے ساتھ

جانا۔ دیکھنا و برہان کے ذریعہ سے نہیں کیونکہ یہ تو علماء و روم کا طور علم ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ حق تعالیٰ کے ماسوا جتنی چیزیں ہیں

وہ سب حق تعالیٰ ہی کے ہمنام ہیں جو کہ اسی کے افعال سے ناشی ہیں تو جس نے اس بات کو کشف اور ذوقاً سمجھ لیا جیسا کہ وہ

افعال کی بحث میں اسکی کچھ تفصیل آئیگی تو گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ انتہی ۱۲ منہ

تتشاكل مع نفسه باللطافة ورحمة
وتصير قابلة لتلقى الواردات الالهية
وهذه المنحة هي علم السنوك وهو علم
يعرف به احوال النفس وعوارضها
الذاتية اجمالاً وتفصيلاً وكيفية معالجتها
وثمرته تصفية القلب من الشوائب
والاكدار وتخليته بالمعارف والاسرار
وبين ذلك ان حقيقة الانسان التي
كان بها انساناً ومتاز بها عن سائر الحيوان
انما هو القلب. وهو لطيفة ربانية
تقوم بها العلوم الضرورية والنظرية
وهو الامير الحاكم على اعضاء الجسد
لا يستطيع عضونها مخالفته۔

وهذه اللطيفة مفضولة على قبول الخير والشر
كالمرة التي شئى قابلية الطبع فيها۔
ثم ادخلها الله تعالى في هذا الجسم
الانسانى ولما كان الجسم محتاجاً

یہاں تک کہ وہ عیوب لطافت اور اعتدال میں نفس کے
ہم شکل ہو گئے ہوں اور ان میں واردات الہیہ کے اخذ کرنے
کی قابلیت بھی پیدا ہو چکی ہو اور یہی ملکہ جسکے صاحب کو شیخ
کامل کہتے ہیں علم سلوک کہلاتا ہے اور وہ ایک ایسا علم ہے جس
کے ذریعہ نفس کے احوال اور اس کے عوارض ذاتیہ کا علم اجمالی اور
تفصیلی ہر دو طور پر ہوتا ہے اور ان کے امراض کے علاج کا طریقہ معلوم ہوتا
ہے۔ غایتہ اس کی قلب کا ثواب اور کدورت نفسانیہ سے پاک صاف
ہونا اور اسرار معارف الہیہ سے آراستہ ہونا ہے۔ اس کی توضیح یوں سمجھئے
کہ انسان کی حقیقت جسکی وجہ سے اسکو انسان کہا جاتا ہے اور جسکی وجہ سے
وہ تمام حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے وہ قلب ہے اور وہ ایک ایسا لطیفہ ربانیہ
ہے جس میں علوم ضروریہ اور نظریہ موجود ہوتے ہیں۔ اور یہی جسم کے
جملہ اعضا پر امیر اور حکمراں ہوتا ہے چنانچہ جسم کا کوئی عضو اس کی
مخالفت پر قادر نہیں ہوتا۔

اور اس لطیفہ میں فطری طور سے شر اور خیر دونوں کی قبولیت کا
مادہ رکھا گیا ہے جیسا کہ آئینہ کہ جس چیز کو بھی اس کے بالمقابل
رکھو گے اسکا عکس اس میں آجائیگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لطیفہ ربانیہ
(یعنی قلب) کو انسان کے جسم میں رکھ دیا اور جسم بھی چونکہ اپنی بقا کے

(قولہ کالمرة) اور یہ انعکاس بواسطہ روح حیوانی کے ہوتا ہے توضیح مقام یہ ہے کہ لطیفہ مذکورہ تو غایت درجہ لطیف ہوتا ہے اور
جسم درجہ کثیف ہے۔ اور روح حیوانی لطافت اور کثافت میں بین بین ہے اسی لئے یہ روح لطیفہ مذکورہ اور جسم کے درمیان واسطہ بن جاتی ہے۔ اور یہ
روح حیوانی پس اپنی کثافت کے اس کثیف اور حسی شے کے مانند ہو جاتی ہے جسکے ذریعہ شیشہ کے دو جانبوں میں ایک جانب سالہ لگا دیا جائے تاکہ تم
دوسری جانب اپنی صورت دیکھ سکو پس اسکی وجہ سے وہ لطیفہ مذکورہ دو جہت والا ہو جاتا ہے ایک جہت تو عالم حس اور شہادت کی جانب ہوتی ہے اور دوسری
جہت عالم غیب کی طرف اب اگر یہ ٹمک یا ضمت درجہ صاف ہو گیا اور بالکل زائل ہو گیا تو وہ ایک حالی ملک (فرشتہ) ہو جاتا ہے اور اسکی توجہ
نقطہ عالم غیب ہی کی طرف ہو جاتی ہے جیسا کہ بعد موت ہو گا۔ اور اگر عالم شہادت کی طرف متوجہ ہو اس طور پر کہ وہ عالم قدس کو بھول ہی گیا تو جو خصوصیات
اس کے اندر تھیں ان سے محبوب و محروم ہو کر بالکل حیوان بن جاتا ہے۔ اور اگر ان دونوں عالموں میں سے کسی ایک کی طرف ایسی توجہ کی کہ
اس کے غیر سے دھول ہو تو پھر انسان کامل ہو جاتا ہے۔ انتہی ۱۲ منہ

للغذاء وجل بقاءه ومحتاجا لدفع المؤذيات
عنده خلق فيها جندین مُعینین علی
ذلت وهما الشهوة والغضب. ثم خلق
خلقین وسلطهما علی القلب وهما
الملک والشیطان. فالشیطان یحرش
الشهوة والغضب للطغیان استخدما لملک
اللطیفۃ لتحصیل غرضیہما وطغیان
تینک القوتین هو المسمی نفسا المأمور
المکلف بقهرها وردھا الی حد الاعتدال
بحیث لا تتبع الا علی وفق الشرع
فی وقت الحاجة ولیس للشیطان
طریق للقلب الا من طریق النفس
لای ہی طغیان تینک القوتین
وما الملک فذا صلیا امر بالخیر وبعذبه
وبیہی عن طاعة الشیطان
والخاص ان الانبیاء باعتبار
نشأته عنصریة قد اجتمع فیہ اربعة
اشیاء وهی الصفات السبعیة
الجهیمیة والشیطانیة والروحانیة
فهو من حیث سلطت علیہ الشهوة
یکون له افعال البہائم من حیث
سلط علیہ الغضب یكون له افعال
الباع ومن حیث سلط علیہ الشیطان
بواسطة تنک الصفین یكون له
الافعال الشیطانیة من حب الشر وقهر
والغلبه والمکر والخدیعة ومن

لئے غذا کا محتاج تھا اور اس کو خود اپنے سے موذی چیزوں کا دفع
کرنا بھی ضروری تھا اس لئے حق تعالیٰ نے جسم میں اس کام
کے لئے دو لشکروں کو پیدا کیا اور وہ شہوت اور غضب ہے پھر
(اسکے لئے) دو مخلوق مزید پیدا فرمائی ایک فرشتہ دوسرے شیطان
اور ان دونوں کو قلب پر مسلط فرمایا۔ پس شیطان شہوت اور غضب
کو طغیان اور سرکشی کے لئے بھڑکاتا رہتا ہے اور ان کی خواہش ہوتی
ہے کہ یہ دونوں اس لطیفہ کو اپنی اپنی غرض حاصل کرنے میں استعمال کر چنانچہ
انھیں دونوں قوتوں کے طغیان کا نام نفس ہے جسکے مقہور کرنے کا انسان
مکلف اور مامور ہے نیز اسکا مامور ہے کہ اسکو اس طور سے اعتدال پر
رکھے کہ ان میں جوش اور ابھار ہی نہ پیدا ہو سوائے اسکے کہ وہ جوش حدود
شرع کے اندر ہو اور بوقت حاجت (اور بقدر حاجت) ہو اور شیطان کیلئے
قلب تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے بجز نفس کی راہ کے کیونکہ نفس انہیں
دونوں قوتوں کے طغیان کا نام ہے (جو کہ شیطان کا میدان کارزار ہے) اور
ہاں ملک تو وہ تو انسان کے حق میں ناصح اور خیر خواہ ہے اسکو خیر ہی کا حکم کرتا
ہے اور اسی پر آمادہ کرتا ہے اور شیطان کی طاعت سے منع کرتا ہے۔

فماصل یہ کہ انسان میں اسکے جسمانی تخلیق کی رو سے چار چیزیں یکجا
طور پر پائی جاتی ہیں۔ اور وہ اس کی صفت سبعیت (یعنی درندگی) حیوانیت
شیطانت اور روحانیت ہے چنانچہ شہوت کے موجود ہونے کی وجہ سے
اس سے بہائم یعنی جانوروں کے سے افعال صادر ہوتے ہیں اور غضب کے
پائے جانے کی وجہ سے اس کے درندوں جیسے افعال کا صدور ہوتا ہے۔ اور اس
وجہ سے کہ اس پر شہوت اور غضب کے واسطے سے شیطان کا تسلط ہو جاتا
ہے اس سے شیطانی افعال بھی صادر ہوتے رہتے ہیں مثلاً شر اور
برائی کو پسند کرنا۔ قہر اور غلبہ چاہنا۔ مکر و خداع وغیرہ کرنا۔
اور فرشتہ کے تسلط کے سبب سے اس سے ملکی افعال اور
روحانی کمالات صادر ہوتے ہیں۔ (اس طور پر وہ گویا ان

ساری صفات کا جامع ہوتا ہے)

پھر یہ مقتضائے حکمت حق تعالیٰ (جل شانہ) یہ دونوں صفتیں یعنی غضب اور شہوت انسان کے اندر نور عقل کے طہوسے پیسے ہی پیدا ہو جاتی ہیں جسکی وجہ طبیعت انسانی (قبل اسکے کہ اسے عقل کی روشنی ملے) ان صفات کے تقاضے پر عمل پیرا ہو نیکی خوگر اور اس سے مانوس ہو جاتی ہیں۔

اور پھر جب انسان میں یہ نور عقل روشن ہو کر اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے (یعنی وہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے) تو حق تعالیٰ کی جانب سے اسکو شیطان کی مخالفت کا اور اپنی ان دونوں قوتوں کو حد اعتدال پر رکھنے کا مکلف قرار دیا جاتا ہے (یعنی اب اس پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ) ان دونوں کو شرع اور عقل کی ماتحتی اور نگرانی میں رکھے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد سے تجاوز نہ کر سکے اور اس طرح سے ہو جائیں جیسے سکھایا ہوا کتا ہوتا ہے کہ جب مالک ہی اسکو شکار پر چھوڑتا ہے تو وہ اس پر حملہ کرتا ہے ورنہ باوجود تقاضا شکار کے نہایت شائستگی کیساتھ ٹھہر رہتا ہے۔ انسان کا یہی معرکہ جہاد اکبر کہلاتا ہے۔

اب اگر اس نے شرع کے بتلائے ہوئے طریقے سے اپنے نفس کا معاذ کیا اور طبیب روحانی کے ارشاد فرمودہ تدبیر کا استعمال کیا مثلاً کم کھانے اور کم پینے کو اپنا معمول بنالیا تاکہ شیطان جو کہ اسکو شہوت اور غضب پر آمادہ کرتا ہے قلب میں اس کے داخلے کا راستہ سدود ہو جائے یا مثلاً اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا اور تیتفظ کے پہرہ داروں کو قلب کے شہر پر مقرر کر کے اسکو شیطان کے مکاریہ اور تلبیسات سے محفوظ رکھا تو اس سے ملکوئی لشکر کو غلبہ ہوگا اور وہ اس کے قلب کے شہر میں قرار پذیر ہو جائے گا۔ اور شیطان کا یہاں گزرنہ ہوگا۔ بجز ایسے کہ جیسے کوئی اچکا کیس سے کچھ اچکتا ہوا گزر جائے (یعنی وہ صرف دوسرے ڈالنے کے لئے آسکتا ہے بس) تو جب وہ دوسرے ڈالے گا یہ شخص

حيث سلط عليه الملك يكون له الافعال الملكية والكمالات الروحانية

ثم انه بحكمة الله تعالى

سبقت صفتا الغضب والشموة

ظهور نور العقل في الانسان فان

الطبع بالجري على مقتضاها

ولما اشرق نور العقل وتكامل

كلف الانسان بمخالفة الشيطان

وضبط تينك القوتين الى حد الاعتدال

بحيث تكونان تحت سياسة الشرع

والعقل لا تتعدان ما حده الله

تعالى كالكلب المعلم ان يستعده

صاحبه عدا والا فهو را بضرهنا

معركة الجهاد الاكبر

فان عاج نفسه بما بينه

الشرع ووصفه له طبيب الروح

من تقليل الطعام والشراب

لتضييق مجاري الشيطان الامر

بطاعتها واكثر من ذكر الله

تعالى وحصن مدينة القلب

بحرس اليقظة من مكايده

وتلبیساته غلب جند

الملک واستقر في مدينة

القلب وصار الشيطان لا

يمر به الا اختلافا فاذا

وسوس له ذکر الله فحنس وانصرف
ان الذین اتقوا ذامسهم طائف
من الشیعت تذکروا فاذا هم
مبصرون۔

وعند الفراغ من هذه
المحاربة الشديدة مع العدو
الاكبر يلتفت الطيب الروحي
لتنظيف القلب من آثار
اللعین وکھذیب الاخلاق علی

ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان وہاں
سے ہٹ جائیگا اور چلے گیادیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ
یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب انکو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے
آجائے تو وہ یادیں لگ جاتے ہیں سو یکایک انکی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔
اور جب انسان اپنے عداکبر کی اس جنگ عظیم (یعنی جہاد
اکبر) سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر طیب روحانی اسکی جانب متوجہ
ہوتا ہے تاکہ اس کے قلب کو شیطان لعین کے بقایا آثار سے بھی پاک
وصاف کرے اور عمدہ بیج پر اس کے اخلاق کو سنوار دے
اور اس کے قلب کو ان اسباب سے محفوظ رکھے جن سے

ا) قولہ ذکر اللہ (بعض محققین نے فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ذکر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی وعید اور اس
کے عقاب کو یاد کیا اور اس بات کو یاد کیا کہ شیطان بُری ہی باتوں کا حکم کرتا ہے تو جب شیطان اسکو انواع معاصی میں سے کسی شے کا (مثلاً زنا کا)
وسوسہ ایگا تو اسوقت حق تعالیٰ کے اس عقابے منکر کو یاد کریگا جو اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والوں کے لئے تیار کر رکھا ہے۔ پس اسکی وجہ سے
شیطان اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اس سے یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ زنا کاروں کو کچھ عذاب ہی نہ ہوگا اسلئے کہ جانتا ہے کہ یہ مومن
ہے اس پر تو اسکا ایمان ہے اور اسکی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی کر بھی لو بعد میں تو بہ کر لینا کیونکہ جانتا ہے کہ
یہ شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے لہذا شیطان کے بہکاوے میں ہرگز نہ آویگا۔ ہاں جو شخص متفی ہی نہ ہوگا وہ ایسا نہ کہ سکے گا اور شیطان
اسکو اپنے دعوے کے بازیوں میں پھنسا لے گا اور جھوٹی جھوٹی آرزوؤں میں اسکو لگائے رکھے گا۔ یہی راز ہے جو اسکو متقین کی قید سے
قید کیا گیا ہے۔ انتہی ۱۲ منہ

ا) قولہ الشدیده (یعنی قید ضروری ہے اس لئے کہ مجاہدہ حقیقہ تو موت سے پہلے ختم ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ شیطان، قلب مومن
میں (کچھ اور نہ ہی تو) وسوسہ زہی، ڈالنے سے تو باز آتا نہیں۔ اور یہی حال نفس کا بھی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا
انسان کی ہلاکت میں سعی ہی کرتا رہے گا کیونکہ وہ تو ایک س لینے والا سانپ ہی ہے۔ ہذا ان دونوں یعنی نفس اور شیطان کی
طرف سے غافل کہہ نہیں سکتا چاہیے (لطیفہ اس جملہ میں یہ ہے کہ حیۃ لفظ مشترک ہے بمعنی زندہ اور سانپ سی طرح سے سعی کے معنی کوشش
کرنے کے بھی ہیں اور ڈھنسنے کے بھی ہیں۔ پس حیۃ سعی ہی کے دو مطلب ہوئے۔ ایک یہ کہ (نفس جب تک) زندہ ہے (ہلاکت میں) سعی کرتا
ہی رہے گا۔ دوسرا مطلب یہ کہ یہ سانپ ہے جو ڈس لے گا۔ بقس فی هذا المعنی سے

نفس کا ارغمت جان دیکھ ابھی مرا نہیں غافل ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں
(از مترجم ۱۲)

امراض باطنی پیدا ہوتے ہیں مثلاً (ایک سبب) کھانے پینے کی کثرت ہے اور (ایک سبب) ان اہل غفلت کے ساتھ اختلاط ہے جو کہ جب دنیا میں رشب و روز منہمک رہتے ہیں۔

اور قلب کا یہی تحفظ جس کا ذکر اوپر آیا ہے طریق میں ارکان اربعہ کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی قلب طعام۔ قلب منام۔ قلب کلام اور قلب اختلاط مع الانام۔ بعنوان دیگر بھوکا رہنا۔ شب بیداری۔ خاموشی۔ اور خلوت گزینی۔

اور اگر انسان نے اپنے نفس کو یونہی مہل رکھا یعنی مذکورہ بالا طریق سے اسکا معالجہ نہ کیا اور اس طور سے شہوات اور اس کے مقدمات و لوازمات میں اسے ڈھیل دیئے ہوئے اس پر ایک طویل زمانہ گزر گیا۔ تب تو اس کے قلب کا شہر شیطین کا آشیانہ ہی بن جائے گا۔ اور اب ملک یعنی فرشتے کا یہاں گزرنہ ہو سکے مگر بس رد و ردی کے طور پر اور دینی عقل کا نور معاصی کے دھوئیں میں مستور ہو جائے گا اور ایسا ماند پڑے گا کہ اس سے نفع اٹھانا ممکن نہ ہوگا۔

چنانچہ (معلوم و مشاہد ہے) کہ بہترے قلوب ایسے ہیں شیطین کا ان پر تسلط تام ہو گیا ہے اور وہ ایسے ایسے وساوس و دیہ سے بھر گئے ہیں جن کا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دے اور آخرت کو پس پشت ڈالے۔ پھر اس حالت پر پہنچنے کے بعد ان قلوب پر قابو پانا بجز اس کے ممکن ہی نہیں کہ اسکو شیطین

النهج المستقیم وحماية القلب من
الاسباب المهيضة لأمراض المعنوية
من كثرة الطعام والشراب والاختلاط
مع اهل لغلة المنمكين على
حب الدنيا۔

والحمية المذكورة هي المشار
اليها بآركان الطريق الاربعة
وهي الجوع والسهر والصمت
والاعتزال۔

ون همل نفسه فلم يداوها
بما ذكر وتمادي على الاسترسال
مع الشهوات ودواعيها صارت
مدينة نقب عنها الشياطين
وصار ملك لا يمر بها الا اماماً۔
والغمر نور العقل الديني بدخان
المعاصي حتى صار مغلوباً لا
ينتفع به۔

واكثر القلوب وقد فتحها الشياطين
فامتلت بالوساوس الداعية الى
ايقار العاجلة واطراح الآخرة۔
ولا يمكن فتحها بعد ذلك الا باخلاصها
عن قوة الشيطان الذي هو الشهوات

تولہ و انغمز نور العقل اس مرتبہ میں پہنچ کر انسان پر سوراخہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ العیاذ باللہ اس نے کہ معاصی کفر کے قاصد (اور اس کا مقدمہ) ہو کرتے ہیں۔ ۱۲۰

کے پنجے سے (جس کا دوسرا نام) شہوت ہے، ربائی دلائی جائے اور ذکر اللہ کے ذریعہ اسکو مامور کیا جائے اور نفس کو تقویٰ و طہارت پر آمادہ کیا جائے اور شریعت کے آداب کے ساتھ اسکو مودب بنایا جائے۔ اور اس مجاہدہ کی کیفیت (یعنی اس راہ کا سلوک) موقوف ہے مرشد کامل (کی رہبری) پر جسکی صفات ہم تم سے سابقا بیان کر آئے ہیں۔

پھر یہ سمجھو کہ (انسان کا انھیں) دونوں قوتوں یعنی شہوت اور غضب کو ضبط کرنا اور شرع و عقل کے تقاضے کے مطابق انکو استعمال کرنا یہی حسن خلق اور خلق محمود کہلاتا ہے اور اس کے برعکس صورت ہو تو اس کا نام سوا خلق اور خلق مذموم ہے اور یہ اس لئے کہ مذکورہ بالا طریقہ سے قوت شہوت کے انضباط سے عفت، قناعت، زہد، ورع، حیا اور ذہانت و دانائی اور ان کے مانند اور بہت سی صفات حسنہ انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ (پس ایک ضبط شہوت ان تمام صفات شریفہ کی اصل ٹھہری ہے)

اسی طرح سے قوت غضب کے انضباط اور اسکو بھی عقل و شرع کے تقاضے کے مطابق استعمال میں لانے سے آدمی میں شجاعت (یعنی بہادری) کرم (سخاوت)، دلیری، صبر، حکم، غفور، گذر، اور برداشت اور ان جیسی بہت سی دوسری صفات حمیدہ پیدا ہو جاتی ہیں (پس ایک غضب کا ضبط اتنی عفت کے حصول کا سبب بنا)

(اور جس طرح یہ ہے) اسی طرح سے ان دونوں مذکورہ بالا قوتوں کے عدم انضباط سے انکی ضد (جو صفات ہیں وہ) انسان میں پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ قوت شہوت کے ضبط میں نہ لانے سے انسان میں لالچ، فضول، خرچی، بخل، حرص، چالپوسی، حسد، کینہ اور بغض و عداوت اور ان ہی جیسے بہت اخلاق رذیلہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس ایک رذیلہ یعنی عدم ضبط شہوت کتنے رذائل کا

و عمارتھا بذکر اللہ تعالیٰ و حمل النفس علی التقویٰ و التأدب بأداب الشریعة و کیفیة هذا المجاہدة موقوفة علی المرشد (الکامل الذی وصفناہ لك) +

ثم اعلم ان ضبط قوتی الشهوة والغضب علی ما یقتضیہ الشرع و العقل هو حسن الخلق المحمود و عکسہ هو سوء الخلق المذموم و ذلك لانه ینشأ عن ضبط قوتة الشهوة علی الحد المذكور العفة والقناعة والزهد والورع والحیاء والنزف و امثالها من الصفات الشریفة +

و ینشأ عن ضبط قوتة الغضب وردها الی حد المذكور الشجاعة والکرم والنجدة والصبر والحلم والعفو والاحتمال وخواها من الصفات الحمیدة +

كما ینشأ عن عدم انضباط القوتین مذکورتین عکس الصفات المذكورة فینشأ عن عدم انضباط قوتة الشهوة الشره والتبذیر والتقتیر والحرص والملق والحسد والمقد والشحانة وغیرها من الصفات

الذمومة +

سبب بن گیا)

وينشأ عن عدم انضباط قوة
الغضب صفة الهور والاستشاطه
والتكبر والاستهزاء والاستخفاف
بالناس وتحقيرهم وشهوة الظلم
وغيرها من الصفات الردية +

اسی طرح سے قوت غضب کے عدم انضباط سے آدمی میں
زیادتی غصہ، ظلم، تکبر، تمسخر، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھ کر ان کی
منہی اڑانا اور ان کی تحقیر کرنا۔ اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے
کا داعیہ اور اسی طرح کے بہت سے دوسرے رذائل پیدا
ہو جاتے ہیں۔

وينشأ عن طاعة الشيطان
بالاسترسال على مقتضى طبع القوتين
المذكورتين الصفات الشيطانية
من المكر والخداع والاحتیال
والدهاء والنفس والتلبیس و
ما شاكلها من الصفات البقيية
وتلك الصفات هي السموم القاتلة
وهي التي تنقلب في القبر حیات
وعقارب على ما قاله الامام الغزالي
رحمة الله تعالى عليه -

اور پھر ان دونوں قوتوں کے تقاضوں میں نفس کو خوب اچھی
طرح سے ڈھیل دینے میں شیطان کی اطاعت کرینے سے انسان میں
صفات شیطانیہ پیدا ہو جاتی ہیں مثلاً مکر، خداع، حیلہ سازی،
چال بازی، دھوکا دہی، تلبیس اور اسی طرح اور بہت سی صفات
بقیہ (غرض کہ یہ ہر سہ اصل بے شمار فروع پر مشتمل ہے)

اور ان صفات بد کا حال یہ ہے کہ یہ سم قاتل ہیں
بلکہ یہی سب وہ چیزیں ہیں جو بقول حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ قبر میں سانپ، بچھو کی شکل اختیار
کر لیں گی۔

اور انسان ان رذائل کے ساتھ متصف ہونے میں
اپنے نفس پر ایک اور طرح سے بھی ظلم کرنے کا مرتکب ہوتا ہے وہ
یہ کہ اس شخص نے اپنے اس شریف لطیفہ (یعنی قلب) کو جو کہ
حاکم اور امیر بنائے جانے کا مستحق تھا۔ ان تینوں خیس
اور رذیل چیزوں یعنی شہوت، غضب اور شیطان کا خدمتگار
اور غلام بنادیا۔ اب ظاہر ہے کہ اسکی وجہ سے وہ اپنے قلب
پر ظلم ہی کرنے والا ہو گا (کیونکہ اس نے حاکم کو محکوم اور تابع
کو متبوع بنادیا اسی کا نام تو ظلم ہے) اور اس کی وجہ سے
اس کا قلب ایسا قاسی ہو جاتا ہے کہ پھر نہ تو کوئی نصیحت ہی

والعبد يكون بذلك ظالماً
لنفسه من جهة أخرى وهي
انه استعمل تلك اللطيفة الشريفة
المستحققة للإمارة في خدمة
هؤلاء الثلاثة الاحساء اعني
الشهوة والغضب والشيطان
فلا جرم يظلم بذلك قلبه ويقسو
حتى يصير بحيث لا تنفع فيه
الموعظة ولا تدخله الحكمة

وهذا هو الطابع فهو ظلم كبير من حيث استخدا^م الملك الرئيس في طاعة خنزير الشهوة وبيع الغضب والعدو الاعظم الشيطان الرجيم فقد عكس الامر وغير خلق الله تعالى فان اللطيفة المذكورة هي الملك والاعضاء سخرة تحت امرة كما تقدم فبصلاح صلاحها وبفساد فسادها قال صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح ل^{ها} الجسد كله واذا فسدت فسد ل^{ها} الجسد لا وهي القلب + اتنى ولو استعمل تلك اللطيفة في منصبها للاق بها من الامارة على جند البدن ولم يقهرها تحت امر من ذكر لكانت تتصف بجملة من الصفات العلية كالعلم والحكمة واليقين والحاجة بحقائق الاشياء ومعرفة الامور على ما هي عليه واستحقاق التقدم على الخلق لكمال العلم وقوة البصيرة +

اس پر کارگر ہوتی ہے اور نہ کوئی حکمت کی بات ہی اس کے فہم میں سماتی ہے یہی (وہ درجہ ہے جو) طبع کھلاتا ہے اور بلاشبہ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے اس لئے کہ یہ ایسا ہے کہ گویا اس نے بادشاہ کو جس کا حق سرور ہونا تھا شہوت کے خنزیر اور غصہ کے درندے اور عدو اعظم یعنی شیطان مردود کی خدمت میں لگا دیا اور راناک کو ملوک بنا کر قلب موضوع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے خلق میں تغیر کر دیا۔ اس لئے کہ یہ لطیفہ مذکورہ مانند حاکم اور بادشاہ کے ہے اور دیگر تمام اعضاء اس کے ماتحت اور تابع فرمان ہیں جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے۔ لہذا اس سلطان کی صلاح سے ان ماتحتوں کی صلاح وابستہ ہے اور اسی کے فساد سے ان سب کا فساد متعلق ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلاشبہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب درست ہوتا ہے تو اسکی وجہ سے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو تمام جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ من لو کہ وہ ٹکڑا قلب ہے۔

چنانچہ اگر انسان نے اس لطیفہ کو اس کا حقیقی منصب جو اسکے ثایان شان ہے دیکر اس سے کام لیا یعنی یہ کہ شکر بدن پر اس کو حاکم اور امیر بنا کر رکھا اور مذکورہ بالا چیزوں (یعنی شہوت، غضب اور نفس) کے حکموں کا زیر نگین اس کو نہیں کر دیا تو وہ بہت سی دوسری اعلیٰ صفات سے متصف ہو جائیگا۔ مثلاً علم، حکمت، یقین، حقائق، اشیا کا احاطہ، جملہ امور کی نفس الامری معرفت۔ اور اپنے کمال علم اور قوت بصیرت کی وجہ سے تمام مخلوقات پر استحقاق برتری وغیرہ (یہ تمام چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں گی۔)

(تنبیہ) جميع الصفات الحميدة في
الحد الوسط بين طرفي الافراط
والتفريط ۛ

بين تبذير ونخل رتبة

وكله الحالين ان زاد قتل

وجميع الصفات المذمومة في
الطرفين المكتفين للحد المذكور۔
وذلك ان القوة الغضبية اذا اعتدلت
كانت شجاعة محمودة واذا طغت
كانت ثوراً مذمومة واذا ضعفت كانت
ذلة ومهانة مذمومتين + وهكذا
قوة الشهوة اذا اعتدلت كانت عفة
واذا طغت كانت شرهاً مذموماً
اذا ضعفت كانت جموداً مذموماً +
كلا طرفي قصد الامور ذميمة +

ولهذا المعنى خط رسول الله صلى
الله عليه وسلم خطاً مستقيماً وخط عن
يمين ذلك الخط وعن يساره خطوطاً
واخبر ان على كل واحد من تلك
الخطوط شيطاناً يدعوا اليه

ولخط المستقيم هو ما كان عليه
صلى الله تعالى عليه وسلم واصحابه
فلا اعتدال هو المطلوب في جميع
الامور حتى في العبادة التي هي خير

محض +

(تنبیہ) یاد رکھو کہ یہ جتنی بھی صفات حمیدہ ہیں وہ سب کی سب ایک
وسط اور درمیان درجہ کی چیز ہے یعنی اس کے ایک جانب افراط ہے تو
دوسری جانب تفريط ہے۔ (میں کہہ چکا ہوں کہ) ۛ

اسراف اور نخل (ان دونوں) کے درمیان میں ایک مرتبہ حسن کا اوج نام کرم ہے
اور یہ دونوں درجے اگر حد سے تجاوز کر جائیں تو بس سمجھ لو کہ ہلک ہی ہیں۔

اور یہی حال تمام صفات مذمومہ کا بھی ہے کہ ان میں بھی ایک درجہ وسط کا ہے جو کہ
ایک جانب افراط سے دوسری جانب تفريط سے گھرا ہوا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ
مثلاً قوت غضبیہ ہی ہے جب اس میں اعتدال پیدا ہو جائے اور وہ افراط و تفريط
فانی ہو جائے تو اس صفت کا نام شجاعت ہے جو کہ محمود ہے اور جب یہی صفت
طفیان پر آجائے تو اس کا نام ثور ہے جو بری صفت ہے۔ اور اگر یہ بہت ہی ضعیف
ہو جائے تو اس کا نام ذلت و روانی ہے جو کہ قبیح ہونا معلوم ہے۔ ٹھیک اس طرح
شہوت کو بھی سمجھو کہ جب اعتدال اور میانہ روی پر ہو تو اس کا نام عفت ہے
لیکن جب اس میں طفیان آجائے تو اس کے اثرات نہایت بدتر ظاہر ہوتے۔
اور اگر یہ صفت بالکل مضمحل اور زور ہو جائے تو اسکی وجہ سے انسان میں جمود اور
پیدا ہو جاتا جو کہ بہت ہی برا ہے۔ حاصل یہ کہ قصد اور میانہ روی کی دونوں طرفیں مذموم ہیں
اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خط مستقیم کھینچا
اور پھر اس کے دائیں اور بائیں دونوں جانب چند خطوط کھینچے اور یہ فرمایا
(کہ دیکھو) ان خطوط پر ایک ایک شیطان رہتا ہے۔

جو لوگوں کو اپنی جانب

دعوت دیتا ہے۔

اور خط مستقیم (جو کہ وسط میں ہے) وہی آپ کا اور آپ کے اصحاب
کا راستہ ہے۔ پس اعتدال تو تمام ہی چیزوں میں مطلوب ہے۔

یاں تک کہ عبادۃ میں بھی جو کہ سراپا

خیر ہی خیر

ۛ

فقد امر صلى الله عليه وسلم
بالاعتدال فيها فقال خذوا من العمل
ما تطيقون فان الله لا يمل حتى
تملأوا الاعتدال هو الصراط المستقيم
في الدنيا لما مر به صلى الله تعالى
عليه وسلم بقوله تعالى فاستقيم
كما أمرت وبقد راستقامه المؤمن
عليه في الدنيا يكون موعده مروه
على الصراط في الآخرة -

وبالحقيقة ان الصراط المستقيم
بالمعنى المذكور اذ من الشعر واحد
من السيف اذ الحد الوسط بين طرفي
الافراط والتفريط رقيق جداً ولم
يبلغ كمال الاعتدال عليه سوى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي اذ به ربه فاحسن تاديبه
واثنى عليه بقوله تعالى وانك
لعلى خلق عظيم ه

واناس بعده متفاوتون في
ذلك وكل من قرب منه في هذه
الاخلاق فهو قريب من الله تعالى
بقدر قربيه منه صلى الله تعالى عليه
وسلم وقد صرحوا بان التصرف

بقدر اعتدال بعض صفات تصوف کی یہی تعریف یہی کی ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ شریعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات کا نام ہے اور حقیقت آپ کے اخلاق کا نام ہے (یہی تصوف بھی کہلاتا ہے) اور حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال یعنی آپ کے مشاہدات اور وجدیات کا نام ہے۔ مفتی کلام ۱۲ منہ۔

(دیکھو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصاد فی العبادۃ یعنی عبادت میں میاں روئی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ - اعمال میں سے بس اسی قدر کو اختیار کرو جس کے (علی الذوام) کرنیکی تم طاقت رکھتے ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ مہول نہیں ہوتے یہاں تک کہ تم ہی نہ مہول ہو جاؤ (بلکہ اور ترقی کر کے کما جاسکتا ہے کہ) دنیا میں یہ اعتدال ہی وہ صراط مستقیم ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں امر فرمایا گیا ہے کہ فاستقیم كما أمرت چنانچہ جس قدر مومن دنیا میں (صراط مستقیم) پر استقامت کریگا اسی کے بقدر آخرت میں پل صراط پر وہ تیزی کے ساتھ گزرے گا۔

(اور درحقیقت یہ دنیوی) صراط مستقیم (جو کہ افراط و تفريط سے پاک اور ہوائے نفس کے خلاف ہونکی وجہ سے نفس پر شان ہے اسی وجہ سے آخرت کے صراط کی طرح یہ بھی) بال سے زیادہ بایک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے کیونکہ افراط و تفريط کے مابین جو درجہ حد وسط کا ہے وہ بہت زیادہ شان اور دقیق ہوتا ہے چنانچہ (اخلاق کے باب میں تو) کمال اعتدال کو سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دوسرا پہونچا ہی نہیں جن کی شان یہ ہے کہ ان کے رب نے انہیں ادب سکھلایا اور سبحان اللہ کیسا کچھ ادب سکھلایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا فرمائی کہ و انک لعلی خلق عظیم۔

اور پھر آپ کے بعد لوگ اس بات میں مختلف ہوئے ہیں چنانچہ جو شخص بھی کہ ان اخلاق میں آپ سے جتنا قریب ہوا اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ سے بھی قریب ہوا۔ اور علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ تصوف نام ہی ہے اخلاق کا پس جو شخص تم سے اخلاق میں بڑھا ہوا ہے وہ گویا تم سے تصوف میں بڑھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے

تو اللہ تعالیٰ ان اخلاق بعض صفات تصوف کی یہی تعریف یہی کی ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ شریعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات کا نام ہے اور حقیقت آپ کے اخلاق کا نام ہے (یہی تصوف بھی کہلاتا ہے) اور حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال یعنی آپ کے مشاہدات اور وجدیات کا نام ہے۔ مفتی کلام ۱۲ منہ۔

ہیں کہ میں مکارم اخلاق ہی کی
حکیموں کے لئے مبعوث
کیا گیا ہوں۔

اخلاق فمن زاد بالاخلاق زاد عليك
في التصوف قال صلى الله عليه وسلم
بعثت لاتم مكارم الاخلاق +

اور جیسا کہ ہم تم سے بیان کر چکے ہیں نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا یہ موقوف
ہے۔ کسی مرشد کامل (سے تعلق) پر۔ سواب تم سے اسکی وجہ بھی بیان
کرتے ہیں (سنو) تاکہ تم کو شیطان اس فریب میں نہ مبتلا کرے کہ دین پر
چلنے کے لئے مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ حرام بھی واضح ہے اور
حلال بھی معلوم ہی ہے اور تم (حق تعالیٰ کی جانب سے) اس کے مکلف کئے
گئے ہو۔ اسکی طاعات کو بجا لاؤ اور اس کے محرمات و منوعات سے اجتناب کرو۔
دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لے لوگو! میں تم کو ایک ایسے روشن
اور واضح طریق پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی مانند دن کے
روشن ہے۔

(رُضْل) وحيث ذكرنا لك ان
مجاهدة النفس موقوفة على المرشد
الكامل - فلبين لك وجه ذلك
لما يغرك الشيطان بقوله لاحا
للمرشد فان المحرمات بين والحلال
بين وانت مكلف بفعل الطاعات
وترك المحرمات وقد قال صلى الله
تعالى عليه وسلم تركتكم على بيضاء
نقية ليلها كنهارها +

رہے اخلاق مذمومہ جیسے کبر۔ عجب اور کینہ وغیرہ تو اسکے لئے بھی تم
خود ہی مجاہدہ کرو۔ یعنی ان رذائل کے تقاضے پر عمل نہ کرو۔
اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ ان رذائل کے مادے کو بیخ و
بن سے اپنے قلب میں سے نکال پھینکو تو اس کے لئے بھی مرشد
کی کچھ ضرورت نہیں ہے اس کا طریقہ امام غزالی کی احیاء العلوم
میں یا اسی طرح کی دیگر کتب قوم میں مذکور ہے اس میں سے دیکھ
دیکھ کر اس کے مطابق اصلاح کر سکتے ہو۔ پس شیطان جب
اس قسم کے خیالات تمہارے قلب میں ڈالے تو سمجھ لو کہ اس

و اما اخلاق المذمومة كالکبر
والعجب والشحناء ونحوها فانت
تجاهد نفسك بعدم العمل على
مقتضاها واذا اردت زوالها من
القلب بالمرة فطريق ذلك معلوم
من كتاب الاحياء للغزالي ونحوه
من الكتب وليس قصد اللعين
بذلك الا ان تسلك بنفسك

عہ
(افادہ) ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں شیطان نے یہی دوسرا لا اور وہ اسکے چکے میں بھی آگے اور کھٹے لگے کہ شیخ کی حاجت نہیں ہے۔ تنویر
کی کتاب بس کافی ہے اور لطیف کہ دنیوی امور میں یہ لوگ یہ نہیں کہتے اور نہ شیطان ہی ان کو یہ سوئے اتا ہے کہ طب کی کتابیں کافی ہیں اور اردو میں
موجود ہیں بس انہیں کو دیکھ کر علاج کرو طبیب کے پاس جانیکی ضرورت نہیں ہے۔ خود چاہے یہ لوگ لاری ہوں اور طبیب ماہر ہو تب بھی کتابیں
کافی ہیں؟ اس جہالت اور سورنہی کا کیا علاج؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

فيلقيت في مهواة لا تخلص
منها ابداً +

فقول وبالله التوفيق اجمع
العارفون على انه لا يمكن سلوك
طريق القوم من دون المرشد
قال سیدی عبدالقادر جیلانی
من لا يرى المفلح لا يفلح واستدل
على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم
من استغنى برايه ضلّ وبقوله
صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن مرآة
المؤمن وقال السبب لا بد منه كان
الله تعالى قادراً على ان يهدي اليه
بلا نبيا وحضّ رضى الله تعالى
عنه على طلب المرشد حضّاً شديداً
فقال كل واحد منكم اذا حينه
اليل فليقم وليتوضأ وليصل ركعتين
ويقول يا رب دلني على عبد من
عبادت الصالحين المقربين حتى
يدلني عليك ويعرفني طريقك
انتهى نقل ذلك عنه في كتاب
الفتح الرباني والفيض الرحمانى +

وقال الشعراني في المنن
بعد ذكر من اجتمع عليه من
مشايخ الطرق وما فتح الله به
على ايدى هم فعلت وتحققت

مردود کا مقصد اس سے صرف یہ ہے کہ تم کو کسی ایسے کھڑے میں
لا پھینکے جہاں سے کہ پھر تا ابد تم خلاصی ہی نہ پاسکو۔

اب ہم اس کے بعد بیان کرتے ہیں اور اس باب میں بھی اللہ
تعالیٰ ہی سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ تمام عارفین کا اس بات پر
اتفاق ہے کہ صوفیہ کے طریق پر چلتا بدون کسی مرشد (کی رہنمائی) کے
ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ سیدی حضرت عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ جس
شخص نے کسی مفلح کو نہیں دیکھا وہ کبھی فلاح نہ پایگا اور اپنے اس قول
پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے استدلال فرمایا کہ جو شخص
صرف اپنی رائے کو لیکر (دوسرے سے) مستغنی ہو گیا وہ گمراہ ہوا۔ نیز اس حدیث
سے بھی استدلال فرمایا ہے کہ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہوتا ہے۔

اور یہ فرمایا کہ دنیا عالم اسباب ہے اسلئے یہاں ہر شے کے لئے سبب پایا جاتا
ضروری ہے ورنہ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر تھے کہ بدون تو وسط
انبیاء علیہم السلام کے اپنی جانب لوگوں کو ہدایت فرمادیتے یہ بیان کر کے پھر
حضرت نے شیخ کی ضرورت اور اسکے طلب پر خوب ہی خوب بھارا ہے
اور اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص (یہ کرے کہ) جب
رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو اٹھے۔ اور اٹھ کر وضو کرے اور پھر دو رکعت نماز
پڑھے اور پھر یوں دعا کرے کہ اے رب اپنے مقربین اور صالحین بندوں
میں سے کسی ایسے بندہ کی جانب میری رہنمائی فرما دیجئے جو آپ سے
مجھے ملادے اور آپ کا طریق مجھے بتلا دے۔ انتہی۔ یہ طریقہ دعا
حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہ سے ان کی کتاب الفتح الربانی
والفیض الرحمانی میں منقول ہے۔

اور علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنن میں اپنے ان
مشايخ طریقی کا ذکر کرنے کے بعد جن کی صحبت سے وہ مستفید ہوئے
اور ان کی برکات کے بیان کے بعد لکھا ہے کہ میں نے تو خوب اچھی
طرح سے اور تحقیق کے ساتھ اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ انسان اگرچہ

ان الانسان ولو بلغ في العلم الغاية
فلا بد له من شيخ عارف في طريق
العمل به كما وقع لامام الغزالي
والشيخ عز الدين بن عبد السلام
واليا فاعى وغيرهم انتهى اي لان العلم
بدون الاكسیر لا یعنی عن العمل
على العیان واذا كانت الامراض
وہ علم میں کتنے ہی بڑے مرتبہ کو کیوں نہ پہنچ جائے طریق
عمل میں دستگیری اور رہنمائی کے لئے اس کو شیخ عارف کامل
کی ضرورت یقینی ہے۔ جیسا کہ امام غزالی۔ شیخ عزالدین بن
عبد السلام اور علامہ یافعی وغیرہ جیسے ارباب علم و فضل
کو بھی بالآخر اس کی ضرورت محسوس ہی ہوئی۔ اور اس کی وجہ
یہ ہے کہ دیکھو اکسیر بنانے کی محض ترکیب جان لینے سے تو کیمیا
بن نہ جائے گی۔ بلکہ اس کے لئے تو کچھ خاص عمل بھی کرنا ہی ہوگا۔

(افادہ) میں کہتا ہوں کہ دین کیلئے علاوہ کتابوں کے کسی بزرگ کی ضرورت اسلئے بھی پڑتی ہے کہ یہ حضرات اس دین کے عملی نمونہ
ہوتے ہیں۔ اور باادقات ایسا ہوتا ہے کہ بدون نمونہ اور عمل کے ایک چیز سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انزال کتب
پر اکتفا نہیں فرمایا۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ارسال رسل کا بھی سلسلہ قائم فرمادیا۔ اور امت کو ان حضرات کے طریقہ کے اتباع کا حکم فرمایا۔
”لقد کان لکرم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ“ (تم لوگوں کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عملی نمونہ موجود تھا) اور واقعہ بھی یوں ہی
ہے کہ کوئی نمونہ دیکھ کر شکل سے شکل چیز کا وجود میں لانا آسان ہو جاتا ہے اور بغیر نمونہ کے آسان آسان کسی چیز بھی شکل معلوم ہوتی ہے۔ دیکھئے
آپ درزی کو سینے کیلئے کپڑا دیتے ہیں تو وہ آپ کے نمونہ طلب کرتا ہے اور نمونہ دیکھ کر اسی جیسا بنا دینا اسکے لئے تسقہ سہل ہو جاتا ہے۔ اور
اگر بدون نمونہ محض انداز سے وہ بنائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند نہ آوے یا آپ کے بدن پر راست نہ آوے۔
چنانچہ حضرت انور شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اگر تعالٰی سلف نہ ہوتا تو پوری نماز تو بجائے خود رہی اسکے ایک
رکوع ہی میں اس قدر اختلاف ہوتا کہ کچھ کہنے کو نہیں۔ کوئی کہنا کہ یوں کرنا چاہیئے۔ کوئی کہنا کہ نہیں ایسا ہونا چاہیئے۔ مگر جب
تعالٰی سے منقول چلا آئے تو اب کوئی اختلاف نہیں۔

دیکھئے آپ کسی پڑھے لکھے شخص کو جو دین سے اجنبی ہو وضو کا طریقہ کتاب سے پڑھا دیجئے اور پھر اس سے وضو کرنے کو
کہئے پھر دیکھئے کہ کیا انارڈی معلوم ہوتا ہے اور کیسی کیسی غلطی کرتا ہے۔ اور وضو کرنے والوں کو دیکھ کر جو وضو کرنا سکھا جاتا ہے
تو وہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نہایت عمدگی سے کر لیتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ دنیوی امور میں سے طب اور وکالت وغیرہ میں بھی علاوہ کتابی تعلیم کے ایک درجہ عملی مشق اور ماہرین کی
صحبت سے استفادہ کا بھی سمجھا جاتا ہے۔ پھر تعجب کی بات ہے کہ دین ہی میں اس کا کیوں انکار کیا جاتا ہے۔

(افادہ) اور ہم نے تو اپنے زمانہ میں مشاہدہ ہی کر لیا ہے کہ کتنے بڑے فضلاء کے موجود ہونے کے باوجود ہمارے دینی اداۓ تباہ ہو گئے
یہ اسی لئے کہ ان کا تعلق کسی شیخ کامل سے نہیں تھا اسلئے اصلاح و تربیت کا دہاں کچھ چرچا ہی نہ تھا حقیقت کی جگہ رسوم نے لی۔
اور علم جسد بے روح ہو کر رہ گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

انطارية المدلول علیہا بالعلامات
المحسوسة من الحرارة والبرودة
لا يفيد استعمال ادویتهما المعروفة
الا بمعرفة الطبيب الحاذق الذی
مارس صناعة طب علماً وعملاً
واذا استعمل المریض الدواء بنفسه
ربما كان سبب هلاكه لان هناك
اموراً اخر تجب مراعاتها من اعتبار
الزمان والمكان ودرجة المرض
وغیر ذلك مما يتوقف معرفته
على الطبيب الحاذق فكيف بامراض
القلوب التي هي غیب محض ليس
لها امارات محسوسة واكثر الناس
راضون عن انفسهم لظنون انهم
على الاستقامة المصلوبة كالذی
فی وجهه برص وامرأة عنده
یصربها وجهه لا یعلم انه ابرص
الا ببصیر اخر یعلم بعیبه ویكون
له بمنزلة المرأة بل سلوك
الطریق محسوسه لا یكن بدن
دلیل خیر الطریق وسار فیها و عرف
اعلاهما ومضان اهلاک فیها
ومحل المیاء ومحل عدمها والمواطن
المسبعة والمواطن الماهولة.

اور جب کہ امراض بدنیہ میں جن کے لئے کچھ محسوس علامات بھی
ہوتی ہیں مثلاً حرارت، برودت، وغیرہ معروف دواؤں کا استعمال
بھی بدون کسی ایسے طبیب حاذق کی تجویز کے جو کہ فن طب کا
عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں عملی تجربہ بھی رکھتا ہو۔ مفید و
مناسب نہیں ہوتا چنانچہ اگر مریض کسی مرض میں دوا خود ہی تجویز
کر کے اس کا استعمال کرے گا تو بسا اوقات یہی اسکی ہلاکت کا سبب
بن جائے گا یہ اس لئے کہ یہاں دوا کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں
جن کی رعایت معالجہ میں ضروری ہو کر قسبے مثلاً موسم کا لحاظ
جگہ کا خیال درجہ مرض کی پہچان اور اس کے علاوہ اسی قسم
کی اور بہت سی چیزیں جنکو طبیب حاذق ہی سمجھ سکتا ہے (تو
جب معالجہ جسمانی کا یہ حال ہے) تو امراض قلوب کے علاج کی نزاکت
کا تو پوچھنا ہی کیا کیونکہ وہ تو سرسری باطنی شے ہے اور ان کیلئے
علامات محسوسہ کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ مزید یہ کہ اکثر و بیشتر لوگ
تو اپنے نفوس سے راضی بھی ہوتے ہیں اور اپنے متعلق اس غلط فہمی
کا شکار رہتے ہیں کہ وہ اسی استقامت پر ہیں جو شرعاً مطلوب ہے ان کی
مثال اس شخص کی سی ہے جسکے چہرے پر برص کے داغ ہوں اور اسکے
پاس آئینہ بھی موجود نہ ہو تو اسکو اپنا ابرص ہونا بھی کسی آنکھ
والے کے بتلانے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے اور یہی شخص اسکے لئے
بمنزلہ آئینہ کے ہو جائے گا (بس یہی حال طریق کا بھی سمجھ لو) بلکہ اسکو یوں
سمجھو کہ ظاہری راستہ کا چلنا بھی بدون کسی ایسے رہنما کے ممکن نہیں
جو طریق سے باخبر ہو اس میں چلا ہوا ہو نشان راہ سے بھی واقف
ہو اور اس میں مواقع ہلاکت اور پانی ٹپنے نہ ٹپنے کے مقامات کو بھی
جانتا ہو اور اس سے بھی باخبر ہو کہ کن مقامات میں درندے رہتے ہیں
اور کون سے مقامات ہولناک ہیں۔

واذا سلك السالك الغمر فيها

بنفسه من دون موافقة الدليل
كان ضلال اكثر من هدايته وهلاكه
اقرب من نجاته فكيف بهذا الطريق
الذي هو غيب محض لا نظر لسالك
ولا قدم ولا قوة وتكثر فيه السراق
وقطاع الطريق من زخارف الدنيا
والنفس والهوى وشياطين الجن
والانس الذين هم اخوان السوء
وانما ضل نحو الطبايعين والدهريين
واهل التشبيه والتعطيل واهل
البدع والاهواء واهل الاجابة
انفرادهم في السنوك فما قدروا
على قطع العقبات والشبهات
التي لا يمكن الخلاص منها الا
بمجاية المرشد الكامل۔

اگر ان تمام باتوں کی رعایت کئے بغیر کوئی اناری سالک اس میں
بطور خود چلے گا اور رہبر کی اتباع نہ کرے گا تو اس کا ضلال اس کی
ہدایت سے کہیں زیادہ ہوگا اور بہ نسبت نجات کے اسکی ہلاکت زیادہ
قرب ہی ہوگی (غرض جب ظاہری رستہ پر چلنے کے لئے اتنے سب لوازم ہیں)
تو اس طریق کا کیا حال ہوگا جو کہ غیب محض ہے اور غریب سالک کو اس کا
نہ علم ہے نہ کچھ تجربہ۔ نہ دم ہے نہ قدم۔ مزید براں یہ کہ یہاں چور اور
ڈاکو بھی بکثرت ہیں اور مراد ان سے یہی دنیا کی دلفریب اشیاء ہیں
یعنی خود انسان کا نفس اور اس کی ہوی اور اس کے برے ساتھی خواہ
وہ شیا طین الجن میں سے ہوں یا شیا طین الانس میں سے چنانچہ دیکھو یہ
علم طبعی والے یا دھریئے یا اہل تشبیہ یا اہل تعطیل اسی طرح
سے اصل بدعت۔ اصل ہواء اور اہل اباحت یہ سب کے سب
فرتے جو گمراہ ہوئے تو صرف اسی وجہ سے کہ انھوں نے
راہ حق تنہا کرنے کی کوشش کی (یعنی نبوت کے روشنی کی ضرورت
نہ جانی) جس کی وجہ سے ایسے عقبات اور شہات میں پڑ گئے کہ جن
سے نکلنا بدون کسی مرشد کامل کے (عادۃً) ممکن ہی
نہیں ہوتا۔

بقولہ وتكثر فيه السراق) یہ کتاباں کہ اس طریق کے چوروں میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو ستر کی چوری کرتی ہے۔ چنانچہ
مجھ کو میرے شیخ نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ وہ ایک مرتبہ ملک مصر میں اپنے شیخ سید قصبی کے آگے آگے کہیں کا سفر کر رہے تھے۔ اچانک انکو
سامنے سے آتا ہوا ایک شخص نظر پڑا جو جال کا عامہ سر پر باندھے ہوئے تھا جس سے بھل کا ثکار کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے بالکل قریب
آکر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت شیخ مومن نے (یعنی قصبی نے) اسکی طرف غصہ کی نظر سے دیکھا اور شیخ کا قاعدہ تھا کہ جب وہ غصہ ہوتے تو انکی آنکھیں غصہ سے
بالکل سرخ ہو جاتی تھیں) اور اس سے کہا کیوں میاں صاحبزادے! قصبی ہی کی اولاد کے ساتھ یہ حرکت؟ یہ فرمایا اور انکو اس کے ہاتھ سے کھینچ
لیا اور ان سے (یعنی میرے شیخ سے) فرمایا کہ دیکھو یہ مصری لوگ حرامی (یعنی ڈاکو) ہیں ان سے بچکر رہنا چاہیے) اس پر ہمارے شیخ نے عرض کیا
کہ حضرت میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں تھی (وہ جراتے کیا؟) استاد قصبی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مال کی نہیں بلکہ ستر کی
چوری کرتے ہیں۔ انتہی کلام منہ ۱۲

من ذلك ان مرآة القلب اذا صفت
يتجلى الروح فيها مجرداً عن الكسوة
البشرية ومتصفاً بالصفات الربانية
فيجد العبد في هذا المقام ذوق انا الحق
وسبحاني فيظن انه لا مقام فوقه لا
لولى ولا لبنى فلوله يكن له شيخ يبين
له المقامات ويكشف له ما فوق
هذا المقام ويرغبه فيه ويشوقه
اليه والابقى في مقام ذلك ابدًا لا يباد
ومنه يخاف اليه زوال الايمان والقول
بالحلول والاتحاد +

ولقد ذقت شيئاً من المقام
وانا في سجود الصلاة فلم يمكنني ان
اقول سبحان ربى الا على لاني ارى
ذوقاً في ذلك المشهد ان الله تعالى
هو الذي يتكلم على لسانى ولا رب له
تعالى ولو قلت في ذلك المقام سبحانى
لسهل على فلم يسعنى الا السكوت
الى ان انقضت ذلك المشهد +

وهذا من جملة الامتحان والابتلاء
الذى يعرض للسالك ولا يمكنه العبور
عنه بدون تصرف الشيخ الكامل -
بل يعرض للسالك في
هذا الطريق علل وامراض

(مثلاً دیکھو) انھیں عقبات میں سے ایک یہ ہے کہ قلب کا آمین
(ریاضت و مجاہدہ کی وجہ سے) جب شفاف ہو جاتا ہے تو اس میں روح
کی تجلی اس طرح سے ہوتی ہے کہ بشریت کا لباس اس سے بالکل جدا ہو جاتا
ہے اور خود وہ صفات ربانیہ کے ساتھ متصف ہو جاتی ہے جسکی وجہ
سے بندہ کو اس مقام میں انا الحق اور سبحانی (ما اعظم شأنی) کا ذوق ملنے لگتا ہے
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے برتر کوئی مقام ہی نہیں ہے نہ تو کسی ولی کا
نہ کسی نبی کا۔ اب اگر اس کا کوئی ایسا شیخ ہو جو اس سے تمام مقامات
طریق کو بیان کرے اور اس مقام سے بھی ما فوق مقام کو اس کے لئے منکشف
کرے اور اس کی جانب رغبت اور شوق دلائے (تب تو اسکی خیر سمجھو) ورنہ یہ شخص
اس مقام میں ہمیشہ ہمیش پڑا رہیگا اور یہی وہ عقبہ ہے جس میں انسان پر سلب ایمان کا
خوف کیا جاتا ہے اور اندیشہ اس امر کا ہوتا ہے کہ کہیں وہ حق تعالیٰ کے ساتھ خود
کو متحد نہ سمجھ بیٹھے یا اپنی ذات کو ان کی ذات میں حلول کر جانے کا قول نہ کہنے
لگ جائے۔ اور مجھے بھی اس مقام کا کچھ ٹھوڑا سا سفر اس وقت ملا تھا جبکہ میں
(ایک موقع پر) نماز کے سجدہ میں تھا تو اس (کیفیت کے طاری ہونے) کی
وجہ سے میں سبحان ربی الا علی کہنے پر قادر ہی نہ ہو سکا اسلئے کہ میں نے اس مشہد
میں اپنی نظر ذوق سے یہ دیکھا کہ گو یا اللہ تعالیٰ ہی میری زبان سے کلم
فرما رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے لئے کوئی رب نہیں ہے۔ لہذا
میں اس مقام میں اگر سبحانی کہہ لیتا تو یہ میرے لئے بہت ہی آسان
تھا۔ لیکن مجھ سے تو کچھ بولا ہی نہ گیا یہاں تک کہ وہ کیفیت مجھ سے
زائل ہو گئی۔

اور یہ بھی نچلے ان امتحانات اور ابتلاآت کے ایک ابتلا اور امتحان ہوتا
ہے جو سالک کو طریق میں پیش آتا ہے اور جس کو عبور کرنا بدون شیخ کامل
کے تصرف کے ممکن نہیں۔

بلکہ سالک کو اس طریق میں بہت سے علل وامراض
پیش آتے ہیں مثلاً طلب اور ارادت کے مزاج

ہی میں فرق کا آجانا۔ تو ان کے ازالہ کے لئے بھی سالک کسی ایسے روحانی طبیب کا محتاج ہوتا ہے جو مناسب دواؤں سے اس کے مرض کو زائل کر دے اور اگر ایسا نہ ہو تو آدمی طریق طے کرنے ہی سے رہ جائے۔

اسی طرح سے سالک کو اپنے راہ سلوک طے کرنے میں ایسی چیزیں بھی ظاہر ہوتی ہیں جن سے کبھی تو اس کو ترقی معلوم ہوتی ہے اور کبھی نقصان۔ کبھی قلب میں صفائی محسوس ہوتی ہے اور کبھی کمزور مگر بارہتا ہے۔ اور کبھی اس پر حجابات ذبیہ یا اخرویہ پڑے ٹھکے سے معلوم ہوتے ہیں اور کبھی احوال یا خواطر ربانیہ یا شیطانیہ یا نفسانیہ ہی قلب میں بکھرے معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے تمام وہ اثرات قلب پر مستولی معلوم ہوتے ہیں جو حوادث سے پیدا ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی اعاطہ ہوتا ہے نہ شمار اور ایک مستبدی کو تو ان امور کی معرفت تک نہیں ہوتی اسلئے کہ وہ سب حالات لسان الغیب ہوتے ہیں جنکو اہل ہی سمجھ سکتا ہے لہذا ایک ایسی ذات کی طرف احتیاج ہوتی جو تائیدات الہیہ کے ساتھ موید ہو اور غیبی اشارات کو سمجھتا ہو تاکہ اسکو سمجھ سکے اور ان اشارات و معارف (کے ثمرات) سے محروم نہ رہے نیز یہ کہ معرفت کے مقامات اس پر دشوار نہ ہوں۔ وجہ احتیاج ایک تو یہ ہے جو بیان ہوئی علاوہ ازیں ابھی چند امور ہیں جنکی وجہ مرشد کامل کی احتیاج ہوتی ہے۔ مثلاً ان میں سے ایک یہ ہے کہ طریق کا سلوک بدون ذکر کے توسط کے ممکن نہیں۔ اور ذکر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کامل طور پر مفید نہیں ہوتا مگر اس وقت جبکہ کسی شیخ کامل کی تلقین سے اسکو حاصل کیا جائے۔ اس لئے کہ تلقین میں کچھ خاص اثرات و برکات ہیں جنکو اہل طریق ہی سمجھتے ہیں۔ اور

من انحراف مزاج الطلب
والارادة فيحتاج للطبيب
الروحى لا ذالها بالادوية
الصالحه ولا ينقطع عن
الطريق۔

وكذلك يظهر لسانك في
طريقه ما يشير الى الزيادة والنقصان
وصفاء القلب لدورية والجذب
الديني والآخرية والاحوال
والخواطر الرحمانية والشیطانية
والنفسانية وسائر المعاني الحاصلة
من الوقائع التي لا تعد ولا تحصى
والمبتدئ لا معرفته له بها لا بها
لسان الغيب لا يعرفه الا اهل
فيحتاج لمن يكون مويداً بتأييد
الهيّة وعالم بالتاويلات الغيبية
حتى يعرفه ذلك فلا يكون محروماً
من تلك الاشارات والمعارف ولا
يتعذر عليه معرفة المقامات
ولا موريشي۔

منها ان السلوك في الطريق
لا يكون الا بواسطة الذكور وهو لا
يفيد افادة تامة الا اذا اخذ
من تلقين مرشد كامل لست في
التلقين يعرفه اهلہ ولعلہ

هو الذي اشار اليه في الذهب الجوز
من انه يعطيه الاسم بنوره
فيعمل في تنوير القلب عمله واذا كان
الاسم خالياً عن النور لا يكون له
ذلك التأثير حتى انه اذا وقع قوطا
عليه اسم الله تعالى على الارض
سارعت الملائكة لاخذ النور
الذي فيه ولولا ذلك لهلك من
وطى عليه في الحال۔

منها ان السالك اذا سلك بنفثه
طال عليه الطريق لان مشية اضعف
من مشي النملة وكل عقبة مسافة
كذا وكذا عاماً ويحتاج في بعض
المقامات الى الطيران ولا يمكنه
ذلك لان على شكل البيضة وهي
لا تطير الا اذا صارت طيراً ولا يصير
صيراً الا بتصرف طير اخر معها وهو المرشد
الكامل۔

حكي عن ابى بكر الخراساني من
ولاية الجاهل وكان من مجاذيب
الحق تعالى ولكن مال شيخ معين
انه قال بعد ما سرت في الطريق
خمسة واربعين سنة وصلت الى

شاید وہ ستر یہ ہو جیسا کہ کتاب "الذهب الابرز" میں اشارۃ
بیان فرمایا ہے کہ شیخ اسم (یعنی ذکر) کو مع اس کے نور کے
دیتا ہے جسکی وجہ سے وہ تنویر قلب کا کام کرتا ہے اور جب
اسم نور سے خالی ہوگا تو اس کے لئے یہ تاثیر نہ ہوگی۔

یہاں تک کہ جب زمین پر کوئی ایسا کاغذ پڑا ہوتا ہے
جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو تو فرشتے اس کے نور کی وجہ سے
جو اس میں ہوتا ہے اس کی طرف سبقت کرتے ہیں اور اس سے
نور کو اچک لیتے ہیں، اور اگر کہیں فرشتے اس کے نور کو نہ اٹھالیں تو
جس کا پیرا پسر پڑ جائے وہ تو ہلاک ہی ہو جائے۔

اسی طرح ایک وجہ شیخ کی جانب احتیاج کی یہ بھی ہے کہ سالک
اگر راہ سلوک تنہا طے کرے گا تو اس کا راستہ طویل ہو جائے گا اس
لئے کہ اسکی رفتار چوٹی کی چال سے بھی سست ہو اور پھر ہر ہر
گھائی کے طے کرنے میں اسکو سالہا سال کا زمانہ لگ جائے گا یہاں تک
کہ بعض مقامات کے طے کرنے میں اسکو اڑنے تک کی ضرورت پیش
آئے گی اور یہ اس سے ہونہ سکے گا اس لئے کہ وہ ابھی اڑنے ہی کی
شکل پر ہے اور اڑنا اڑتا نہیں جب تک کہ پرند نہ بن جائے اور وہ پرند
اسوقت بنتا ہے کہ جب اس میں کوئی دوسرا پرند تصرف کرے (یعنی
اسکو اپنے نیچے رکھ کر سیوے) اور یہاں یہ ذات مرشد کامل ہی ہے
اپس اسی کی تربیت سے سالک میں سلوک کی روح آسکتی ہے حضرت
ابو بکر خراسانی جو ملک جام کے رہنے والے ایک مجذوب بزرگ تھے مگر
ان کے لئے کوئی شیخ معین نہ تھا وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں
کہ میں طریق میں پینتالیس سال تک چکر لگانے کے بعد ایک
انتہائی دشوار گزار مقام پر پہنچا اور ایک ایسی گھائی میں الجھ گیا جس سے

دافادہ، اسی معنی میں کہا گیا ہے کہ ۵ شیخ نورانی زہرہ آگ کند + با سخن ہم نور را ہمرہ کند

مقام من صعوبته اجتهدت فيه
 ظاهراً وباطناً وتحملت مقاساةً شديداً
 الى سنتين حتى ان الحق تعالى
 وفقني للعبور عنه ثم حكوا هذه
 القصة للشيخ مجد الدين البغدادي
 رحم الله تعالى فقال لا يعرف
 احدٌ قدر المشايخ ولا يؤدى
 تحقيرهم فلي بعض المريدين قطعوا
 المسافة من البداية الى النهاية
 بسنتين وما وصلوا الى ذلك مقام
 عبروا عنه بيوم او يومين
 والحاصل ان الشيوخ نواب
 الله تعالى كالرسول عليهم الصلوة
 والسلام فليهم حفظ الشريعة و
 حفظ القلوب ومراعاة الآداب و
 وحظ الشيخوخة من العلم بالله
 تعالى ان يعرف من الناس موارد
 حركاتهم ومصادرهم والعلم
 بالخواطر مذمومها ومحمودها
 وموضع اللبس الداخلى فيها
 من ظهور الخاطر المذموم في
 صورة المحمود ويعرف ما لهم وما
 يحبون عليه من الخير الذي يرضيه
 تعالى ومن الشر الذي يخطئه و
 يعرف العلل والادوية ويعرف

نکلتے کے لئے میں نے ہر چہ ظاہری و باطنی سب طرح کی کوشش
 کی (مگر کامیاب نہ ہو سکا) اور (آخر میں) دو سال تک تو نہایت
 ہی سخت مصائب برداشت کئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی نے
 مجھے توفیق بخشی اور (اپنا فضل فرمایا کہ) میں اس کو عبور کر گیا۔ پھر
 لوگوں نے اس قصہ کو شیخ مجد الدین بغدادی سے بیان کیا۔ انھوں
 نے فرمایا کہ (ہاں بھائی سچ ہے) کوئی شخص مشائخ کی قدر نہ تو پہچان
 ہی سکتا ہے اور نہ ان کے حقوق ہی ادا کر سکتا ہے۔ (اور یہ بھی
 کہا کہ) میرے بعض مریدین نے طریق کی مسافت کو از ابتدا تا انتہا
 دو سال میں طے کیا۔ لیکن جب اس مقام پر پہنچے (جسکی صعوبت
 کا ابو بکر خراسانی نے اوپر ذکر کیا ہے) تو اسکو ایک دن یا دو دن میں
 طے کر لیا۔ (یہ اسی لئے کہ شیخ کے زیر تربیت تھے۔

حاصل یہ کہ حضرات مشائخ بھی اللہ تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں
 جس طرح سے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام (اللہ تعالیٰ کے
 خلیفہ ہوتے ہیں) لہذا ان کے ذمہ بھی شریعت کی اور قلوب کی حفاظت
 ہوتی ہے اور آداب باری تعالیٰ کی کامل رعایت۔ اور کوئی شیخ جو
 عارف باللہ ہوتا ہے تو اس کے لوازم سے یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جملہ
 حرکات کے موارد اور مصادر کو جانتا ہو۔ نیز خواطر کے معاملہ میں
 مذموم و محمود کی پہچان رکھتا ہو۔ اور ان میں باہم کبھی جو
 البتاس واقع ہو جاتا ہے یعنی یہ کہ کوئی خاطر قلبی خیال جو
 ہوتا تو سچے مذموم مگر بظاہر محمود معلوم ہوتا ہے تو اس کے مواقع
 اشتباہ اور اس کے مناشی کو سمجھتا ہو۔ اور یہ جانتا ہو کہ ان میں
 سے کون سالک کے لئے مفید ہے اور ایسے خیر پر مشتمل ہے جو کہ
 اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے اور کون کسی شر کو متضمن ہے
 جو حق تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی طرح سے شیخ کے
 لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بیماریوں کے اسباب اور ان کے

الازمنة والسنين والامكنة والاعذية
وما يصلح المزاج وما يزججه ويفسده
ويعرف الفرق بين الكشف الحقيقي
والكشف الخيالي ويعلم التجلي الالهي
والتحسين الشيطاني ويعرف التربية كما
ذاق ويعرف انتقال المرید من الطفولة
الى الشباب الى الكهولة ويعلم متى
يترك التحكم في طبيعة المرید ويحكم
في عقله ومتى تصدق خواطر المرید
ويعلم ما للنفس من الاحكام وما
للسيطان من الاحكام والادهام
وما تحت قدرة الشيطان ويعلم
الحجب التي تعصم الانسان من
القاء الشيطان في قلبه ويعلم ما
تكنه نفس المرید مما لا يشعر به المرید
ويفرق للمرید اذا فتح عليه في باطنه

وذا علاج سے بھی واقف ہو اور پھر علاج کے سلسلہ میں زمانہ
نمر۔ مقام اور غذاؤں سے واقف ہو اور اس بات کو بھی جانتا ہو کہ
کس چیز سے مزاج کی اصلاح ہوتی ہے اور کون سے اسکو ابھار دیگی اور
اس کو فاسد کر دے گی۔ نیز اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کشف
حقیقی اور کشف خیالی کے فرق کو پہچانتا ہو اسی طرح تجلی ربانی اور تمجیل
شیطانی کو بھی سمجھتا ہو اور اصلاح و تربیت کے فن کو اس طریقہ سے پہچانتا
ہو جیسے کہ خود اسکو چکھ چکا ہو۔ اور مریدین کے تطورات زمانی یعنی طفولہ
سے شباب اور شباب سے بڑھاپے کی جانب منتقل ہونے کو بھی جانتا ہو (یعنی یہ کہ
ہر دور کا حکم جدا ہوا کرتا ہے) اور اسکو جانتا ہو کہ کب یہ کی طبیعت میں
حکم کرنا ترک کر دیا جائے اور کب اسکے اندر عقل کی صحت کا حکم لگا دیا جائے
نیز یہ کہ کب مریدین کے خواطر صادق ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح شیخ کے لئے
یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جانے کون سے احکام نفس کی جانب سے ہیں اور کون احکام پا
ادھام شیطان کی جانب سے ہیں۔ اور کون احکام پر شیطان کو قدرت حاصل ہے
(اور کون پر نہیں) اسی طرح ان حجابات کو بھی جانتا ہو جو انسان کے قلب میں
اگر اٹھائے شیطان سے اسکو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہو جنہیں
ساکین کے نفوس چھپائے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خود سالک کو بھی ان کا

۱۔ اعلیٰ قولہ و يعرف الفرق بین الکشف الخفی کتاب الذہب الابریز میں کشف کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک نورانی دوسرے ظلماتی۔ اور
ان دونوں میں یہ فرق کیا ہے کہ نورانی وہ ہے جس میں اشیا باقیہ میں سے کسی شے پر اطلاع پائی جائے مثلاً جنت یا لوح محفوظ وغیرہ اور ظلماتی یہ ہے
کہ اشیا زانیہ میں سے کسی چیز پر اطلاع ہو جائے کہ لوگوں کے گھر میں کیا کھانا پکا ہے وغیرہ۔ اور قسم تو ریاضت اور مجاہدے سے بھی انسان کو حاصل
ہو سکتا ہے اور طریق میں اس کا چنداں اعتبار بھی نہیں ہے اور نہ کوئی کمال ہے بلکہ اہل سلوک تو اس سے پناہ مانگتے ہیں (اور اللہ تعالیٰ سے
دعا کرتے ہیں کہ یہ حاصل نہ ہو) اھر منہ ۱۲

۲۔ اعلیٰ قولہ لا يشعر به) یہاں تک کہ بعض مریدین کا ہاتھ خلوت کی حالت میں اپنی شرم گاہ پر پڑ گیا تو اس کی وجہ سے اس
کی فتومات موقوف ہو گئیں۔ چنانچہ ان کے شیخ نے کہا کہ تمہاری فتومات اس لئے موخر ہو گئیں کہ تم نے خلوت میں ایک بار اپنا ہاتھ اپنی
شرم گاہ پر رکھ دیا تھا۔ پھر مرید نے عرض کیا کہ حضرت کو اس کا علم کیسے ہو گیا۔ یہ واقعہ تو بالکل تاریکی میں پیش آیا تھا۔ شیخ نے جواب دیا
اگر تمہارے امور مجاہدہ پر مخفی رہتے تو میں تمہیں خلوت میں بیٹھنے کو نہ کہتا۔ انتہی منہ ۱۲۔

بین الفتح الرحمانی والفتح الالہی

شور نہیں ہوتا۔ اور جب مرید کے باطن میں حق تعالیٰ کچھ مفتوح فرمادیں تو شیخ کو لازم ہے کہ وہ اس میں امتیاز کرے کہ وہ فتح رحمانی ہے یا فتح الہی (تاکہ ہر ایک کے ساتھ اسکے مطابق معاملہ کر سکے)

ويعلم بالتوسر اهل الطريق
الذين يصلحون والذين لا يصلحون
ويعلم التحلية التي تحلى بها نفوس
المريدين الذين هم عرائس الحق
وهم لهم كما لما شطة تزنيها فهم
ادباء الله عالمون بآداب الحضرة
وما تتحققه من الحرمة.

اور اہل طریق میں سے جو لوگ صالح ہوں اور جو صالح نہ ہوں ان کو پہچانے اور ان میں باہم تمیز کرے اسی طرح سے اس کے لئے اس نیابت کو بھی جاننا ضروری ہے جس سے مریدین کے نفوس کو جو کہ عرائس الحق (یعنی حق کی دہن) ہیں آراستہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ حضرات مشائخ ان مریدین کے لئے بمنزلہ اس مشاطہ کے ہیں جو دلہنوں کو سنوارا کرتی ہیں۔ پس یہی حضرات ادباء اللہ ہیں جو کہ دربار شاہی کے آداب اور اس کے کماحقہ احترام سے واقف ہوتے ہیں۔

وبالجملة فالشيخ الكامل هو
الجامع لجميع ما يحتاج اليه المريد
اسالك في حال تربيتك وسلوكك
وكشفك الى ان يتأهل للشيخية
ومهما نقص شيئاً مما يحتاج اليه
المريد فلا يحل له ان يقعد على
منصة الشيخوخة واذا تصدى
للتسليك والحالة هذه كان
ضالاً مضلاً كالطبيب الجاهل يمرض
الصحيح ويقتل المريض ويفسد
اكثر مما يصلح.

حاصل کلام یہ کہ جو شیخ کامل ہے وہ جامع ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا جسکی طرف مرید سالک اپنے تربیت سلوک اور کشف وغیرہ میں محتاج ہوتا ہے اور اس وقت تک محتاج رہتا ہے جب تک کہ وہ خود شیخت کا اہل نہ ہو جائے اور اگر کسی شخص میں کچھ بھی کمی ہو ان چیزوں میں سے جن کی طرف مرید محتاج ہوتا ہے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ مسند شیوخ پر بیٹھے اور اگر اس نے اس حالت میں لوگوں کی تربیت شروع کر دی تو وہ ضال بھی ہے اور مضل بھی اور اس کی مثال جاہل طبیب کی سی ہے کہ وہ اگر لوگوں کا علاج کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ چھوٹوں کو بیمار ڈال دے گا اور مریدوں کا تو خاتمہ ہی کر دینا۔ غرض اسکا فساد اسکی اصلاح سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ اب جب کہ تم نے ان امور کو جان لیا اور تمہیں کمال (باطنی) حاصل کرنے کی طلب اور مردان خدا کے اوصاف کے ساتھ اتصاف کا خیال پیدا ہوا تو تمہارے اوپر سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ تم کسی مرشد کامل کو تلاش کرو۔

فاذا علمت ذلك وكنت طالباً
للكمال والتحلى باوصاف الرجال
فالوجوب عليك اولاً ان تبحث
عن المرشد الكامل وتسلم اليه

نفسك وتدخل تحت تربية وهو وان كان لا يخلو عنه زمان الا انه في هذا الزمان وقبله بازمان اعز من الكبريت الاحمر - واما غالب مشايخ الزمان فانما يلقون الذكر بقصد التبرك حتى يدخل المرید فی سلسلة القوم ومجتبهم والتسليم والا اعتقاد مقالا لهم ولا يجوز لهم التلقين على غير هذا الوجه وكذا لك لباس الخرقاة وارتداء العذبة انما هو لمحض التبرك بزي القوم ومع هذا فلا يعدون من اتباعهم الا اذا كانوا على طريقتهم

اور خود کو بالکل اس کے حوالہ کر دو اور اس کی تعلیم و تربیت میں داخل ہو جاؤ (اور یہ سمجھ لو کہ) یہ شیخ کامل (جو کہ طالبین کی کما حقہ تربیت کر سکے) اگرچہ زمانہ اس کے وجود سے خالی نہیں ہے تاہم اس زمانہ میں بلکہ اب سے بہت پہلے ہی اس کا وجود کبریت احمر (کیمیا) سے بھی زیادہ نادر ہو گیا ہے۔ چنانچہ زمانہ حاضر کے اکثر و بیشتر مشایخ اپنے مریدین کو جو ذکر وغیرہ تلقین فرماتے ہیں تو وہ فرمانا بقصد تبرک ہی رہ گئے ہیں تاکہ مرید سلسلہ قوم میں داخل ہو جائے اور ان کے نجس اور ان کے ارشادات کے ماتے اور اعتقاد کرنے والوں میں اس کا بھی شمار ہو جائے اور بس۔ اور ان حضرات کے لئے بجز اس جہت ذکر کی تلقین جائز بھی نہیں تھی اسی طرح سے جبہ پوشی اور دستار بندی کی بھی رسم محض تبرک کے لئے جاری ہے تاکہ بزرگوں کی کم از کم ظاہری ہیئت برکت کے لئے اختیار کی جائے۔ اور باوجود ان سب

لہ اقولہ بقصد التبرک یعنی سلوک کے طور پر نہیں کیونکہ وہ لوگ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اور یہ شیعہ صوریہ یعنی ظاہری ہے یعنی محض رائیہ ہے۔ رائیہ نہیں مگر اس کا بھی ایک فائدہ ہے وہ یہ کہ قوم صوفیہ سے تعلق اور محبت کا ذریعہ ہے اور اسکی وجہ بعض قلوب بغض سے مرتبط ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور اسی کی وجہ مرید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باطنی مدد و معافی مل سکے۔ پہنچتی رہتی ہے۔ انہی منہ ۱۲

عے اقولہ ولا يجوز لهم یعنی ان لوگوں کیلئے دوسرے کو تلقین کرنا جائز نہیں بلکہ ان پر واجب ہے کہ جو لوگ ان سے طریق اخذ کرنا چاہیں اور سلسلہ میں داخل ہونا چاہیں ان کے صاف کمدیں کہ بھائی ہم نے اہل طریق کی صرف ظاہری مشابہت اختیار کر رکھی ہے باقی ہم باطن میں انکے اوصاف سے متحقق نہیں ہیں۔ (افادہ) میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کے ان حالات میں غور کیجئے کس قدر دیانت پر مبنی ہوتے تھے وہ یہ کہ کسی کو جبہ دستار بھی بخشے تھے مگر اسکو اپنا خلیفہ نہیں کہتے تھے خلیفہ دراصل ہی ہوتا تھا جو ان کے طریقہ پر ہوتا تھا یعنی اخلاق جمیلہ اختیار کرتا تھا اور اب خلافت کے لئے یہ سب شرائط ختم ہیں

اللہ وانا الیہ راجعون - ۱۲

لہ اقولہ لا اذا كانوا على طريقتهم اور وہ طریقہ یہی کہ انکے اخلاق جمیلہ کے ساتھ متعلق ہو ابلے تاکہ پھر ان کے اتباع ان سے منفعہ ہوں محض بزرگوں کا بھیس بدل لینا اور انکی ہیئت اختیار کر لینا اور اب ان لوگوں میں جن کی مشیت کہ محض صوریہ ہے جہالت اور بدعت کا دور دورہ ہو گیا اور یہ لوگ بہت زیادہ دعاوی کا ذبہ کے ساتھ متصف ہو گئے ہیں۔ انتہی منہ ۱۳

التي كانوا عليها من الزهد والورع
وترك الفضول وخوف الله تعالى
ومن هنا قيل ان الطريق من النصف
الثاني في القرن العاشر صارت اسما
لا سملا الخيام كخيامهم ولا نساء
الحى نساءه +

واما من يزعم من اهل هذا الزمن
انه يرشد الطالبين ويوصلهم الى
الله تعالى من غير استكمال له لصفات
المرشد الاية فانما مدع كاذب و
ضعف دليل على كذبه انه يلحق ناسا كثيرا
ولا ينتج منهم واحد +

ولبنين لك صفة المرشد الكامل
الذي يتعسرا ويتعذر الوصول
الى الله تعالى بدون توسطه الا
ما كان بالجدية الالهية وسوابق
العناية الازلية

باتوں کے خود یہ شائع بھی ان لوگوں کو اپنا متبع (جانشین اور خلیفہ)
نہیں شمار کرتے تھے مگر اس وقت جبکہ یہ لوگ ان کے طریقہ پر جو بائیں جس پر
وہ لوگ خود تھے یعنی زہد ورع لغویات کا ترک اور حق تعالیٰ کا خوف یہ سب
چیزیں ان کے قلب کی صفات بن جائیں۔ انہی حالات کے پیش نظر یہ کہا گیا
ہے کہ طریق تو دوسویں صدی ہجری ہی کے نصف ثانی سے صرف اسم کے درجہ
میں رہ گیا ہے باقی رسوم اسکی مت چکی ہیں زخمیہ ہی ان کے خیمے جیسے رہ گئے
ہیں اور نہ قبیلہ کی عورتیں ہی انکی عورتوں جیسی رہ گئی ہیں۔

اور جو شخص اس زمانہ میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ طالبین کی رہنمائی
کر رہا ہے اور ان کو حق تعالیٰ تک واصل کر دیتا ہے بدون اس
بات کے کہ خود اپنے اندر مرشد کی صفات بھی (جن کا ذکر آگے
آ رہا ہے) پیدا کی ہوں تو ایسا شخص مدعی کاذب ہے اور اس شخص
کے کذب کی کھلی ہوئی دلیل یہ ہے کہ اس نے نہ معلوم کتنے لوگوں کو
تلقین کی مگر ان میں سے کام کا ایک کو بھی نہ بنا سکا۔

اچھا تو اب ہم تم سے مرشد کامل کے (چند) اوصاف بیان
کرتے ہیں وہ مرشد کامل جسکی اہمیت کا اس سے اندازہ کرو کہ حق تعالیٰ
تاک وصول کسی شخص کے لئے بدون اس کے توسط کے ممکن ہی نہیں
ہے بلکہ متعذر اور متعسر ہے بجز اس کے کہ جذب الہی یا عنایات
ازلی ہی کسی کو اپنی جانب کھینچ لے۔

۱۔ (قولہ من الزهد الخ) میں نے امام غزالی کی کتاب عقبات میں زہد کی تفصیل کے بیان میں ایک حدیث دیکھی جو کہ
اس کی تفصیل کیلئے کافی دوانی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا قلب ہر چوچکا ہو تو اسکی دو کیفیتیں اللہ
تعالیٰ کے نزدیک قیام تک کے جملہ عابدین کی عبادت سے بہتر اور محبوب ہیں اور اسی حق بھی دیکھا کہ اسرائیلیات میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
ایک شخص کے پاس سے گزرے جو سوراہا تھا آپ نے فرمایا اُس نے دالے اٹھ اللہ کو یاد کر۔ اس نے جواب دیا کہ یا روح اللہ میں نے دنیا کو
اہل دنیا کے لئے چھوڑ دیا۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو پھر لے میرے حبیب سوراہا۔ انتہی
(درجہ کہ) یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جب دنیا نام خرابیوں کی جڑ ہے تو دنیا سے زہد بھی تمام حسات کی اصل ہوگی۔ انتہی منہ ۱۱

سنو! مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعوت الی اللہ کے لئے مامور اور مقرر ہوتا ہے (اور اس منصب پر منجانب اللہ فائز کیا جاتا ہے) اسکے لئے پانچ ارکان اور بیس صفات ہوتی ہیں جو کہ ابدال وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔

ارکان خمسہ یہ ہیں اول حضرت حق جل و علا کی عبدیت جس کے آداب آئندہ بیان ہوں گے۔ دوم حضرت حق سے حقانی کو بلا واسطہ قبول کرنیکی استعداد ہونا سوم مقام عبدیت کے ساتھ جو رحمت مخصوص ہے اس کا موجود ہونا۔ چہارم حق تعالیٰ سے علوم و معارف اخذ کرنے کے شرف سے مشرف ہونا۔ پنجم ان سب امور کا تعلم بلا واسطہ کے ہونا جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انھوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کو پایا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت دی تھی اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے ایک خاص طور کا علم سکھلایا تھا گو یا اس ایک ہی میں تمام مذکورہ بالا ارکان داخل ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔

اور صفات شیخ کامل کی یہ ہیں کہ وہ مرید کی ضرورت کے بقدر شریعت کا علم یعنی فقہ و عقائد کو جانتا ہو تاکہ ابتدا میں مرید کو جو شبہات پیش آتے ہیں ان کا ازالہ کر سکے۔ باقی اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ متبحر عالم ہی ہو۔ اسی طرح شیخ کے لئے یہ ضروری ہے کہ قلوب کے کمالات اور نفوس کے افات اس کے تمامی امر میں اس کے علاج سے بھی واقف ہو اور اس کی صحت کی حفاظت اور اس کو اعتدال پر رکھنے کا طریقہ جانتا ہو۔ نیز یہ کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد رکھتا ہو۔ اسی طرح دین اور معاش کی عقل رکھتا ہو۔ شجاع اور عقیف النفس ہو بلکہ بعضوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شیخ پر واجب ہے کہ مرید کے مال سے محتاط اور عقیف

فنفول المرشد الكامل الماذون من الله تعالى بدعوة الخلق اليه له خمسة اركان وعشرون صفة لا توجد الا في نحو الابدال۔

اما الاركان فهي عبدية الحضرة وستاتي آداب العبودية واستعداد قبول الحقائق من الحضرة بلا واسطه وجود الرحمة الخاصة من مقام العبدانية وشرف تعليم العلوم من الحضرة وكون التعليم منها بلا واسطة قال تعالى فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلماها من لدنا علما۔ فاندرج فيه جميع ما ذكر من الاركان كما هو الظاهر۔

واما الصفات فهي ان يكون عالماً بالشرعية على قدر ما يحتاجه المرید من الفقه وعقائد التوحيد بحيث يزيل المشبة التي تعرض للمريد في البداية وان لم يكن متبحراً ويكون عالماً بالكمالات القلوب وآفات النفوس وادويتها وكيفية حفظ صحتها واعتدالها وان يكون عاقلاً بالعقل الديني و المعاشي وشجاعاً وخفيف النفس بل قال بعضهم انه يجب على الشيخ

ان يتعفف عن مال المرید الا
من علم انه یفرح ویستبشر بقبول
ماله وان یكون على الهمة مشفقاً
على المرید وحلیماً و عفواً وحسن
المخلق وصاحب ایثار و کریماً و
متوکلاً و مسلماً و راضیاً و ساکناً
فی الحركات و ثابتاً لخدمه فی
الامرادات و صاحب هیبة -
فالوصوف بهذه الصفات متخلق
باخلق الله تعالى فیوصل المرید
الی الحق باذنه تعالى فی مدة
قصيرة بشرط ان یكون المرید
قابلاً و تأقی اوصانه و بعضهم
زاد فی علامات المرشد زیادات
و کلها ترجع للعشرین المذكورة
فقال و من علامة المرشد

ہی رہے بجز اس مرید کے جس کے متعلق یہ سمجھنا ہو کہ اگر
اس کا مال قبول کرے گا تو اس کو خوشی ہی ہوگی۔ اسی
طرح شیخ کے لئے ضروری ہے کہ بلند ہمت ہو۔ مرید پر شفقت
کرتا ہو بردبار ہو۔ تسامح کرنے والا ہو جس المخلق ہو۔ ایثار پیشہ
اور کریم النفس ہو۔ متوکل ہو اور اپنے آپ کو سوئپ دینے
والا ہو حق تعالیٰ کے معاملات سے راضی ہو۔ اپنی جملہ حرکات
میں باوقار ہو۔ اپنے ارادوں میں ثابت قدم ہو اور صاحب
ہیبت ہو۔ چنانچہ جو شیخ ان صفات کے ساتھ متصف ہو گا وہ
چونکہ خود بھی متخلق باخلاق اللہ ہو گا لہذا مرید کو بھی بحکم
خدا حق تعالیٰ تک مقبوض ہی بدت میں پہنچا دے گا۔
ہاں شرط یہ ہے کہ مرید بھی قابل ہو یعنی صلاحیت رکھتا
ہو اور اس کے اوصاف آگے آتے ہیں۔
یوں بعض لوگوں نے مرشد کی صفات اور اس کی
علامات میں کچھ اور اضافہ بھی کیا ہے۔ مگر ان سب کا
مال انھیں میں مذکورہ کی جانب لوٹتا ہے۔ چنانچہ
مرشد کی ایک علامت یہ ہے کہ مرید اس پر اپنا جو حال

(علی قولہ فالوصوف بهذه الصفات الخ) اور ہمارے شیخ رحمہ اللہ (المحمد شر) ان تمام ہی صفات سے متصف تھے بلکہ مع شیخ
زائد۔ چنانچہ کسی شخص کو انکی ولایت میں شہداء ہو تو ہو۔ مگر ان کی کمال عقل میں تو کسی کو کلام ہی نہ تھا۔ یہاں تک کہ اہل دنیا میں سے
بڑے بڑے لوگ اپنے پیچیدہ مسائل میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس ایک
مالدار آیا اور مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا تمام مال فقرا پر صدقہ کر دوں اور اپنے رب کی عبادت کیلئے خود کو فارغ
کروں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ہاں اس میں کچھ مضائقہ نہیں مگر ذرا ایک ہفتہ ٹھہر جاؤ اگر اس وقت تک خیال قائم
رہے تو اس پر عمل کر لینا۔ یہ شکر و مناجات کے بعد آئے اور دو دن کے بعد آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ جزاک اللہ خیر یعنی یہ کہ سچے خوب کیا کرد و کیا
میری رائے بدل گئی ہے۔ شیخ نے ہمت جو مقرر کی تھی وہ اسی لئے کہ ایسا نہ ہو کہ انکا یہ خیال تمام کا ذکر نہ رکھتا ہو محض فنی حال ہو اور
دوسرے وقت بدل جائے تو اپنے لئے پر ایسے وقت میں نام ہو جبکہ ندامت سے کوئی نفع نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور اگر ایک ہفتہ تک ارادہ
قائم رہ جاتا تو وہ مقام ہوتا۔ اھ منہ ۱۲۔

ان یكون ستاراً لكل ما اظهره عليه
المريد لا يغضب الله قد استوى
عنده جميع المأكول والمشرب والملبس
في جميع احواله على الحالة الوسطى
في الجوع والشبع والنوم والسهر
وغير ذلك وهي حالة لا يقدر
عليها الا الكمل وان يكون نصوحاً
لجميع الامة اجل همه تقرب
السالكين الى الله تعالى غير
محب للمشيخة متمسكاً بطريقة
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ناظراً بقلبه في الهداية
والخذلان الى تقدیر الله تعالى
فان فتح على احد من تلامذته
شكر الله تعالى ولا يشهد له في
ذلك شيئاً واذا علم بالكشف
الصحيح انه لا فتح لمريد على
يده دله على من يكون فتحه

نظاہر کرے اس کے حق میں ستار ہو جب بھی غصہ ہو تو
اللہ تعالیٰ کے لئے ہو۔ ہر قسم کے کھانے پینے اور پہنے کی
چیزیں اس کے نزدیک یکساں ہو۔ نیز وہ اپنے جملہ حالات
میں بحال اعتدال ہو۔ بھوک کی حالت ہو یا سیری کی سونے
کی ہو یا بیداری کی یا ان کے علاوہ کوئی اور حالت ہو۔ اور یہ
میانہ روی وہ درجہ ہے کہ اس پر کوئی کامل ہی قادر ہو سکتا ہے
نیز یہ کہ ساری امت کے حق میں خیر خواہ ہو۔ اسکی انتہائی
غرض یہ ہو کہ سالکین کو اصل بناوے۔ خود شیخت کا خواہ
نہ ہو۔ طریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
کے ساتھ تسک کرنے والا ہو۔ اور کسی کی ہدایت یا محرومی
کے وقت بس اپنے قلب سے حق تعالیٰ کی تقدیر کا
تماشا دیکھتا ہو۔ اگر اس کے مریدین میں سے کسی پر
اللہ تعالیٰ کچھ فتح فرمادیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔
اور اس بارے میں کسی دوسری چیز کو سبب نہ گردانے
اور اگر علم کشفی سے صحیح طور پر یہ معلوم ہو جائے
کہ فلاں مرید کا حصہ اس کے یہاں نہیں ہے تو
اس کو اس شیخ کا پتہ بتلا دے جس کے یہاں
اس کا حصہ ہو۔ اسی طرح جب اس کے پاس ایسا

دلع قولہ واذا علم انی اور اسی کی نظیر وہ واقعہ ہے جو شیخ احمد صادی کا ہمارے شیخ کے ساتھ پیش آیا۔ ہوا یہ
کہ ہمارے شیخ نے غم بزرگوار شیخ محمود رافعی کے ہمراہ طرابلس سے مصر کا سفر کیا، تاکہ عم محترم کے شیخ یعنی
صادی سے طریق اخذ کریں۔ جیسے ہی شیخ صادی کی ان پر نظر پڑی ان سے کہا کہ تم میری اولاد (یعنی سلسلہ)
سے نہیں ہو بلکہ شیخ حسن قصبی کی اولاد سے ہو (یعنی ان کے ہاں تمہارا حصہ ہے) میں نے یہ واقعہ اسی طرح
اپنے استاد شیخ علی آفندی کے صاحبزادے سے سنا تھا۔

علی یدیه واذا اتاہ من لا یصلح
لا رادۃ برادۃ الی الاسباب الا
ان ینقمہ خادمًا للفقراء او یصحب
لشیخہ للتبرک لا للسلوک۔
وان یکون مراعیًا لحدود
للہ تعالیٰ موفیًا بعہدہ بحب ما
حب اللہ ویبغض ما ابغض اللہ
مرأً بالمعروف ناہیًا عن المنکر لا
اخذ فی اللہ لومة لائم مسارعًا
لی الخیرات دیوقر الکبیر ویرحم
لصغیر ینزل الکبیر منزل الالب
والصغیر بمنزلۃ الابن وجمیع الخلق
بنزلۃ العائلة ویسیر الناس
جمیعًا ومیط الاذی عن طریق اللہ
یستقی من اللہ تعالیٰ واذا هفاساع
التربة وعاد علی نفسه باللوم

کوئی شخص آجاوے جو طریق کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو تو
اس کو کار دنیا میں لگا دے یا یہ کہ فقرا کی خدمت کے لئے
اس کو مقرر کر دے یا وہ شیخ ہی کی خدمت میں تبرک کے
لئے رہے نہ کہ سلوک کے لئے۔
اور شیخ کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود
کی رعایت کرنے والا ہو۔ اللہ کی پسند کو پسند اور اس کے ناپسند
کو ناپسند کرتا ہو۔ آمر بالمعروف ہو اور نا ہی عن المنکر ہو! اللہ تعالیٰ
کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ
کرتا ہو۔ نیکیوں کی جانب سبقت کرنے والا ہو۔ بڑوں کی
توقیر کرنے والا ہو اور چھوٹوں پر رحم کرنے والا ہو اس طرح
سے کہ کبیر کو بمنزلہ والد کے جانتا ہو اور صغیر کو بحیثیت اولاد
کے سمجھتا ہو اور تمام مخلوق کو مانند اپنے کنبے کے جانتا ہو
اور سب ہی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اللہ تعالیٰ
کے طریق سے ایذا کی چیزوں کو دور کرتا ہو۔ حق تعالیٰ
سے شرماتا ہو اور اگر کوئی بات لغو اور فضول زبان سے
نکل جائے تو فوراً توبہ کر لیتا ہو اور اپنے آپ کو خوب

علی قولہ جمیع الناس بمنزلۃ العالم الخ اور میں نے تو اپنے استاد سے ایسی بات سنی جو اس سے بھی بڑھ کر ہے اس لئے
وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کو کوئی نعمت نہیں ملنی مگر یہ کہ مجھے جو خوشی اس پر ہوتی ہے اس کا مقابلہ اگر اس خوشی
کے ساتھ کیا جائے جو خود اس شخص کو اس پر ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خوشی اس کی خوشی سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔
سی طرح اگر کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے اور اس پر میرے غم کا اور اس کے غم کا موازنہ کیا جائے تو میرا
غم اس کے غم سے یقیناً بڑھا ہوا ہوگا۔ انتہی منہ ۱۲

علی قولہ ویر الناس جمیعًا الخ یہی ہمارے شیخ بھی تھے ان کا ارشاد تھا کہ اپنے آپ کو کسی کے دل کے
کھانے اور شانے سے بچاؤ خواہ وہ کسی حانور ہی کا دل کیوں نہ ہو۔ انتہی منہ ۱۲

ولا يهرب في معاصيه للقضاء
والقدر هين لين في نظره رحمة
عباد الله تعالى. اللهم اعلب عليه
من الفرح لما يعطيه موطن التكليف
نظرة للاحرض اكثره من نظره الى
السماء اذ ارعى ذكر الله تعالى حجة
الله تعالى على خلقه البسه من
نوره الساطع ورفع له اعلام
الهداية الى مواصلة ورقا مقام
الابطال لارادته وافرغ عليه الصبر
عن مخالفته وظهره بمراقبته
وطيبه بطيب اهل معاملته
وكساه حلة مودته ووضع على راسه
تاج كرامته واودع في قلبه من
ذخائر غيبه واقامه على باب قربه

ہی ملاست کرتا ہو۔ اور معصیت کے بارے میں قضا اور قدر کا
ہبانہ تجویز کرتا ہو یعنی یہ کہہ کر تسلی نہ دیتا ہو کہ اجمعی یہی مقدر
تھا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کی نظر رکھے۔ سب اس سے مل سکیں
سب نرمی سے اس پر نسبت خوشی کے فکر و غم کا زیادہ غلبہ ہو اس
خیال سے کہ وہ دارالتکلیف میں ڈالا گیا ہے اس کی نظر زمین پر
زیادہ رہتی ہو نسبت آسمان کے یعنی اکثر اوقات حیا کی وجہ سے
سرنگوں ہی رہتا ہو۔ جب اس کو دیکھا جائے تو خدا تعالیٰ کی یاد
آئے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کو اپنے چمکنے نور کا لباس پہنایا ہو اور اس کے لئے اپنے وصال
کی جانب ہدایت کا جھنڈا بند کر دیا ہو۔ اور اس کو اپنے ارادت
کے لئے ایک بڑے مقام پر فائز فرمایا ہو اور اس کو اپنی مخالفت
سے سختی کے ساتھ روک دیا ہو اور اس کو اپنے مراقبہ کے ذریعہ
پاک کیا ہو اور اپنے اہل معاملہ کی خوشبو سے اس کو خوشبو دار
کر دیا ہو اور اس کو اپنی محبت کا لباس پہنا کر اس کے سر پر اپنی کرامت
کا تاج رکھا ہو۔ اور اس کے قلب پر اپنے غیب کے ذخائر

رہے قولہ ولا يهرب معاصيه للقضاء والقدر الخ مطلب کہ یوں نہ کہنے لگے کہ میرے لئے مقدر یہی تھا اسلئے میں نے ایسا کیا گویا تقدیر ہی
سے نہ بچنے لگے اور اس کو اپنا مذنب بنائے اگرچہ واقعہ کے بعد ہی کیوں ہو ایسا کہنا منع ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنے ہی نفس کو خوب
ملا اور توبہ کیے چنانچہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ یہی وہ موقع ہے جہاں شرک تہ حید بہتر ہے مطلب کہ اپنے نفس کے متعلق یہ سمجھنا کہ اس نے
یہ گناہ کیا ہے یہ فی الواقع شرک ہے اسلئے کہ بندگی سب اعمال خواہ اچھے ہوں بے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تاہم یہ شرک (توحید کے
بہتر ہے یعنی اس کہنے سے کہ اللہ تعالیٰ اس معصیت کے خالق ہیں۔ دوسرے لفظوں میں گویا یہ کہنا ہو کہ ہم اس کے کرنے سے معذور ہیں البتہ دوسرے
اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں یہی بہت سامنے رکھنی چاہیے یعنی (ان سے معصیت صادر ہو) ان پر رحم کھائے اور باطلان کو
معذور جانے (جسکی وجہ سے اپنے قلب میں انکی تحقیر و تذلیل نہ آنے لے) اگرچہ ظاہر میں ان کو مذبور و توبخ بھی کرے تاکہ ظاہر
شرع کا حق ادا ہو۔ میں سے مشائخ نے فرمایا کہ جس نے ایسے لوگوں کو عین شریعت سے دیکھا تو وہ اس پر غصہ کرے گا اور
خفا ہوگا۔ اور جو شخص ۔۔۔ ایوں کو بہ نظر حقیقت دیکھے گا وہ انہیں معذور سمجھے گا اور رحم کرے گا اور عارف چونکہ
دونوں نظروں کا جامع ہوتا ہے لہذا وہ بیک وقت دونوں نظروں سے اس کو دیکھتا ہے۔ انہی منہ ۱۲۔

و دعوت فرمادیے ہوں اور اس کو اپنے قرب کے دروازہ پر
مقیم کیا ہوا اور اپنی جانب دعوت دینے والوں کی کرسی پر اسکو
فائز فرمایا ہو پس اسکی وجہ سے اس نے خلق خدا کو اللہ تعالیٰ کی
جانب اپنی خداداد بصیرت کیساتھ دعوت دی ہو اس حال میں کہ وہ ایک
ایسا سوج بوتابہ کہ جسکو خدا کی حفاظت کا پردہ ہی چھپائے ہوئے ہے اور ایسا
چاند ہوتا ہے جسے اللہ کا نعل اور سایہ ہی ڈھانکے ہوئے ہے۔
پس اپنی نظر کو توجہ تکلف اور پرکھٹاؤ اور ٹٹے ٹٹے لوگوں کا آنکھ کھول کر
جائزہ دے دیا عجب کہ کسی شیخ کامل سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔

اور اگر مرشد کامل کی تشریف میں تم کامیاب ہو جاؤ
تو پھر مبارک جو نعم کو یہ کامیابی۔ بس اس کی جانب صبر
دل سے اور اخلاص نیت سے متوجہ ہو جاؤ اور اس کے دوام در
نواہی کا خود کو پابند بنا لو۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ اس کے مواہب اور
برکات سے تمہیں نوزیں اور زمانہ تلاش مرشد میں دوام ذکر کو اپنے
لئے لازم کر دے یعنی ذکر اللہ جاری کرتے رہو۔ کہ تہا قلب
منور ہو جائے اور تم غیار سے
منقطع ہو جاؤ۔

عارف باللہ تعالیٰ سیدی شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ
جب اللہ تعالیٰ کا نام تمہارے قلب کی گرمی اور نورش میں
جائے تو اس سے اپنے قلب کو روشن کر دے اور اپنے نور اور
برخاؤ۔ اور ذکر اللہ کا تو یہ خاصہ ہی ہے کہ جو اسکو اپنے اوپر
لازم کر لیتا ہے تو پھر وہ اسکو اپنے سو سے منقطع ہی کر دیتا
ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے ذکر کے امتزاج سے قلب نورانیان
سے نور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نور برکت ہی جاتا ہے۔
میں تک کہ قلب اس سے بالکل لبریز ہو جاتا
ہے اور پھر اس کے ذریعہ کشف اور

واجلس علی کرسی الدعاء الیہ
فدعانی اللہ تعالیٰ علی بصیرۃ
من ربہ وھو الشمس انقی غشاھا
حجاب الصوت والبدن الذی حجب
بغماطلہ انکون فھنہ طرفہ
من کراہ وفتح عینک فی وجوہ
الرجال فعی ان تراء۔

دن ظہرت بہ فلیھنک النظرۃ
فاقبل علیہ بخا ص الطویۃ و
اخلاص النیۃ وکن تحت
وامرہ وناھیہ ای ان یفتح
اللہ تعالیٰ بمواہبہ وعینک فی
مدۃ تطلبک امرشد مدومۃ
لذکر یتسیر قلبک وتنقطع
عن الاغیار۔

ذل الدرب باللہ تعالیٰ سیدی
شیخ اکبر ذاکن سم اللہ عجیر
وزقلبت وضاً وورک ومن لازہ ذکر اللہ
قطعہ من کل شیء سواہ فبلازمۃ ذکر اللہ
تعالیٰ یتنور القلب بنور ایمان
ثم یزال یتضاعف ذلک النور
ای ان یمتلئ القلب نوراً فیحصل
بہ لکشف والتوحید الحقیقی
فان الانوار مطایا القلوب

والاسرار۔

توحید حقیقی حاصل ہوتی ہے۔ اسلئے کہ نوار ہی قلوب اور سر کی
سواریاں ہیں۔

کہا گیا ہے کہ طالب کے لئے مدت تلاش مرشد میں نو چیزیں
مزم ہیں۔ بھوک۔ بے خوابی۔ خاموشی۔ تنہائی۔
تجانی توکل۔ صبر۔ غم۔ اور یقین۔

وقیل یلزمہ فی مددہ صلب
الاستاذ تسعة أشياء وهي الجوع
والسهر والنصمت والعزلة والصدق
والتوكل والصبر والعزيمة واليقين
وفيه ان التوكل واليقين من

لیکن اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ — توکل اور
یقین تو ان مقامات میں سے ہیں جو انسان کو بہ تکلف
حاصل ہوتے ہیں (توکل ہی دن وہ ان کا حاصل کیسے
ہو جائے گا) لہذا اونی یہ ہے کہ بقیہ سات ہی پر اکتفا کیا
جائے۔ اور یہ سمجھ رکھو کہ جو شخص شیخ کو محنت اور سچے
ارادہ کے ساتھ طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اسکو
اس سے ملا دیں گے اس لئے کہ کوئی زمانہ ان حضرات کے
وجود سے تو خالی ہوتا نہیں۔ رہے ان کے اوصاف سو ہم
تم سے بیان ہی کر آئے ہیں۔ محض اس خیال سے کہ لوگو
تم سلوک کے طالب ہو تو کسی غیر میں کے پاس پھنس کر اپنا
وقت ضائع نہ کرو۔

الذات التي لا تحصل بالتكليف
فالاوفى الاختصار على السبعة
ابا قيدة ومن طلب الاستاذ
بجد وصدق فخرمة ربه وان
لله تعالى يجمعه عليه اذ لا يخلو
زمن من وجوده وانما بينا ذلك
صفة المرشد راجع من
تضييع وقتك ذاك
صلى الله عليه وسلم بالاشتغال
على غير الله

بالاطاعت به تسم كلك اليه

اچھ جب تم شیخ کامل کی جستجو میں کامیاب ہو جاؤ

ملک افادہ۔ اس نونہ پر بے ساختہ یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔

از راحت دل غبار کثرت رفتن خوشتر بہرزد در وحدت رفتن

مغور سخن مشو کہ توحید خد واحد دیدن بود نہ واحد گفتن

(ترجمہ) دل کے میدان سے کثرت کا غبار دور کرنا بہرزد صحرائی کے ساتھ وحدت کے موتی پر دئے پھنسے

بتر ہے۔ الفاظ کے دھوکے میں مت پڑو کیونکہ توحید خدائے تعالیٰ کو (دل سے) ایک سمجھنے کا نام

ہے نہ کہ امرت زبان سے، ایک کہتے رہنے کا۔

واذا رأيت منه مخالفة بعد ما
تحققت فيه شروط الاحترار تأولها
له ضرورة ولا ينحل اعتقادك فيه
وتم من الشيوخ طائفة أخرى
اصحاب احوال ليس لهم في الظاهر
ذلك التحفظ تسلّم اليهم في احوالهم
ولا تصحبهم وان ظهر منهم
كرامات خارقة لا نالا نتبع
الا من كان ظاهراً بشرع وباطنه
لحقيقة فليس لنا صريح الى الله
تعالى على خلاف ما شرع على
لسان نبيه صلى الله عليه وسلم
ولا يقتدى بشيخ لا ادب له
ولو كان صادقاً في حاله ولكن
محترم قال الشيخ الاكبر
لا تقتدى باندی زالت شریعتہ
عنه ونوحاء با رجنا عن الله
وقد بين جملة من خلاق
القوم من قال

۱۔ بالذوق والشوق نالوا غاية الشرف
لا بالذلوق ولا بالعجب والصلف
۲۔ ومذهب القوم اخلاق مضرة
بما تخلقت الاجساد في المنطق
۳۔ صبر وشكر وايتار و محنصة
وانفس تقطع الانفاس بالالهف

یعنی کوئی مرشد تم کوں جائے تو پھر اپنے کو بالکلیہ اس کے حوالہ
کردو۔ اور اگر کسی شیخ میں شرارت ارشاد مستحق کر چکنے کے بعد اسکے اندر
کوئی خلات (شرع) بات تم کو نظر آئے تو حتی الامکان اس کی
تداول کرو اور اپنے اعتقاد کو اس سے ختم ہست کرو لیکن اسکا خیال
رکھو کہ مشائخ میں سے ایک گروہ اصحاب مال کا ایسا بھی ہوا ہے کہ
ظاہر میں ان کے لئے حفظ شرع نہیں یعنی وہ مروجہ عقلم ہوتے ہیں۔
تو ایسے لوگوں کے احوال کو بغیر کے لئے سلم رکھو یعنی ان پر اعتراض بھی
مت کرو اور ان کی صحبت میں بھی نہ بیٹھو اگرچہ ان سے کرامتوں کا صدور دیکھو
اسلئے کہ ہم اسی شخص کی اتباع کریں گے جسکا ظاہر شریعت کے موافق ہو۔
اور باطن حقیقت کے مطابق ہو۔ پس ہمارے نزدیک بجز اس شرع (محدی)
کے اور کوئی طریق موصول الی اللہ نہیں جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے
مشرع فرمایا ہے اور اس شیخ کی ہرگز اقتداء نہ کی جائے گی جو آداب شرع کے
متادب نہ ہو اگرچہ اپنے حال میں صادق ہی کیوں نہ ہو۔ یوں اسکا احترام کیا
جائیگا۔ حضرت شیخ اکبر

فرماتے ہیں

جس شخص سے شریعت متروک ہو گئی اسکی اتباع نہ کی جائے گی
اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی باتیں بیان کرے۔

اور ان اشعار میں قوم صوفیہ کے جملہ اخلاق کا بیان کسی
نے خوب ہی کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں

ذوق اور شوق ہی کے ذریعہ لوگوں نے اعلیٰ شرف کو پایا ہے اور مراتب محسوس
کئے ہیں۔ ان مراتب کو گندری درجہ عجب کبیر دروننگ ہنک کر کے کسی کہیں نہیں پائیے۔
قوم صوفیہ کا مذہب اور مسلک پاکیزہ اخلاق ہیں جن کے
ساتھ اجساد حبوت کو نطفہ ہی کے صورت میں ہوتے ہیں متخلی ہو چکے ہیں۔
اور وہ پاکیزہ اخلاق یہ ہیں متبر و شکر و ایثار اور بھوکا رہنا۔
اور یہ اہل تصوف ایسے لوگ ہیں جنکا ہر ہر سانس نیچ و غم ہی میں گزرا ہے۔

منجملہ ان کے اخلاق کے ان کا زہر ہر اس سے فانی سے جسکے لئے بقاء ہو۔
چنانچہ اسلاف میں سے برگزیدہ لوگوں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے۔
یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے صفائی باطن کی ٹھکان لی ہے۔
اور اس نے اپنی اودا کے سامان کو معرض ہلاکت میں پیش کر دیا۔
تم اچھی اور معروف باتیں ان میں بطور تصنع اور بناوٹ کے نہ پاؤ گے۔
اور نہ کسی کام کے کرنے میں ان میں کچھ تکلف ہی پاؤ گے۔
چادر دن کا پھٹا ہونا یا پرانا ہونا انکے لئے کوئی نقصان غیب کی چیز نہیں ہے
جس طرح کہ موتی کے لئے سیپ کا بوسیدہ ہونا کیا مضر ہے؟
اے افسوس کہ اسلاف کی جماعت تو گزر گئی اور ختم ہو گئی
اور اب مجھ جیسا انسان ان اسلاف کے ناخلفوں میں باقی رہ گیا ہے۔
وہ لوگ جو کہ ایسے ہیں کہ کراور دھوکہ کی باتوں کو ہمارے سامنے بنا سوار کر کھینچے ہیں
جس میں خلائق واقعہ بھی ہوتا ہے۔ فریب بھی بہتان بھی اور جھوٹی قسم بھی۔
تصوف ہاتھ میں ٹیڑھی لکڑی اور تسبیح لینے کا نام نہیں ہے۔
اور نہ فقیری قیمتی اور خوشنما گڈری پہن لینے کا نام ہے۔
اور نہ اس کا کہ تم صبح و شام چلو پھرو پیوند دار کپڑوں میں درآئیا لیکہ
اسکے نیچے کبر اسراف جیسے ملکات بھی موجود ہوں۔
اور نہ اسکا کہ تم دنیا سے توبہ غیبی ظاہر کرد حالانکہ خود تم اپنا اس طرح جے بیٹھو
جس طرح سے کنارہ پر جہاز مبتلا ہے (اگر تمہارا یہ حال ہے تو پھر کچھ لو کہ)
فقیری تمہارے حق میں ایک از سرسبہ ہے (یعنی تم کو اس سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے)
اور اسکو تمہارا نفس تم سے مخفی کئے ہوئے ہے لہذا حجاب نفسانی کو ہٹاؤ
تاکہ تم سے تاریکی کی ظلمت جھٹ جائے (یعنی معرفت تم کو حاصل ہو جائے)

۴۔ والزهد فی کل فان لا بقاء له
کما مضت سنة الاحیاء فی السلف
۵۔ قوم لتصفیة الاحیاء قد عمدوا
وسلموا عرض الاستباح للتلذذ
۶۔ لا بالخلق فی المعروف تعرفهم
ولا التکلف فی شئ من الکلف
۷۔ ما ضرهم رث اطمار ولا خلق
کالدر ما ضره مخلوق الصدق
۸۔ واشقونی اذ تولت امة سلفت
حتى تخلفت فی خلف من الخلف
۹۔ ینمقون تراویر الغرور ورا لنا
بالزور والبهت والبهتان الخلف
۱۰۔ لیس التصوف عکازا ومبسله
کذا ولا الفقر رؤیا دلکھ لترف
۱۱۔ وان تروح وتغدو فی مرقعة
وتحنما موبقات الکبر والسرف
۱۲۔ وتظهر الزهد فی الدنیا وانت علی
عکوفها لعکوف الکلب فی الجیف
۱۳۔ الفقر سر وعنک النفس تجسده
فارفع حجابک تجلو ظلمة السد

۱۔ فقر یعنی فقر کے ہیں رائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک سر ہے جو
اس شخص کو نہیں ملتا جو کہ اس کو ظاہر کر دے۔ اور اس کا حصول تزکیہ نفس کرنے اور اہل غفلت کے ترک کرنے سے ہوا کرتا ہے۔

رجس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہم جنس یعنی اہل غفلت کی دوری اختیار کرو اور اپنے کو کسی کے نفس میں قفل کر دو (یعنی کسی شیخ کامل کے قدم کی خاک ہو جاؤ) اور اس کے آگے اپنے اختیار و احساس کو بالکل ختم کر دو اور رنج و افسوس کے آنسو بہاؤ۔

اور جب اس کی جانب بلے جاؤ تو خود کو اسکے تابع اور اس کے آگے سرنگندہ کر دو اور دل سے اپنے صحیح مرتبہ کو پہچانو اور اس کا اعتراف کرو اور ذلت و پامالی کے میدانِ عرفات میں وقوف کرو اور پھر عرفانِ صفا کے کعبہ کے گرد طواف کرو۔

اور ان کا رخلوت میں فکر کا توشہ لیکر داخل ہو جاؤ اور پھر ذکر کی دکان کی جانب صحیفہ خداوندی لیکر واپس آ جاؤ

اور اسکے بعد تمہارا ارادہ اگر ذکر حبیب کا ہو تو قرآن کی تلاوت کرو اور اسکے مطابق اپنے حبیب (جو وصفِ چلبے بیان کرو اور جن صفات سے چاہو خود بھی متصف ہو جاؤ۔

اور اگر ساقی خود اپنے ہاتھ سے کاس تجلی تم کو پڑنا چاہے۔

تو بڑھ کر ساغرِ مینا خود اپنے ہاتھ میں لے و اور اس سے چلو بھر نو۔

اور اس کو خود بھی پیو اور دوسروں کو بھی پلاؤ اور دیکھو کسی پیلے کے پلانے میں بخل سے کام نہ لینا۔

لیکن اس پر بھی اگر تم بغیر سیراب ہوئے وہاں سے لوٹے تو تم پر افسوس صمد افسوس۔

۱۴۔ وقار ق الجنس افن النفس فی نفس
وغب عن الحسن لجلب معہ الاسف

۱۵۔ واخضع له وتذلل ان دحیت له
واعرف محلت من ایاک واعترف

۱۶۔ وقف علی عرفات الذل منكسر
وحول کعبۃ عرفان الصفا فطف

۱۷۔ وادخل الی خنوة الاحق کار مفتکرا
وعد الی جانب لتذکار بالصوف

۱۸۔ وتل المثنائی ووحذان غرمت علی
ذکر الحبیب صف ما شئت واصف

۱۹۔ وان سقاک مدیر الراح من یدہ
کاس تجلی فخذ بانطاس اغترف

۲۰۔ واشرب وامسق ولا تبخل علی ظمی
فان رجعت بزاری فوا اسفی

تمہ اداظفرت بامرشد لکامس کما
وصفنا فبادر الیہ وتزامی بین ید یہ
فماکل وقت تمکن الفرصۃ واطلب منه
بحسن ادب وخضوع ان یرشدک و
یسئلک سبیل المقربین وادخل

پھر جب تم ہمارے بیان کئے ہوئے اوصاف کے مطابق کسی
مرشد کامل کے پانے میں کامیاب ہو جاؤ تو اسکی جانب سبقت کر دو
اور اس کے پاس رہ پڑو اس لئے کہ ایسے مواقع ہمیشہ نہیں مل
کرتے اور ان بزرگ سے نہایت تواضع اور ادب کے ساتھ درخواست
کرو کہ تمہاری رہنمائی فرمائیں اور مقررین کی راہ تمہیں چلائیں اور

نفسك تحت تربيتہ و انما مہا امثال
امرہ و ہذا شی علیك اذلا یمكن
المرشد ان یبث فی نفسك بذرا لطیف
كالطبيب مانما یتہ امریض و فیسئل
امذوات و یمكنہ ان یجعل فیہ تلك
الداعیة فان راى الشیخ بالامتنان
او بذوہا حصول الذنوب فی ذلک
اخذ عینك بعہد بالتزام التوبة عن
جميع المعاصی و مزامنة تقوی الخیر
تحت طاعته ثم ان شاء لقنت الذکر
فی ذلک الوقت و هو الغالب او فی
وقت آخر۔

تم اپنے نفس کو ان کی تربیت میں دے دو اور اس پر ان کے
حکم کی فرمانبرداری لازم کرو اور یہ سمجھ لو کہ یہ نوٹھائے ہی کرنے
کا کام ہے اس لئے کہ یہ قمر خد کے بس کی بات نہیں کہ وہ تمہارے
قلب میں طلب کا بیج بھی ڈال دے جس طرح کہ طبیب کا حال ہوتا
ہے کہ جب تک مریض اس کے پاس نہ آوے اور اس سے اپنا معالجہ نہ
چاہے تو اسکے لئے یہ ممکن نہیں کہ مریض میں یہ داعیہ پیدا کر دے۔
اب اگر شیخ بذریعہ ستارہ کے یا بدون اسکے تمہیں اس امر کی اجازت
دینا چاہیے تو چاہیے کہ تم سے اس بات کا عہد لے کہ جملہ معاصی سے
توبہ کا التزام کرو گے اور ہمیشہ تقویٰ کو لازم پکڑو گے اور شیخ کی
اطاعت کرو گے۔ پھر اگر چاہے تو تمہیں اسی وقت کوئی ذکر
تلقین کر دے چنانچہ غالب معمول مشائخ کا یہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا
ہے کہ تلقین ذکر کو کسی دوسرے وقت کے لئے اٹھا رکھے۔

امطلب فی کیفیۃ تلقین الذکر واخذ العہد

تلقین ذکر کی کیفیت اور مرید سے عہد
لینے کے طریقہ کا بیان

و کیفیۃ تلقین الذکر ان یضع
شیخ یدہ الیمنی فی ید المرید الیمنی
بعد طہارۃ کل منہما و یجعل راحة
کفہ علی رحتہ و یقبض ابهامہ
و یقول لہ غمض عینک و استغفر اللہ
تربۃ ثم یقرأ الشیخ قولہ تعالیٰ
یا ایہا الذین امنوا توبوا الی اللہ توبۃ
لصوحتہ الی قدیر وان الذین یبایعونک

ذکر کے تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شیخ اپنا داہنا ہاتھ مرید کے داہنے
ہاتھ میں رکھے اس حال میں کہ دونوں باوجود ہوں اور اس طرح رکھے کہ اسکی
مستقیم مرید کی مٹھلی کے اوپر ہو اور اسکے انگوٹھے کو پکڑ لے اور اس سے یوں
کے کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور پھر تین بار استغفار پڑھو۔ پھر شیخ
قرآن شریف سے آیت یا ایہا الذین امنوا توبوا الی اللہ توبۃ
النصوحا۔ قدیر تک پڑھو پھر اس کے بعد آیت ان الذین
یبایعونک انما یبایعون اللہ عظیماً تک پڑھو اور پھر آیت
واو فابعد اللہ اذا عاہدکم آخر آیت تک پڑھو۔ پھر

اغما يبايعون الله الى عظيماء. واوفو بعد
 الله اذا عاهدتم الحرية ثم يطرف
 راسه ويد غوس المرید بنحو اللهم
 اغنه وحفظه وتقبل منه وافتح
 عليه باب كل خير كما فتحته على انبياء
 واوليائك. اللهم فرغنا من خلقنا
 له ولا تشغلنا بما تكلفت سابقا ولا
 تحرمنا ونحن نشك ولا تعذبنا
 نحن نستغفر بك رحمتك يا ارحم
 الرحمين۔

ثم يقول وكل منها غاض بصره
 اسمع مني الذكرو ثلاث مرارة وقده بعد
 ثلاثا انا اسمع منك ثم يستاذن الشيخ
 بقوله دستور يا رسول الله دستور
 يا اهل الطريق دستور يا استاذي الذين
 لي بتلقين الذكر ويطلب بقبينه
 الحمد لمن اهل السلسلة وذات
 بعد ان يكون قد مقرأ الفاتحة
 له صل الله عليه وسلم و فاتحته
 ثانیة لا هل السلسلة وفاتحته
 ثالثه لقطب الكون والاولياء جميعا
 عند ما يجلس المرید بین یدیه ثم
 يذکر ثلاثه فی اذنه اليسرى الا اسم
 السابع ففي اليمنى سر يعرفه اهل
 وید الذکر المرید بعد ثلاثه ثم يروي

پھر اپنے سر کو جھکانے اور میدانے لے آہستہ آہستہ دعا کرے مثلاً یہ کہے
 کہ اے اللہ اس کی اعانت فرما اور اسکی حفاظت فرما اور اسکا یہ عمل
 مقبول فرما اور اس پر ہر خیر کے ابواب کھول دے جیسا کہ آپ نے
 اپنے تمام انبیاء اور اولیاء پر کھولا ہے۔ اے اللہ ہم کو اس کام
 کے لئے فاسد کر جس کیلئے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمیں ان
 امور میں مشغول فرما جسکی کفالت ہمارے لئے آپ نے خود ہی
 فرمائی ہے اور اے اللہ ہم جو سوا کرتے ہیں اس میں ہمیں
 محروم نہ فرما اور ہمکو عذاب نہ دے درآخراستہ
 ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس دعا کو قبول فرما پی رحمت
 سے۔ اے سب تم کرنے والوں سے بڑھکر رحم کرنے والے۔

پھر اس سے کہے اس حال میں کہ یہ دونوں اپنی آنکھیں بند کئے
 ہوں کہ مجھ سے ذکر تین بار سنو اور پھر میرے بعد تین بار تم کہو اور
 میں سن رہا ہوں پھر اس کے بعد شیخ اس طرح سے اجازت
 لے، دستور یا رسول اللہ، دستور یا اہل طریق۔ دستور یا استاذی
 تلقین ذکر کی مجھے اجازت عطا فرمائی جائے جس وقت یہ کہے
 تو اپنے قلب سے اہل سلسلہ سے مدد طلب کرے اور اس طب
 ذن سے پہلے یہ کہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے لئے فاتحہ پڑھے اور دوسری بار اہل سلسلہ کے لئے اور
 تیسری بار قطب کون اور تمام اولیاء اللہ کے لئے جس
 وقت کہ مرید اس کے سامنے آکر بیٹھا ہو پھر تین بار اس کے
 بائیں کان میں ذکر کے کلمات کہے بجز سانویں نام کے جس
 کا بیان آگے آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے دائیں کان
 میں کہے اور یہاں بائیں کے مقدم کرنے اور دائیں کے
 موخر کرنے میں کچھ بھید ہے جس کو اہل طریق سمجھتے ہیں۔ پھر
 اس کے بعد مرید بھی تین بار وہ ذکر کہے پھر شیخ سکوا قدر تعالیٰ

بتقوى الله تعالى وملازمة الذكرو
ورد اس طریق

کے تقویٰ کی ملازمت ذکر کی اور طریق کے اوراد پر موافقت
کی وصیت کرے۔

وسمعت استاذنا رحمہ اللہ تعالیٰ
يقول لجماعة طلبوا منه ان ياخذ عليهم
العهد انتم مرادكم اخذ العهد
ان تدرون العهد ما هو العهد التزام
قربة دينية وهي هنا التوبة عما مضى
وتقوى الله تعالى فيما بقى والتقوى
فعل لما مورات واجتناب المنهيات
رضيتم ان تعاهدوني على ذلك
قالوا رضينا فقال قولوا استغفر الله
الاعظم ثم وضع يده في ايديهم
وغشها بمنديل معه ودعا سرا ثم
تلا آيات المقدمة ثم قال ورد
صلى الله تعالى عليه وسلم انه لقن
اصحابه لذكر جماعات وفرادى فاسمعوا
عني اذ ترون ثلاثة وغمضوا اعينكم ثم
قوة بعدى ثلاثا مستحضري معنى
ومعنى لا اله الا الله لا معبود بحق
لا اله الا الله فان المعبودات كثيرة منهم
من يعبد شمس ومنهم من يعبد
النمر ومنهم من يعبد الجنوم وكلها
معبودات با باطل ولا معبود بحق
الا الله ثم لقنهم اذ ذكر وسمعه
منهم ثلاثا ثلاثا ثم دعا لهم

ہم نے اپنے استاد (شیخ محمد رشید) رحمۃ اللہ علیہ کو اس جماعت
سے جس نے ان سے بیعت کی درخواست کی تھی۔ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اچھا
آپ لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں، جانتے بھی ہیں بیعت کے کچھ ہیں بیعت
ہونا دینی قربت کا التزام کرنا ہے اور یہاں طریق میں اس سے مراد
گذشتہ امور سے توبہ کرنا اور آئندہ کیلئے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا
ہے اور تقویٰ نامورات شرعیہ کے ادا کرنے اور منہیات کے بچنے کا
نام ہے۔ اب بتاؤ ان امور پر بیعت کرنے کیلئے راضی ہو۔ سب
لوگوں نے کہا دل و جان سے تیار ہیں۔ پھر شیخ نے فرمایا اچھا
کہو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا اله الا هو غفار الذنوب ستار العیوب
والقوب علیہ استغفر اللہ العظیم۔ پھر اپنے دست مبارک کو ان لوگوں کے
ہاتھ میں رکھ کر اوپر سے اپنا رومال ڈال دیا اور آہستہ آہستہ
دعا کی۔ پھر وہی آیتیں تلاوت کیں جو ہم پہلے بیان کر آئے
ہیں۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ
نے اپنے اصحاب کو ذکر کی تلقین جماعت بھی فرمائی ہے اور انفرادی بھی لہذا تم
لوگ مجھ سے ذکر تین بار سنو اور اپنی آنکھیں بند کر لو پھر میرے بعد تم خود بھی
سے تین بار کہو اس طور پر کہ اس کے معنی کا قلب میں استحضار رہے۔

سنو لا اله الا الله کا مطلب ہے کہ لا معبود بحق الا الله یعنی
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حق نہیں اسلئے کہ معبودات تو بہت ہیں
کوئی سورت کو پوجتا ہے کوئی چاند کی عبادت کرتا ہے کوئی ستاروں کی
پرستش کرتا ہے اور یہ سب کے سب معبودان باطل ہیں باقی
معبود حق تو صرف وہ اللہ ہی ہے پھر ان کو ذکر کی تلقین
فرمائی اور خود ان سے تین بار اس کو سنا بھی۔ پھر ان کے
لئے کچھ دعائیں کیں۔ بعض آہستہ آہستہ بعض جہر کے ساتھ

بد عوات سرّاً وجہراً وادوا صام
بوصایا جہۃ

شرا امرهم بالاستغفار کل
یوم مائۃ مرۃ والصلوۃ علی النبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل یوم
مائۃ مرۃ بأی صیغۃ کانت و
ذکر اللہ تعالیٰ بحسب السیرۃ
الثبت الی وقال قد کنت اُتوقف
اولاً فی اخذ العہد حتی یدانی
انہ روج لتوقف فاذا جاء
انسان وقال لبت ارید ان اتوب
واصیر اذکر اللہ تعالیٰ ماذا تقول
لہ انتہی +

وکانہ انما کان توقفہ لہنہ کان
لایری نفسہ اھلاً لا مرشاد شہ
انہ کان اخبر استاذہ السید القصبی
بما یقع لہ اذا اراد اخذ العہد
علی احد فقال لہ ما سبب ذلک
واللہ ما اذنت لک الا باذن من
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
وامرئی مرۃ ان اعاهد بعض
طلب العہد فتصاغر ت و
تضائلت لما عرف من قصوری
عن ذالک واستعینت منہ
فاظہر الغیظ وقال ما سبب

اور پھر ان لوگوں کو نصائح کے ایک بڑے حصہ کی
وصیت فرمائی۔

پھر انھیں ہر دن تلو تلو بار استغفار اور تلو بار
درود شریف جو سا بھی وہ چاہیں اور ذکر اللہ جس مقدار
پر کہ آسانی کے ساتھ یاد و مت کر سکیں (ان اوراد) کا حکم
فرمایا۔ پھر میری جانب توجہ ہوئے اور فرمایا کہ مجھے اب تلو
بیعت کرنے میں کچھ تردد ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ قلب میں یہ بات
آئی کہ اجمی توقف کی کوئی وجہ نہیں ہے لہذا تم سے کہتا
ہوں کہ جب تمہارے پاس کوئی طالب آئے اور تم سے
یہ درخواست کرے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کا نام
یکھنا چاہتا ہوں تو تم آخر اس سے کیا کہو گے (ظاہر ہے کہ تم
اسکو توبہ کا طریقہ اور اللہ کا نام بتاؤ گے بس اسی کے پیش نظر پھر
میں بھی بیعت کرنے لگا) انتہی کلام

(میں کہتا ہوں) حضرت شیخ کا توقف اس لئے باہوگا
کہ وہ اپنے آپ کو ارشاد کا اہل نہ سمجھتے ہونگے چنانچہ انہوں نے اس
کی اطلاع اپنے شیخ قصبی کو دی کہ مجھے کسی کو بیعت کرتے وقت
اس قسم کا تردد ہو جاتا ہے انھوں نے فرمایا کہ اسکی کیا وجہ؟
خدا کی قسم میں نے تم کو اس کی اجازت نہیں دی ہے
مگر اس وقت جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے
اجازت حاصل کر لی ہے اور پھر مجھے میرے شیخ نے ایک بار
حکم دیا کہ بعض طالبین کو تم بیعت کر لو۔ میں نے بھی اپنے آپکو
کمزور جانا اور توقف کیا اسلئے کہ میں اپنی کوتاہیوں سے خوب
واقف تھا چنانچہ میں نے حضرت شیخ (محمد رشید) سے اسکی معافی
چاہی تو اس پر وہ بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ عدم امتثال
کا کیا سبب ہے پس میں اس کی جرات تو نہ کر سکا کہ ان سے

متناعات فساتجرات ان اقول له
 عدم اهلیتی بعد ان استخلفنی
 فاکون قد خطاته فیما فعل
 فقلت قد ذکر وانہ اذا
 کان فی البلد مثلاً من هو
 اعلی من الانسان فلیس له
 ان یاخذ علی احد العهد
 فکیف وانت استاذی اطال
 الله تعالی بقاءک فاعجبه
 ذالک اجواب وقال نعم
 انه الادب +

وقد کان امر فی مرتۃ ثانیۃ ان
 اخذ العهد علی بعض اطالبین
 فقلت له ان قطرات فیہ لا یمکن
 ان اعاهد فیہ احدا +
 وامر فی مرتۃ ثالثۃ ان اعاهد
 جماعة صبو من العهد فاستعفیت
 فالتفت الی معضبا وقال لیس ما
 الفرق یعنی بنی وبنیک فقلت له ما
 دمت انت موجودا اطال الله تعالی
 بقاءک لا یمکن ان امدیدی فسکن
 غضبه وقال اذا کان من هذا
 القبل فلا باس

یہ عرض کرتا کہ مجھ میں اہلیت اسکی نہیں ہے اسلئے کہ حضرت
 مرشدی نے تو مجھے خلیفہ بنایا تھا تو اس کئے کا مطلب ہوتا کہ میں
 ان کے فعل کی تقلید اور ان کا تخطیہ کر رہا ہوں اسلئے میں نے کہا
 کہ مشائخ یوں فرماتے ہیں کہ جب کسی شہر میں کوئی شخص کسی درجہ میں
 بڑا موجود ہو تو اس کم مرتبہ والے کے لئے یہ جائز نہیں کسی کو بیعت
 کرے۔ پس جب یہاں آپ میرے شیخ موجود ہیں واللہ تعالیٰ
 آپ کی بقا کو طویل فرمائے، پھر بھلا میرے لئے کیونکر مناسب
 تھا کہ میں کسی کو بیعت کرنے کی ہمت کرتا اور از روئے
 طریق یہ جائز بھی کب تھا۔ حضرت شیخ کو یہ جواب بہت
 پسند آیا۔ فرمایا۔ واقعی ادب کی بات تو یہی ہے۔
 (جزاکم اللہ تعالیٰ)

اسی طرح ایک مرتبہ اور بعض طالبین کو مجھے بیعت کرنے
 کے لئے فرمایا میں نے عرض کیا کہ روئے زمین کا وہ خطہ جس میں
 آپ جیسے بزرگ موجود ہوں کسی دوسرے کی مجال نہیں کہ
 وہاں کسی کو بیعت کر سکے۔

اسی طرح ایک تیسری بار اور مجھے ایک جماعت کو بیعت
 کرنے کے لئے فرمایا جنھوں نے کہ حضرت شیخ سے بیعت کی
 درخواست کی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ اس مجھے معاذ کہیں تو
 میری جانب غصہ کی نظر سے دیکھا اور کہا کیوں مجھ میں اور تم میں
 کیا فرق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کی عمر داراز کرے
 جب تک آپ موجود ہیں میری مجال نہیں کہ بیعت کرنے
 کے لئے اپنا ہاتھ بڑھا سکوں اس سے ان کا غصہ
 کھٹکٹا ہو گیا۔ فرمایا کہ اچھا اگر اس قسم کی بات
 منشاء انکار ہے تو کچھ مضائقہ نہیں۔

(وسمعه) رحمہ اللہ مرۃ یقول لطلب
العہد ان اخذ العہد علی وجهین
منہم من یاخذ العہد للتبرک
ومنہم من یاخذہ للسلوک فمن
ایہم انت فقال ممن یرید السلوک
انتمی +

وہنا ینظر الاستاذ فی حالہ
ذان راہ اہل للسلوک امرہ بصلۃ
راکعتی التوبۃ اور ثم یحبسہ بین
یدیہ ویفہمہ انہ انما یعاہدہ
علی التوبۃ من جمیع الذنوب والتزام
تقوی اللہ تعالی وامتثال امر استاذہ
الداخل تحت تربیتہ والانشیاد
ما یرہ بک من اعمال الطریق وغیرہا
بحیث یسلم قیادۃ لہ ویستسلم
لاحمرہ ویكون بین یدیہ کالمیت بین
یدی الغافل لا یعترض علیہ فی
سمرہ ولا یتصعب علیہ فی تقلیبہ
حتی یمخلصہ من رعونات نفسہ
وعلیہ ما علمہ اللہ تعالی مما یقر بہ
الیہ ویخبرہ ایضاً بانہ ان خالف
بشیء من ذالک فقد خان العہد
ثم یفعل ما تقدم ویلقنہ الذکر
بہمۃ وخشوع وحسن التباء وتوجہ
تام ویامرہ بالذکر بحسب ما یراہ

میں نے اپنے استاد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار سنا کہ کسی
عاب بیعت سے یہ فرماتے تھے کہ بیعت و طرہ کی ہو اگر قی ہے۔
بعض لوگ بیعت حشمت تبرک کے لئے لیتے ہیں اور بعض لوگ
سلوک کے لئے تو تم کہیں میں سے ہو اس نے کہا میں ان لوگوں
سے ہوں جو سلوک کا ارادہ کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ شیخ کو چاہیے کہ مرید کے حال میں
غور کرے۔ اگر اسکو سلوک کا اہل دیکھے تو اسکو پہلے درگاہ
نماز و تہ پڑھنے کا حکم کرے پھر اسکو اپنے سامنے بٹھائے اور سمجھا
کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ پر بیعت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے
تقویٰ کو لازم کرے۔ اور اپنے اس شیخ کے حکم کے امتثال
کرنے پر جس کی تربیت میں یہ داخل ہے۔ بیعت کر رہا ہے
نیز اس نیت کے ساتھ بیعت ہو رہا ہے کہ طریق یا غیر طریق
کے جن اعمال کا بھی شیخ اسکو حکم کرے گا اس میں اس کا
انقیاد کرے گا۔ بایں طور کہ اسکی قیادت کو تسلیم کرے گا اور اس کا
تابع فرمان رہے گا اور اس کے سامنے اس طرہ سے رہے گا
جیسے مردہ بدست زندہ (یعنی غاسل) ہوتا ہے اور اس پر (خارجی)
و باطنی کوئی اعتراض نہ کرے گا اور اسکی اصلاحات اور تنبیہات
کے وقت ایٹھ نہ جائے گا اور اس کا برانہ نہ گایا تاک
کہ شیخ اسکو اس کے نفس کے رعونات (داخل) سے
نکال دے اس کے ساتھ ساتھ اسے ان چیزوں کی تعلیم
کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسکو سکھلائی ہیں اور جن کے ذریعہ
سے اس کا قرب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور شیخ کو یہ بھی
چاہیے کہ سالک کو خبردار کر دے کہ اگر تم نے ان امور میں
سے کسی میں چوہ کی کھو تو عہد کے خلاف ہو گا پھر وہی
چیزیں کرے جو پہلے کہی جا چکی ہیں اور اس کو ذکر کی تلقین

يُمْكِنُ كُنْ يَوْمَ اشْتِئَا عَشْرًا لِفَاوَاكْثَرِ
 يَلْزِمُهُ الزَّادِيَّةُ وَيُعِينُهُ بِمَا يَقْدِرُ
 عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَشْتَغِلُ بِشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ
 الدُّنْيَا حَتَّى يَتِمَّ سُلُوكُهُ وَبَعْضُهُمْ
 يُؤَخِّرُ الشَّيْخَ مُعَاهَدَتَهُ مَدَّةً يَعْلَمُ
 فِيهَا صَدَقَ رَغْبَتُهُ فِي الطَّرِيقِ وَعُلُوُّ
 هِمَّتِهِ وَاهْلِيَّتُهُ لِلْمَسْلُوثِ وَقَدْ أَخَّرَ
 سَيِّدُ زَرْحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُعَاهَدَتِي
 مَدَّةً أَتَمُّ وَأَنَا مُشْغُولٌ فِيهَا بِمُجْدَمَةٍ
 نَعَالِهِ وَحَمَلُ سَجَادَتِهِ إِلَى أَنْ كَانَ بَعْضُ
 الْيَوْمِ دَعَانِي بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَمُعَاهَدَتِي
 عَلَى وَجْهِ السَّابِقِ وَلَقَنَنِي الذِّكْرَ قُبَّةً
 وَخَشَوَعٍ بِمَحَبَّتِ بَقِيَّتِ السَّمْعِ مِنْ قَلْبِي
 الذَّاكِرُ طَوْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَبَعْدَ مَدَّةٍ
 قَدِيلَةٍ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي الْمَدْرَسَةِ يَا مُبَشِّرُ أَهْمَتِي الْحَقُّ تَعَالَى
 مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ مِنْ حُبِّ الْفُقَرَاءِ
 وَخُذْ مَتَّصِهِمْ وَابْتَازْهُمْ بِمَا عِنْدِي
 وَوَفَّقَنِي كَثْرَةَ صِيَامٍ وَالْقِيَامِ
 وَالْمَوَاضِعِ عَلَى النِّوَافِلِ وَأَوْرَادِ الطَّرِيقِ
 وَمَجَالِسَةِ مَسَاكِينِ وَتَنْقِيَةِ الْقَلَمِ
 مِنْ نِيَابِ عِيَانِهِمُ وَالتَّبَذْلِ بِالْثِيَابِ
 وَاصْفَحْ عَمَّنْ أَذَانِي وَالِدَاءِ لَهُ بِالْخَيْرِ
 إِلَى سَيِّدِ الْكَرَامِ مُنْجِبِهِ الْحَقُّ تَعَالَى
 بِبَرَكَاتِهِ الْفَاسِ الْإِسْتَاذِ وَوَفَّقَنِي

کرے۔ ہمت۔ خشوع۔ شُغْلِ التَّجَا اور توجہ نام کے ساتھ
 اور اس کو علم کرے کہ جس قدر تم سے ہو سکے ذکر
 کیا کرو مثلاً ہر دن بارہ ہزار یا اس سے زیادہ اور
 اسکو گوشہ نشینی کا حکم کر دے اور اس کی عانت
 ایسی چیز سے کرے جس کی وجہ سے وہ گوشہ نشینی
 پر قادر ہو سکے (یعنی حوائج ضروریہ کا بندہ دست کرے)
 تاکہ وہ خود دنیوی امور میں مشغول نہ ہو یہاں تک کہ اس کا
 سلوک تمام ہو جائے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ
 مشائخ ان کے بیعت کرنے کو اتنی مدت تک کے لئے مؤخر
 کر دیتے ہیں جنہ میں کہ طریق سے اسکی رغبت اور مناسبت
 اور اس کے علوم ہمت اور سلوک کی اہلیت معلوم کر سکے۔ چنانچہ
 ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیعت فرمانے کو تو چند مہینے
 کے لئے مؤخر فرمادیا تھا اور میں اس درمیان میں حضرت
 کا جوہ اٹھانے اور مصلی لانے اور لیجانے کی خدمت پر مامور تھا
 یہاں تک کہ ایک دن ظہر کے بعد مجھے بلایا اور مذکورہ بالا طریق
 پر بیعت فرمایا اور مجھے ایسی ہمت اور خشوع کے ساتھ ذکر کی
 تلقین فرمائی کہ اس روز تمام دن میں اپنے قلب سے ذکر اللہ ہی
 سننا رہا اور پھر چند ہی دنوں کے بعد میں نے بول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جو کہ ایک بشارت کا خواب تھا
 اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مکالم اخلاق یعنی بزرگان دین کی محبت
 ان کی خدمت اور اپنے پاس جو چیز موجود ہو اس میں انکو ترجیح
 دینا سکھلایا۔ اور مجھے کثرت صیام و قیام اور نوافل اور طریق
 کے وظائف کی پابندی اور مساکین کی صحبت میں بیٹھنا اور ان
 میں جو نابینا ہوں ان کے کپڑوں سے چیلہ دور کرنے اور مٹولی
 کپڑے پہنے اور جو مجھے تکلیف پہونچائے اس سے درگزر کرنے

لمحبته وخدمته ولد عا و له
 وحسن الادب معه بما لا اقدر ان
 اصفه كل ذاك من غير تعلم من
 كذب ولا سماع من احد و ذاك
 قبل طبى للعلم فكان اعتنا به
 ونصحه رحمه الله تعالى انه كان
 يعنى بنفسه ما احتاج اليه للعبادة
 حتى كيفية الاستنجاء و امرنى ان
 اسمعه السور التى اقرؤها فى صدق
 فكان يرشدنى متحججه و تجويدها
 و يقول لى ان طريقتنا العلم فعليد
 بطلب العلم فمن ذاك الوقت
 تعلق بطلب العلم الى ان فتح الله
 تعالى بما فتح به بركة توجهاته وعن
 دعواته الا انى بعد ما تعلق
 بطلب العلم اشتغلت عما كنت عليه
 و تغير حالى بسبب مخالطة طلبة
 الزمن الى ان وصلت لحد الانكار
 على اهل الطريق والعياذ بالله
 تعالى ثم بعد ما بلغت من العلم
 حد التدريس عاودنى عائد
 محبة القوم و رأيت نفسى كافى
 لا بس ثوبا و محاسبب الاوصاف
 الردية التى انا ملا بسها من الكبر
 والعجب و حب الشجرة والمحمدة و

بلکہ اس کے لئے دعا خیر کرنے وغیرہ امور کی توفیق عطا
 فرمائی اور ان کے علاوہ بہت سی وہ چیزیں جنہیں حق تعالیٰ نے
 محض اپنے فضل سے اور شیخ کے دم کی برکت سے مجھے عطا فرمائی
 تھیں ان کی بھی توفیق بخشی۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے مجھے اپنی
 محبت کی اور خدمت کی اور اپنے سے ہی دعا کر نیکی اور اپنے ساتھ
 ایسا حسن ادب برتنے کی کہ زبان جس کے وصف سے قاصر ہے توفیق
 عطا فرمائی اور یہ تمام چیزیں بہ دن کسی کتاب میں دیکھے اور کسی سے سنے
 ہوئے مجھے حاصل تھیں اور یہ میرے طلب علم کے زمانہ سے پہلے کے حالات
 تھے چنانچہ حضرت شیخ کی مجھ پر جو خاص توجہ تھی اور میری خیر خواہی منظور
 تھی اسی کے بخند یہ بھی تھا کہ عبادت کے لئے جن مور کی احتیاج ہوتی
 حضرت والا مجھے خود تعلیم فرماتے یہاں تک کہ استخار کی کیفیت بھی مجھے تعلیم
 فرمائی اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں حضرت کو وہ سورتیں و دن جو میں اپنی نازوں
 میں پڑھتا ہوں چنانچہ حضرت شکر کی شمع فرمادیتے اور اسکی تجوید
 درست کرتے اور مجھ سے فرماتے تھے کہ سو بھائی ہمارا طریقہ تو علمی ہے
 لہذا علم وین حاصل کرو چنانچہ اسی وقت سے میں علم طلب کرنے میں لگ
 گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہات کی برکت سے ورنہ
 کی دعا کی سعادت سے مجھ پر علم کا باب کھولا جیسا کہ کھولا گیا تھا یہی
 ساتھ یہ بھی ہوا کہ جب میں طلب علم میں لگا تو اپنے سابق (دور اسلی)
 کام یعنی (توجہ انی الباطن) سے رہ گیا اور میرا حال زمانہ حال کے طلبا
 کی مخالفت سے بدل گیا یہاں تک کہ اعیاذ بالشر اہل طریق پر نکار کی جگہ
 پہنچ گیا۔ پھر علم حاصل کرنے کے بعد جب میں مدرس ہوا تو قوم (صوفیہ)
 کی محبت کا داعیہ محمد شریعہ اندر بھڑا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ
 جیسے میں میلہ اپرا پہنے ہوئے ہوں اس لئے کہ اپن جسم پر اوصاف زلیہ
 مثلاً کبر۔ عجب۔ حب شہرت۔ خود پسندی کا لباس پہنے ہوئے
 تھا اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے

سأيت تدريس في تعليمي كله سيئات
بسبب عدم الاخلاص فكنيت استغفر
تعالى بعد الدرس مما لحقني فيه من
الآثام وبقيت في ذلك الوقت خائف
من أن ألقى الله تعالى على تلك الحالة
ثم توسطت عند الاستاذ رحمه الله تعالى
بعض من شكوت اليه حالي من الشياخ
فلقيني عند باب الجامع الكبير
متبسما وقال لي لا يحتاج ما بيني وبينك
للسائط ثم شغفني بالذكور وامرني ان
لا اترك التدريس حتى عادت عطفة
الحبيب وحصلت الله الحمد من
بركات هذا الصديق على ما من به الفتح
اعليم وما نزل يريني بالدلائل اني
ان امت اسماء السبعة واجازني
وابسني تاج اهل الطريق وضاعف الله
تعالى لي حبه اسأله تعالى دوم النعمة
وحسن الخاتمة في ولده وجميع المسلمين
وان يجزيك بفضل عني احسن الجزاء
امين المجمع امين -

ولقد كنت مرة اذ اذكر كماله
مع السيد الامام مجمل شيخ شيخنا
السيد القسبي فوقع اتفاقا انه لم
يكن في بلاد الشام ولا في بلاد مصر

میرا درس و تدریس پڑھنا پڑھا، گویا سب کے سب سیئات تھے
دجن میں مبتلا تھا) پس میں درس کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی
کرتا تھا ان گناہوں کی وجہ سے جو مجھے لاحق ہو جاتے تھے اور اس
وقت مجھے سب سے زیادہ اس کا خوف معلوم ہوتا تھا کہ کہیں اگر موت آگئی
اور اللہ تعالیٰ سے اسی حالت میں ملاقات کروں گا تب کیا حشر ہوگا! خبر
پھر میرے اور شیخ کے درمیان بعض میرے احباب در شیوخ واسطہ بنے
جن سے میں نے اپنا حال بیان کیا تھا۔ چنانچہ شیخ مجھے ایک دن
جامع مسجد کے دروازہ کے پاس ملے۔ مجھے دیکھ کر سکرائے اور فرمایا کہ
مجھ میں اور تم میں جو تعلق اور رشتہ ہے وہ واسطہ کا تو محتاج نہ تھا (یعنی
تکو اپنا حال مجھ سے خود ہی بلا واسطہ کہنا چاہیے تھا) پھر مجھے ذکر میں مشغول
ہونے کو کہا اور مجھے حکم دیا کہ میں تدریس بھی نہ چھوڑ دوں۔ یہاں تک کہ
راہ کی برکت سے حق تعالیٰ کی محبت کا تعلق سابق دوبارہ لوٹ آیا۔
اور قلب میں جاگزیں ہو گیا۔ پس اللہ ہی کے لئے تعریف ہے۔ اس پر
کہ جو اس طریق کی برکات کا مجھ پر اس فتاح العیلم نے فیضان فرمایا اور پھر اس
طرح دیرینہ عنایات اور ناز و انداز کے ساتھ حضرت مرشدی میری برابر
تر بیت فرماتے رہے یہاں تک کہ میں ساتوں سما پورے کر لئے پھر اسکے بعد
مجھے اجازت بخشی اور اہل طریق کا تلج میرے سر پر رکھا اللہ تعالیٰ انکی محبت
کو میرے لئے اور زیادہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لئے۔ انکے لئے اور
تمام مسلمانوں کیلئے دوام نعمت اور حسن خاتمہ کی دعا کرتا ہوں اور اس
بات کا سوال کرتا ہوں کہ ان کو اپنے فضل سے میری جانب سے بہترین
جزا عطا فرمادے آمین اللهم آمین -

اور ایک مرتبہ میں اپنے استاد (شیخ محمد رشید طرابلسی) کے
کلمات کا تذکرہ اپنے شیخ کے شیخ سید قصبی کے صاحبزادے سید امام نخل
سے کر رہا تھا کہ اثنائے کلام میں بات یہ آئی کہ فی زمانہ شام اور مصر
میں تو استقامت۔ رموخ فی الطریق اور دیگر ان کلمات میں

ادان نظیره فی استفامہ ورسوخہ
فی الطریق وکمالہ انتی من اللہ تعالیٰ
بما علیہ ومن جملہ ما استدلینا به علی
ذات ان الاستاذ الشیخ المشرقاوی
قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کان یقول
لیس فی مصر اذن من یتحق لیس
الخرافۃ علی التحقیق سوی ولدی القلی
السید حسن القصبی ولما قربت اوصی
بتاجہ لہ فلخط من ذالک اذہ وارث
سرہ وخطہ خلفا لہ ثم ما قربت وفاتہ
لسید القصبی اوصی بذلک التاج
نفسہ لاستاذنا فغلمنا لہ حامل
سرہ واعظم خلفا لہ ثم ان استاذنا
رحمہ اللہ لم یوص بذلک التاج لاحد
وکانہ لم یجد من ہواہل حمل

جو حق تعالیٰ نے انھیں بخش رکھا ہے۔ کوئی ان کا نظیر موجود نہیں
ہے۔ چنانچہ ہم نے جن دلائل سے ان کے شرف وفضل پر
استدلال کیا تھا ان میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ استاد شیخ
شرقاوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانہ
میں اب مصر میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہ گیا ہے جو
حقیقی معنوں میں خرقہ پوشی کا مستحق ہو۔ سوا میرے قلبی اور
روحانی ولد سید حسن قصبی کے۔ چنانچہ جب انکی وفات
قرب ہوئی تو انھوں نے اپنے تاج کے متعلق یہ وصیت
فرمائی کہ وہ سید حسن قصبی کو دیدیا جائے تو اس سے گویا ایک طرح
کا اشارہ فرمایا کہ وہی ان کی نسبت باطن کے وارث ہیں اور
سب بڑے خلیفہ ہیں۔ پھر جب سید قصبی کی وفات کے دن قرب
ہوئے تو انھوں نے اپنے اس کلمہ یعنی (تاج) کی وصیت ہمارے
شیخ کیلئے فرمائی اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے شیخ ہی انکی باطنی دولت کے
حامل تھے اور ان کے عظیم خلفاء میں سے تھے۔ پھر ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے اس تاج
کے متعلق کسی کو وصیت نہیں فرمائی شاید وجہ یہ رہی ہو کہ انھوں نے اس

(مہ قولہ دکانہ لم یجد من ہواہل حمل) یعنی یوں تو میں بھی اہل نہ تھا مگر حضرت شیخ جو مجھ سے کچھ حق ظن ہی تھا یہاں تک کہ
لوگ جب آپ کی خدمت میں مجھ سے پہلے قہوہ کا فجاج پیش کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ شیخ کو دو اور میری جانب اشارہ فرماتے تھے، اس سبب میں
ایک بار خدمت کی خدمت میں حاضر ہوا طبیعت زیادہ نامساں تھی، مجھے دیکھ کر فرماتے لگے کہ جب شیخ آجائے ہیں تو میرا راضی ہی دور ہو جاتا ہے
میرے ساتھ حق ظن کا یہ حال تھا بلکہ میرے علم میں نہیں ہے کہ حضرت نے اپنے کسی خلیفہ کو اپنی موجودگی میں مریدین کو بیعت کرنے کا امر فرمایا ہو یا نہیں۔
پس ان بات کی بنا پر مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید آپ کے بعد میں ہی آپ کی نسبت اور بڑا حامل و وارث ہو گا۔ چنانچہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے
میرا مان صحیح مکتبہ میں ہمیشہ سن لگائے۔ اگر حق تعالیٰ کا مجھ پر مزید فضل ہو اور بقی بھی یسا ہی احسان فرمائے جیسا کہ اپنے اولیاء اور مقررین پر
فرمایا کرتے ہیں اور یہ توقع ان مشہرات کی وجہ سے قائم ہوئی جو مجھے خود بذریعہ خواب نظر آئے یا میری بات دوسرے احباب کو خواب کھایا گیا۔ مثلاً ان مشہرات میں سے
ایک تھا کہ میرے چچا شیخ مصطفیٰ رافعی نے اپنے والد (یعنی میرے والد) شیخ عبدعزیز رافعی کو خواب میں دیکھا فرمایا ہے تھے کہ تم سے کوئی بھی میرا خلیفہ ہو گا۔
سوا عبدعزیز کے اور میرے بہ دادا مرحوم تیرہ سال چار مہینے تک قضاہیت کے متولی رہے۔ چنانچہ یہ بات اہل طریق میں مشہور تھی۔ سبب سے ایک مرتبہ میں نے جی اپنے
والد مرحوم کو ان کی وفات کے چند ہی روز خواب میں دیکھا کہ انھوں نے مجھے اپنے تمام کتب بردی، درمجھ سے یہ فرمایا کہ غفریب تم میرے (یعنی) وارث ہو گے۔ اور
شیخ عبدعزیز جو کہ میرے چچا شیخ محمود کے رشتے تھے انھوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک میرے (یعنی) غفریب علیہ السلام کو مرحمت فرمایا
اور ان سے یہ فرمایا کہ اسے غفریب یعنی کو پھادو تاکہ اس کے لئے ایک قار ہو جائے اور اس کی جیب پوشی بھی ہو جائے حضرت خضرت نے عرض کیا کہ حضور ابھی اس کے
جیب پوشی کا وقت نہیں آیا ہے۔ انتہی کلام ۱۲

دولت کے حامل ہونے کا کسی کو اہل ہی نہ جانا ہو گا بلکہ میں نے تو اپنے شیخ کو (یعنی محمد رشیدؒ) کو کبھی اس تاج کو پہنے ہوئے دیکھا بھی نہیں۔ البتہ ایک بار میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں اس کلاہ کو پہن لیتا ہوں تو عجیب و غریب حالات قلب میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہر حال وہ تاج ان کے خاندان میں آج تک موجود ہے۔

اب ہم پھر اسی بات کی طرف لوٹتے ہیں جو پہلے بیان کر رہے تھے یعنی جب کوئی مرید اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو اور اس سے تحصیل کمال چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس توبہ پر محافظت کرے جس کا شیخ نے اس سے عہد لیا ہے اور اپنے ذمہ جو کچھ حقوق العباد ہوں ان کو ادا کرے یا معاف کرائے۔ اگر اس سے عاجز ہو تو اس کو چاہیے کہ اس بات کا غم کرے کہ جب بھی اس پر قدرت ہوگی اہل استحقاق کو ان کا حق ضرور پہنچائے گا۔ اور اس درمیان میں صاحب حق کے لئے برابر دعا و استغفار کرتا رہے۔ مثلاً روز آئے سو بار یوں کہہ لیا کرے کہ یا اللہ حق العباد کے سلسلے میں آپ سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ اور یہ اس وقت تک کرتا رہے جب تک کہ مذکورہ بالا طریق پر ان کے حقوق سے سبکدوش نہ ہو جائے۔ اور یہ اسلئے کہ توبہ اس طریق کی اصل اور اس کی اساس ہے بلکہ سب سے پہلی منزل ہے۔ تو جب یہ درست ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہو جائے گی تو جو امور کہ اس پر مبنی ہیں یا اسکے ثمرات میں سے ہیں وہ سب بھی صحیح ہو جائیں گے اور اگر بھی فاسد رہی تو جو امور کہ اس پر مبنی ہیں وہ سب بھی فاسد ہو جائیں گے اور خلل پذیر ہی رہیں گے۔ اس لئے کہ جو شے کسی فاسد چیز پر مبنی ہوتی ہے وہ خود بھی فاسد ہوتی ہے۔ اور جب بندہ کی توبہ صحیح ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے کے جتنے

ذلک اسر بل ما رایت شیخنا قط لا بساً
ذالک التاج وسمعتہ مرۃ یقول
اذ البستہ تحصل لی حالۃ غریبۃ
ولم یزل ذالک التاج عند اولادہ
الآن۔

وینرجع الی ما کنا بصددہ
فنفقون اذا فم المرید من بین
یدی استیاذہ وکان طالباً
لنکماں فلیحافظ علی التوبۃ الّتی
عاہدہ ایہما واسقاط مظالم
العباد بالاداء اولی ابراء وامناسحۃ
فان عجز فلیکن عازر ما علی ایصال
الحق لمستحقہ متی تدر ولا یزال
یدعو ویستغفر لصاحب الحق
بنحو استغفر اللہ العظیم فی حق
العباد مائۃ مرۃ کل یوم الی ان
یخلص من حقہم بما تقدم وذلک
ان التوبۃ اصل ہذا الطریق
والاساس واول منازلہ فمتی
صححت وخصت اللہ تعالیٰ صحیح
ما بنی علیہا واثمر ومتی فسدت
فسد ما بنی علیہا وتغیر اذ المبنی
عوی الفاسد فاسد واذ اصححت
توبۃ العبد جبت ما قبلہا من
الذلوب واستوجب حبۃ اللہ

تعالیٰ له واذا صدق فی تو بته
 لزمته العزلة عن الناس لا انقطاع
 اى الله تعالى ليفرغ قلبه لقضاء
 حقوق الله تعالى الفائتة من
 صلوات كان تاركها ونحوها و
 لينقطع بقلبه عن الناس وينزمت
 اذابة كل لحم بنت من الحرام
 بالرياضة والمجاهدة ويلزمه
 اصلاح الماكول ومشروب والملبوس
 من الخذل ولو من اقل ما يוכל
 ويشرب ويلبس ومجاهدة النفس
 على الطاعات وكفها عن المخالفات

گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز اس بند
 سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو واجب کرتی ہے بہر حال مالک جب اپنی
 توبہ میں صادق ہو جائے تو شیخ اسکو لوگوں سے علیحدہ کر کے
 گوشہ نشینی لازم کرے اور حکم دے کہ وہ منقطع الی اللہ ہو جائے
 تاکہ اس کا قلب ان حقوق اللہ کی ادائیگی کیلئے فارغ ہو جائے
 جو اس کے فوت ہو چکے ہیں مثلاً نمازیں جو اس سے جھوٹ گئی ہیں یا
 اور دیگر عبادات اور چاہیے کہ یہ سالک لوگوں سے قلبی انقطاع
 رکھے۔ اور اسکو یہ بھی لازم ہے کہ ریاضت و مجاہدہ نے ذرا عیہ
 اپنے اس گوشت پوست و ختم کر دے جو حرام مال سے پلا اور بڑھا ہے۔
 اسی طرح اسکو اپنے کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں کی
 اصلاح بھی ضروری ہے کہ وہ حلال مال سے ہوں۔ اگرچہ وہ
 ماکول و مشروب و ملبوس کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو۔ اسی طرح

رعلہ قوله ويلزمه اذا به كل لحم في اور اسکی مثال وہ واقعہ ہے جو شیخ عبداللہ جلی کا اپنے شیخ کے ساتھ جنکے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ
 نے شیخ عبداللہ کو ہدایت بخشی۔ پیش آیا۔ اسلئے کہ انھوں نے جب شیخ سے بیعت کی درخواست پیش کی تو شیخ نے ان سے فرمایا کہ تم بزرگاہ
 خداوندی میں کیونکر داخل ہو سکتے ہو جبکہ نجاسات سے آلودہ اور تر تہر ہو۔ بات یہ تھی کہ شیخ عبداللہ مصر کے ایک دفتر میں دیوان
 تھے۔ چنانچہ انھوں نے (یہ شکر) شیخ سے عرض کیا کہ پھر میں اب کروں کیا؟ انھوں نے فرمایا کہ بھائی ہر وہ گوشت جو حرام مال
 سے بڑھا ہو ورنہ اس کے لئے زیادہ مناسب لہذا تم اپنے گوشت کو بھوک کے ذریعہ گھلا کر ختم کرو۔ چنانچہ سکے بعد انھوں نے
 اپنے آپ کو ہمیشہ بھوکا ہی رکھا۔ یہاں تک کہ ایسے ہو گئے کہ ان کے پیٹ کے اندر آنتوں کی حرکت باہر سے نظر آتی تھی اور وہ دنیا
 کو اند دھواں کے دیکھتے تھے غرض جب ان کا گوشت گھس گیا اور ادھر سید بدویؒ کی میلاد کا وقت قریب آیا تو ان کے
 شیخ ان کو اپنے ساتھ طنطالے گئے اور سید مذکور کی مزار کے قریب ہی ان کو بیعت فرمایا۔ اور جب ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں
 رکھا تو سید نے بھی اپنا ہاتھ قبر سے نکالا اور اسے ان دونوں کے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا اس واقعے کو اسی طرح سے میرے مدنی
 بے بدل خلیل احمد آفندی السمین نے مجھ سے بیان کیا ہے جو کہ طرابلس (شام) کے ساوۃ الاثران کے نقیب تھے اور شیخ
 عبداللہ مذکورہ کے خواص میں سے تھے اور آپ سے ایسی عجیب غریب کرامات کا صدور ہوتا تھا جس سے کفلس حیران تھے۔ لیکن میں
 نے ان کا زمانہ نہیں پایا۔ اھمنہ (رحمۃ اللہ)

وہی التقوی التي عاهد علیہا استاذہ
 واذا صدق مجاہدہ تہ ثمرت لہ
 الهدیۃ بوعده تعالی والذین جاهدوا
 فینا لنہدینہم سبلنا وذلک ان
 اللہ تعالی جعل بین الاجساد والارواح
 رابطۃ ربانیۃ وعلاقۃ معنویۃ
 فاذا عملت الجوارح باطاعة انعکس
 منہا شعۃ نوار علی قلب فینشع
 ویصفو ویستیر واذ استنار القلب
 وانصلح اثر ذلک فی الجوارح فخشعت
 وانقادت وعملت بالطاعات علی
 اللذۃ والنشاط لان المجاہدۃ توصل
 الی المشاہدۃ وہی امر لا بد منہ
 لتوبۃ ومن حرکین فی بدایتہ صاحب
 مجاہدۃ لہ یذوق قطرة من شراب
 القوم ومن ظن انہ یفتح لہ باب
 من ابواب الصریق او یکشف لہ عن
 شیء منہا بدون دوام المجاہدۃ
 فهو مغرور کمقین ۛ

نظرت فی الراحة الکبری فلم ارها
 تنال الا علی جنس من التعب
 والمجد منہا بعید فی طلبہا
 فکینت تدبر بالانقصیر واللعب

لازم ہے کہ مجاہدہ کر کے نفس کو طاعات پر لگائے اور مخافت سے
 اسکو روکے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے جسکا کہ عہد اس کے شیخ نے اس
 سے بیعت کے وقت لیا ہے۔

اور جب یہ سالک اپنے مجاہدے میں بھی پورا اتر جائے تو
 حسبِ عدۃ خداوندی ثمرہ ہدایت کا اس پر ترتب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں اور جو لوگ ہماری راہ میں شفقتیں برداشت کرتے ہیں
 ہم انکو اپنے رستے ضرور دکھا دیں گے۔ اور یہ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم و
 روح میں ایک ایسی رابطہ اور معنوی عداۃ قائم فرمادیا ہے۔ چنانچہ جب جوارح
 طاعت کا عمل کرتے ہیں تو ان سے نور کی شعائیں جھین جھین کر قلب پر پڑتی ہیں
 جسکی وجہ سے اسکے اندر خشوع، صفائی، اور نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اور جب قلب
 منور ہو جاتا ہے اور اصلاح پذیر ہو جاتا ہے تو اسکا اثر جوارح پر بھی پڑتا ہے اور
 وہ بھی خاشع، متقا اور لذت نشاط کے ساتھ طاعتا کرنے والے ہو جاتا ہے اسلئے کہ
 مجاہدہ ہی مشاہدہ کا ذریعہ بنتا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا توبہ کے بعد وقوع میں آنا
 گزیر ہے چنانچہ جو سالک ابتداً سلوک میں صاحبِ مجاہدہ نہیں ہوتا تو اسکو قوم کی
 شراب سے ایک قطرہ بھی چکھنا نصیب نہیں ہوتا اور جس شخص کا یہ گمان ہو کہ اسکے
 لئے بدون دوامِ مجاہدہ کے طریق کے ابواب میں سے کوئی باب کھول
 دیا جائے گا یا اسکی اشیاء میں سے کسی شے کا انکشاف ہو جائے گا تو وہ دھوکے
 میں ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ میں نے بڑی راحت کی تحصیل میں غور
 و فکر کیا تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں اسے حاصل نہیں کر سکتا مگر تعبِ عظیم
 اٹھانے کے بعد۔ اور اس عظیم راحت کی تحصیل پوری کوشش کے
 بعد بھی تو مشکل ہی سے ہوتی ہے۔ پس اسکو تقصیر اور کھیل کود
 کے ذریعہ کیونکر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

(ملہ قولہ فخشعت الخ) یہ حدیث اہم شاہد ہے کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے جوارح میں بھی ضرور ہوتا۔ منہ ۱۶

واذا كان الله تعالى قال لنبیہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ومن اللیل
فترجیدک بہ نافلة لک عسی ان یتبعک
ربک مقاماً محموداً ای اذا کان
مرادک ان تصل الی ذالک المقام
المحمود فلیک بکثرة الركوع والسجود
فقام صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت
قدماه وقال رجل لبنی صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم ادع اللہ تعالیٰ لی ان
اکون رفیقک فی الجنة فقال اعنی
علی ذالک بکثرة الركوع والسجود وقال
لبنتہ سیدۃ نساء العالمین اعملی
فلن اغنی عنک من اللہ شیاً و قال
یا بنی ہاشم لا یتینی الناس یوم
القیامۃ باعمالہم و تاتونی بانسابکم
فکیف یطمع مثلنا بنیل ذالک مع
ارخاء عناد النفس فی طریق المخالفات
فہذہ سنۃ اللہ تعالیٰ فی
خلقه و علی ذالک درج
السلف و لن تجد سنۃ اللہ
تبدیلہ۔

واما من وقع لہم التنبیہ
بالعیۃ السبانیۃ کابراہیم بن
ادہم و نحوه فانہم بعد ذالک

اور دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
فرمایا کہ اور کسی تدر رات کے حصہ میں بھی سو اس میں تہجد پڑھا کیجئے جو
اپ کے لئے زادِ چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود
میں جگہ دے گا۔ یعنی اگر آپ کی یہ خواہش ہو کہ آپ مقام محمود
تک پہنچ جائیں تو اپنے اوپر کثرت رکوع اور کثرت سجود
کو لازم پکڑ لیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے
بعد اتنا قیام فرمایا کہ قدم مبارک پر درم آگیا۔ اسی طرح سے
ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ
یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا فرمادیجئے کہ میں آپ کا جنت میں بھی
رفیق رہوں تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کثرت رکوع اور کثرت سجود
کے ذریعہ تم میری اس بات میں مدد کرو۔ اسی طرح اپنے اپنی
صاحبزادی سے جو کہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار تھیں۔ فرمایا کہ بیٹی!
عمل کرو۔ میں خدا کی گرفت سے تم کو (بدون عمل کے) نہ بچا سکتا ہوں گا۔
اور آپ نے بنی ہاشم سے فرمایا کہ اے بنی ہاشم دیکھو ایسا نہ ہو کہ کل
روز قیامت سب لوگ تو اپنے اپنے اعمال لیکر آئیں اور تم لوگ اپنے
سب کو لیکر میرے پاس آؤ۔ (جب ان حضرات کا یہ حال ہے) تو ہم
جیسوں کیلئے حصوں دربات کی توقع کرنا کیونکر درست ہے؟ خاص کر اس حال
میں کہ ہم نے نفس کو مخالفات میں خوب ہی ڈھیل دے رکھی ہے پس اللہ تعالیٰ
کی تو عادت اپنی مخلوق کے معاملہ میں یہی ہے جو مذکور ہوئی ہے
کا میابی تو کام سے ہوگی۔ چنانچہ سلف کا معمول بھی یہی رہا ہے اور
تم خدا تعالیٰ کے طریقے میں تبدیلی نہ دیکھو گے۔ ہر کام کا اصول مقرر
کر دیا گیا ہے۔

بہر حال وہ لوگ جنکے لئے ابتدا ہی میں عنایات ربانیہ
متوجہ ہو گئیں جیسے حضرت ابراہیم بن ادہم وغیرہ تو ان حضرات
نے بھی بعد میں چکر اپنے نفس کے ساتھ ایسا ہی مجاہدہ کیا ہے کہ

ولغافى الكلام وترخص وقتاں
 ليس على فاعل ذلك ملام فلا يحثى
 منه شئى والسلام واما قول بعض
 المشائخ بتلذذ حب ورفق ان
 اراد به ان يدله على المحبة ثم لا
 يمكنه بعدها النوم فصحيح وان
 اراد به غير ذلك فهو من الغرور +

اور ادھر ادھر کی کجواس کرتا ہے اور بولنے بات
 کرنے میں ذرا تکلف نہیں کرتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کرنے والے
 پر کوئی لامت نہیں ہے تو اس شخص سے کچھ کام نہ ہوگا والسلام۔ رہا
 بعض مشائخ کا ارشاد اپنے مریدین سے کہ بس محبت اور تعلق پیدا کر لو
 اور خوب سوؤ تو اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ جب اسکو محبت کی جانب
 متوجہ کر دیا جائے گا تو خود ہی نہ سو سکے گا۔ تو ٹھیک ہے لیکن اگر
 اسکے علاوہ اسکی کچھ اور مراد ہے تو یہ صریح مغالطہ ہے۔

معہ (قولہ فلا يحثى منه شئى والسلام) اور اسی کے مثل شیخ محمد جسر طرابلسی سے منقول ہے جو کہ اپنے وقت کے مشہور دن تھے وہ فرماتے
 تھے کہ: "تاکلون بالارطال + تم لوگ میوے کھانا کھا جاتے ہو۔" و تشریون بالاسطال + اور جگ بھر بانی پڑ جاتے ہو۔
 و تمامون اللیل اذا طال + اور جائے کی طویل راتوں میں بھی رات بھر پڑے سوتے ہو + و تدعون مقامات الاربعاء + اور پھر رستے
 و گوں مقامات کا دعوی کرتے ہو اور ان کی ہمسری کرتے ہو + ہذا کلام کلہ بطلان۔ یہ سب باتیں لغو اور بھل ہیں اور یہ خود بظاہر ٹوٹ ہیں۔ مع
 معہ (قولہ ثم لا يمكنه بعدها النوم) مطلب کہ شیخ نے اس لطیف عنوان کی رہنمائی بیداری کی خاطر دی کہ سکو تپہ بھی نہیں چلے۔ اسی طرح سے
 میں نے اپنے استاد جے سنا ہے کہ بعض مشائخ اپنے مریدوں کی تربیت انکی خواہشات ترک کر کے نہیں ملے اسی کے ذریعہ فرماتے ہیں یعنی نیند کی رغبت مثلاً یہ بھی ایک شہوت ہے جس سے
 منع نہیں فرمایا۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تو میری تربیت نگاہ و توجہ سے فرمائی۔ مجھے کبھی کسی مجاہد کا حکم نہیں فرمایا بلکہ خود بخود امام کے طور پر اچھی بری بات سمجھ میں آ جاتی
 تھی پس میں کہتا ہوں کہ اسکے لئے سونا بھلا ممکن ہی کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ حق تعالیٰ جبرئیل سے فرماتے ہیں کہ اے جبرئیل فلاں کو سلام دو اور فلاں کو اٹھا دو چنانچہ
 مجھ پہنے سلوک میں ایک طویل زمانہ گزر گیا کہ شب کو جب معمولات کی ادائیگی کیلئے اٹھتا تو قلب میں بس پہلے اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد جو ایک حدیث قدسی میں بیان
 کیا گیا ہے آجاتا تھا کہ اے میرے بیٹے! تیرے حق کی قسم میں تجھ کو محبوب کھتا ہوں پس میرا حق جو تجھ پر ہے اس کا واسطہ دیکر کہتا ہوں کہ تو بھی میرا محب ہو +
 پس اس مضمون کے قلب میں آتے ہی میرا باطن اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق سے بھرک اٹھتا تھا بس پھر کیا فوراً بستر سے اٹک ہو جاتا اور اب اسکے بعد
 نہ تو کسی قسم کی سستی ہوتی نہ کاہلی اور مال ٹول۔ یوں میں کیا اور میری ہمت کیا اللہ تعالیٰ ہی کیلئے تمام تعریف اور پاکی ہے وہی امام
 فرماتے دے ہیں وہی توفیق دینے والے ہیں وہی سہل کرنے والے ہیں وہی ہر شے کے سبب حقیقی ہیں مع

ایھا المعرض عنا + ان اعراضك منا + لوار دنات جعلنا + کل ما فيك يردنا

اے ہم سے اعراض کرنے والے۔ جان لے کہ تیرا یہ اعراض بھی ہماری ہی جانب ہے۔ یعنی اگر ہم تیرا ارادہ کرتے تو تیرے ہی اندر اپنی طلب بھی
 پیدا کر دیتے اب جبکہ تجھ میں بجائے طلب کے اعراض ہے تو سمجھ رکھ کہ جو چیز بھی تجھے اندر ہے وہ ہمارا ہی ارادہ ہو کر ہے (یعنی جو چیز کہ مرضی نہ تھی
 ہو تو اسکے مراد ہونے میں تو کلام ہی نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ "اگر خواستے داد نہ اچھے خواست")

وبالجملة فان الله تعالى اودع
بجلمته انوار الملكوت في اصناف
الطاعات وجعل الطاعة الجارية
في العباد مستقرعة لباب الغيب
لكن بشرط الادب ولذلك تراهم
يجتهدون على محافظة الآداب مع الاستاذ
والاخوان والناس جميعا ويقولون
الطريق كلها آداب قال شيخ مشائخنا
السيد مصطفى البكري صاحب
ورد السحر في منظومته التي وضعها
في بيان آداب الطريق ومقاماته +
فلم يفراخي من قد فازوا
الابا من ادب قد حازوا +
فمن قام باطاعته والمعاملة
بالادب لم يجتنب الغيب عنه فان
من قرح الباب بادب فتح له ورب
قارع حجب لسوء ادبه فان الطاء
عني الوقت فليستبطن ادبه لا مطلبه +

بجلی انہ کان ارحم فی بنی اسرائیل
اذا عبد الله تعالى رجبين سنة
لم يعصيه فيها رسل الله تعالى له
غمامة تظله تسير معه حيثما سار
فعبد الله تعالى رجل منهم المدة
المذكورة ولم تحصل له تلك الكرامة

حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ملکوت کے
انوار مختلف طاعات میں درایت فرمائے ہیں۔ اور طاعت کو
جو کہ عبادت کے ضمن میں پائی جاتی ہے باب الغیب کی کنڈی
کھٹکھٹانے والی قرار دیا ہے۔ یعنی اس کے ذریعہ سے اس پر
غیب کا خزانہ کھول دیا ہے لیکن بشرط ادب ماسی لئے تم
بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ استاذ۔ احباب۔ اور
عامۃ الناس۔ ان سب کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھنے پر ابھارتے ہیں
اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی! طریق تو سراپا ادب کا نام ہی ہے
چنانچہ ہمارے شیخ المشائخ سید مصطفیٰ بکری جنکی ورد السحر لکھی
ہوئی ہے اپنے ایک منظومہ میں جسکو طریق کے آداب اور اسکے
مقامات کے بیان میں لکھا ہی تھا فرماتے ہیں کہ۔

اے میرے بھائی! جو لوگ کہ کامیاب ہوئے ہیں وہ اسی
لئے ہوئے ہیں کہ انھوں نے ادب اختیار کیا۔

لہذا جس شخص نے عبادت اختیار کی اور ادب کا معاملہ بڑا تو غیبی
عنایات اس کے مخفی نہ رہیں گی یعنی حق تعالیٰ اسکو فیض سے نوازیں گے
کیونکہ جس نے ادب کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا تو اسکے لئے دروازہ ضرور
کھلا ہے اور جو کھٹکھٹانے والے محروم رہے ہیں وہ اپنی سوا ادبی کی وجہ
سے محروم رہے پس اگر کبھی حصول مقصد میں تاخیر دیکھے تو اسکا سبب
اور ذمہ دار اپنے ادب ہی کو قرار دے۔ دشواری مطلب کو نہیں۔

حکایت بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ کوئی
شخص جب اس طرح سے چالیس سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا کہ
درمیان میں کسی مصیبت کا وقوع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسکے لئے ایک
بادل بھیج دیتے تھے جو اس پر سایہ انگن رہتا تھا اور ساتھ ساتھ
رہتا تھا چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے اسی اصول کے پیش نظر
حصوں ٹرہ کے لئے چالیس سال تک اللہ کی عبادت کی مگر اس

فَقَالَتْ لَهُ وَالِدَتُهُ لَعْنُكَ عَصِيَّةٌ
اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْمَدِينَةِ
قَالَ لَا - فَقَالَتْ لَعْنُكَ نَظَرْتُ
مَرَّةً إِلَى السَّمَاءِ وَلَمْ تَتَفَكَّرْ
قَالَ بَعْدَ - فَقَالَتْ مِنْ هُنَا
أَخَذَتْ +

نثرہ کا ترتب نہ ہوا۔ اسکی ماں نے کہا کہ کیا بات ہے جو تو محروم
ہوا شاید تو نے اس درمیان میں کوئی معصیت کر لی ہوگی۔ اس نے
کہا اہاں بالکل نہیں۔ پھر ماں نے کہا کہ اچھا تو کبھی ایسا ہوا ہوگا
کہ تو نے آسمان کی جانب دیکھا ہوگا اور تفکر نہ کیا ہوگا۔ اس نے
کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ ماں نے کہا بس یہی بات ہے یہی تیرے
مواخذہ اور حرمان کا سبب بنا۔

وَالْأَدَبُ الْمَطْلُوبُ هُوَ مَا يَأْتِي أَنْشَاءُ اللَّهِ
تَعَالَى فِي آدَابِ الْعِبُودِيَّةِ وَمِنْ أَهْمِّهَا
مُرَاعَاةُ حَقِّ الْوَقْتِ فَإِنَّ الصَّوْفِيَّ ابْنَ
وَقْتِهِ وَأَوْقَاتِ الْعِبَادَةِ أَرْبَعَةُ النِّعَمَةِ
وَالْبَلِيَّةِ وَالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَاللَّهِ
تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْهَا نَوْعٌ مِنَ
الْعِبُودِيَّةِ تَقْتَضِيهِ الْحَقُّ مِنْهُ
بِحُكْمِ رَبِّهِ يَتَبَهَّرُ فِي النِّعَمِ الشُّكْرَ
وَهُوَ فَرَحُ الْقَلْبِ بِالْمَنْعَمِ الْحَقِيقِيِّ
الَّذِي هُوَ اللَّهُ تَعَالَى +

اور وہ ادب جو کہ طریق میں مطلوب ہے اسکا بیان تو آگے
آداب العبودیتہ میں انشاء اللہ تعالیٰ تفصیل سے آئیگا۔ باقی اہم
ترین ادب ان میں سے حق وقت کی رعایت ہے اس لئے کہ صوفی
ابن الوقت یعنی اپنے وقت پر حاکم ہوتا ہے اور بندہ کے سارے اوقات
چار ہی حالات سے دوچار ہوتے ہیں۔ نعمت سے۔ نعمت سے
طاعت سے اور معصیت سے اور ان اوقات میں سے ہر ایک
میں بندہ پر اللہ تعالیٰ کی الگ الگ طاعات ہیں جن کا حق تعالیٰ کی
جانب سے اس بندہ سے مطالبہ ہے یہ اسلئے کہ وہ ان کا رب ہے۔
چنانچہ بحالت نعمت اس سے شکر کا مطالبہ ہے اور شکر نام ہے اس
قلبی خوشی کا جو منعم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ کو حاصل ہو۔

وَفِي الْبَلِيَّةِ الصَّبْرُ وَالرِّضَا وَالْتِمَازُ
عَلَى حَسَبِ مَقَامِكَ وَفِي الطَّاعَةِ
شُهُودُ الْمُنَّةِ لَهُ تَعَالَى عَلَى ابْنِ هَذَا
وَوَفْقُكَ لَهَا وَفِي الْمَعْصِيَةِ التَّوْبَةُ
وَالِاسْتِغْفَارُ وَهَذِهِ الْحَقُوقُ أَنْ

اور معصیت اور نعمت میں اس سے صبر یا رضا یا تملذ و مرغز
جس کا جیسا مرتبہ ہو مطلوب ہے اور طاعت کے وقت بندہ سے
یہ مطلوب ہے کہ وہ طاعت کر کے بھی حق تعالیٰ ہی کا احسان مانے
کہ اس نے اسکی توفیق بخشی (و نعم ما قال السعدی رحمہ
منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کنی + منت شائے از کہ خدمت بدست)

۱۰ (قولہ علی حسب مقامک) چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو رضا کے ساتھ اور اگر
اس کی طاقت نہ رکھو تو یہ سمجھ لو کہ جس چیز کو تم ناپسند کرو اس پر صبر کرنے میں بھی اجر کثیر ہے۔ ۱۱

فَاتَّ لَا تَقْضَىٰ لَاحُ لَا يَخْلُو وَت
 عَنْ وَاحِدٍ مِنْهَا تَوْءَدَىٰ حَقَّهُ
 فِيهِ فَلَيْسَ ثُمَّ وَقْتُ فَارِغٍ
 حَتَّىٰ يَسْعَ الْقَضَاءُ وَقَدْ
 أَشَارَ إِلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ مَنْ أَعْطَىٰ فَشَكَرَ
 وَابْتَلَىٰ فَصَبَرَ وَظَلَمَ فَغَفَرَ وَ
 ظَلَمَ فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ سَكَتَ قَالُوا
 مَا ذَا لَهٗ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ
 أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
 مُكْتَدُونَ +

اسی طرح سے معصیت کے وقت عبد کا وظیفہ توبہ و استغفار ہے۔ اور
 یہ سب حقوق وقت ایسے ہیں کہ اگر فوت ہو گئے تو پھر انہی قضا بھی نہیں
 ہے۔ اسلئے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں ان چاروں میں سے کوئی نہ
 کوئی حال نہ پایا جاتا ہو اور انسان پر اس کے حق کی ادائیگی ضروری نہ
 ہو پس کوئی وقت خالی از ادائے حق نہیں اب قضا کس وقت کی جائے۔
 کیونکہ قضا کے لئے تو ضروری ہے کہ موجودہ کسی عمل سے وہ وقت خالی
 ہو۔ انھیں حقوق کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس
 ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے کہ جو شخص نمت دیا گیا اور اس پر اس نے
 شکر کیا۔ یا مصیبت کے ذریعہ آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا۔ یا ظلم کیا گیا
 اور اس نے ظالم کو معاف کر دیا۔ یا خود ہی ظلم یعنی معصیت کر بیٹھا
 اور پھر استغفار کر لیا۔ اتنا فرما کر حضور خاموش ہو گئے۔ بات چونکہ ناتمام
 تھی اس لئے صحابہ نے عرض کیا کہ۔ پھر اس کے لئے کیا ہوگا یا رسول اللہ
 آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے امن ہوگا اور یہی وہ لوگ ہیں جو
 ہدایت یاب ہیں۔

(تنبیہ) باب الغیب کو کھلوا کر کوئی چاہے کہ طاعات کا ثمرہ حاصل
 کرے تو یہ ممکن نہیں تا آنکہ پہلے اپنے حالات کا تصفیہ نہ کرے اور اپنے
 اخلاق مذمومہ کو اخلاق محمودہ سے تبدیل نہ کرے۔ باقی بدون اسکے
 تو شراب قوم سے ایک قطرہ کا بھی چکھنا اس کو نصیب نہیں
 ہو سکتا۔

چنانچہ احیاء العلوم میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو یزید
 کی خدمت میں بغداد کے عادل لوگوں میں سے ایک شخص آتا جاتا تھا
 ایک دن اس نے شیخ سے عرض کیا کہ یا حضرت! مجھے آپ کی صحبت
 میں حاضر ہوئے تیس سال کا طویل عرصہ گزر گیا ہے۔ اور میں الحمد للہ
 صائم النار اور قائم الیل بھی ہوں۔ نیز آپ کے علوم کی تصدیق بھی
 کرتا ہوں (یعنی آپ کا معتقد بھی ہوں) مگر کیا بات ہے کہ مجھے اس سے

تنبیہ۔ الطاعات لا تحصل ثمرتها
 بفتح باب الغیب الا من بعد تصفیة
 الاحوال وتبديل الاخلاق المذمومة
 بالمحمودة وبدون ذلك لا يمكن ذوق
 شئ من شراب القوم +

ذکر فی الاحیاء انه کان یجتمع
 علی ابی یزید رجلاً من عدول بغداد
 فقال له فی بعض الايام یاسیدی
 فی عندکم ثلاثون سنة وانا صوم
 النهار واقوم اللیل واصلق بعلومکم
 ولم اذق شیاً منها فقال له ولا اذا

مکنت ثلاثه سنة قال لم قال لان لها شرطان لم تات به بعد فقال دلفي عليه فقال لا تعمل به فقال دلفي عليه نعمي اعمل به فذله على نوع من المجاهدة يسقط حرمة من اعين لخلق حتى ينقطع نظره اليهم فقال تخلق لحيثك هذه وتخلق ثيابك وتعلق برقبتهك مخلاة مملوءة جورا وتقول لا ولا دكل من صفعتني اعطيه جوزه وتقرأ على من تعرفه

ذرا سا بھی حصہ نہیں ملا۔ شیخ نے فرمایا کہ اس حالت کے ساتھ تیس سال کیا تین سو سال بھی رہ گئے تب بھی کچھ نہ ملیگا۔ اس نے عرض کیا حضرت کیوں ایسا ہے؟ فرمایا کہ اس لئے کہ مشائخ کے علوم سے مستفید ہونے کے لئے بھی ایک شرط ہے جو تمھارے اندر اب تک موجود نہیں ہے۔ عرض کیا حضرت فرمادیجئے آخر وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اسکو عمل میں نہیں لاسکتے اس نے عرض کیا کہ آپ ارشاد تو فرمادیں شاید عمل کر ہی ہوں۔ انھوں نے اسکو ایک ایسا مجاہدہ بتلایا جس سے اس کی حرمت ہی لوگوں کے قلوب سے ساقط ہو جائے اور سارا احرام ہی نظروں سے ختم ہو جائے یعنی ان کے کما کہ اپنی اس بڑا بھی کو منہ دادو اور اپنے اس لباس کو اتار دو اور اپنی گردن میں ایک پھیلانٹکا لوجس میں اخروٹ بھرے ہوں اور

(افادہ :- تو انہی وار بھی منہ دادو) اقول بعض مشائخ سے اس قسم کی چیزیں حرمت وغیرہ کے اسقاط کیلئے ثابت ہیں لیکن مجھے اس میں کلام ہے حضرت نے ازیچہ اس کھٹک کو زائل فرمایا چاہے مگر بیان ثانی نہیں ہے اور وہ یہی کہ نہ تدریجاً باطناً بنیاداً کیا گیا ہے۔ اس طبیعت مطمئن نہیں ہوئی اور عدم اطمینان کی وجہ یہ ہے کہ تدریجاً باطن میں طبیعت کے اجتہاد میں شفاء اس دوا میں منحصر ہوتی ہے اور وہی دوا اس مرض کیلئے مستعین ہوتی ہے۔

اور یہاں جبکہ خود کتاب سنت میں ان قلبی امراض کا ذکر اور ان کا علاج اور ان کے خلوصی کا جائز و مشروع طریقہ بھی موجود ہے تو پھر ان کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ان کی مرضی کے خلاف اور کاتکاب کر کے طے کیا جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ مطلقاً حرام ہے۔

اصلاح نفس فرض ہے۔ شریعت اسی کیلئے آئی ہے پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نفس اور نفسانیت ہی کے منہ کے متعلق اس میں کوئی علاج موجود نہ ہو اور حدیث و قرآن کی تعلیمات اور ہدایات کے بالکل خلاف ان جیسے ممنوعات و محذورات کے ذریعہ شفاء باطن حاصل کی جائے۔

ان مشائخ پر اعتراض نہیں تاہم علماء شرع امر پر حق اعتراض ہے اسی لئے انھیں حضرات کی برکت سمجھتا ہوں کہ اصلاح نفس کے باب میں کتاب سنت بالکل کافی دانی ہے مگر کوئی عالم ربانی و شیخ حقانی ہی اس واقعہ کو اسکتا ہے۔ اور حضرات مشائخ چونکہ تدریج شرع میں سولہ اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں اس لئے اسی کوئی بات جو شرع کے خلاف ہو اس پر خود عمل کرنا اور دوسروں سے کرنا تو کیا جائز ہوتا ایسی بات کا زبان پر لانا بھی جائز نہیں ہے اور مرید کے لئے بھی اس پر عمل جائز نہیں ہے۔

ہدایہ کہ اس شخص کو جو فائدہ نہیں ہوا حالانکہ وہ قائم لیل اور صائم النهار بھی تھا تو اسکی وجہ شاید یہ ہوگی کہ وہ کسی باطنی غلطی میں مبتلا ہوگا اس لئے حضرت صوفیہ صافیہ کے فوائد محروم رہا کیونکہ باطن کے کھٹنے کے لئے صرف نماز و روزہ کافی نہیں بلکہ اس کے لئے قلب کا اخلاط باطن سے بھی پاک ہونا ضروری ہے اور ان صاحب مطالبہ بزرگوں کے فیض کا کیا تھا جو کہ نفس کے ہی مارنے سے حاصل ہوا کرتا ہے۔

ہدایہ کہ وہ قائم لیل اور صائم النهار بھی تھے تو یہ تو عبادت ہوئی اور صرف عبادت کے نفس نہیں مرا کرتا بلکہ بعض مرتبہ تو مزید ذرائع مثلاً کبر و عجب کا سبب ہی عبادت ہو جاتی ہے پس نفس مرتبہ ہے تو وہ اصلاح اخلاق سے اور ذرائع کو قلب زائل کرنے سے اسی میں انکے اندہ کچھ کمی رہی ہوگی۔ کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ عبادت میں کوئی شخص بہت زیادہ ہو مگر اس کے نفس کی اصلاح ذرا نہ ہوئی ہو بلکہ نفس اپنی جگہ جوں کا توں ہو۔ ۱۱

على هذه الحالة فقال
سبحان الله فقال له انه
سبحته نفسك لا ربك كاذب
تنزهها عن ذلك فامتنع الرجل
فقال المراقلة لا تعمل به
فقال دلني على غير ذلك -
فقال ابدأ بهذا اولاً
انتهى -

وهذا من باب التداوى
بالمحرم اذا تعين فلا اعتراض
على القوم +

واخبرني استاذنا رحمہ اللہ تعالیٰ
ان الشیخ عبد اللہ الخلیلی الشرمیری بدھا
قدم لطرابلس ونزل عند شیخنا
المشار الیہ فکان الشیخ یقدم
له الطعام حسب العادة. وفي بعض
ایام أخبر الشیخ بان ضیفک یطلب
الطعام من الابواب فاعتاظ الشیخ من
ذالك لما فيه التشنیع علیه فعاتبه
وقال له بلغنی انک تتخذ
لم تفعل الحمد لله عندنا
ما کیفی -

بچوں کے درمیان یہ مذاق پوئے گزرو کہ جو لڑکا بھکوا ایک دھپ
رید کر یگا اسکو ایک اخروٹ دوں گا۔ اور اس حالت میں خاص کر اپنے
جان پہچان اور شناسا لوگوں کے پاس سے گزرو۔ یہ سنکر اس شخص نے
کہا سبحان اللہ۔ شیخ نے فرمایا کہ یہ تمہارا سبحان اللہ کہنا اپنے نفس کے
لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیلئے نہیں، یعنی تو نے اپنے آپ کو ان تمام رذیل اور ذلیل
کاموں سے کہیں اعلیٰ وارفع جانا ہوگا اور اس پر سبحان اللہ کہا ہے پس یہ تو اپنی
تسویہ ہوئی نہ کہ خدا تعالیٰ کی غیر مذکورہ شخص اس عمل کیلئے تیار نہیں ہوا۔ شیخ
نے فرمایا کہ میں نے تو کہا ہی تھا کہ تم سے وہ کام نہ ہو سکے گا۔ اس نے کہا کہ اچھا تو پھر
دوسرا کوئی عمل بتلا دیجئے فرمایا کہ پہلے تو یہی کرنا ہوگا۔ (آگے مصنف بطور
دفعہ دخل کے فرماتے ہیں کہ)

اور اصلاح باطن میں اس قسم کے امور ایسے ہی ہیں جیسے حرام چیزوں
سے جسمانی اور ظاہری امراض کا علاج کیا جاتا ہے جبکہ وہی دوا متعین ہو جائے
لہذا قوم صوفیہ پر بھی انکی اس تجویز میں کوئی اعتراض نہیں اسلئے کہ یہ حضرات
بھی طبیب باطن ہوتے ہیں

اور مجھے میرے استاذ رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی کہ شیخ عبد اللہ طریسی
جو کہ دُب یعنی (ریچھ) کے لقب سے مشہور تھے طرابلس تشریف لائے اور
ہمارے شیخ موصوف کے یہاں مقیم ہوئے حضرت شیخ نے حسب معمول
کھانا پیش فرمایا (چنانچہ کھانا برابر شیخ ہی کے گھر سے آتا رہا) مگر شیخ نے نہ کھا
کو ایک دن یہ اطلاع ملی کہ آپ کے مہمان صاحب تو دروازہ دروازہ
روٹی مانگتے ہیں۔ شیخ کو اس پر ناگواری ہوئی اسلئے کہ ان پر بھی الزام آتا
تھا کہ ایک مہمان کو کھانا نہیں سکے۔ چنانچہ انھوں نے ان شیخ مہمان کو
تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ در بدر گداگری کرتے
ہیں۔ ایسا نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے کھلنے بھر کو
فراغت کے ساتھ عطا فرما رکھا ہے۔

فكان جوابه له بقوله مستفهماً
وانت لا تشخذ فقال كلمة
تاستف ما استفدنا شيئاً والحق على
شيخنا حتى صار يشخذ هو ايضاً من
الابواب برحمه الله تعالى بعد ان
كان اتفق له انواع من السعي في
اسقاط المنزله -

بيان ذلك ان اعظم المحجب
عند الله تعالى النفوس اقسام
الملك القدوس ان لا يدخل
حضرتہ ارباب النفوس -

وقال ابو زيد مرأيت الله تعالى
في المنام فقلت له كيف الوصول
اليك يا باري خدای فقال خل
نفسك وتعال وقالوا لا يصلم
هذا الطريق الا لا توام كنست
نفوسهم في المزال فما دام العبد
يرى لنفسه حقاً ومقاماً لا يحصل
على شئ من الفتح قال الله تعالى

اس کا جواب ان بزرگ نے حیرت کے ساتھ اس سوال سے دیا
کہ ”اچھا کیا آپ در در نہیں مانگتے ہمارے شیخ نے جواباً فرمایا کہ نہیں
ہم تو نہیں مانگتے یہ شکر انھوں نے ایک سرف کا کلمہ کہا اور کہا کہ افسوس
کہ پھر تو ہم نے طریق سے کچھ بھی استفادہ نہیں کیا۔ یہ کہا اور اسکے بعد
ہم اسے شیخ کو اس پر مجبور کیا کہ وہ بھی اسی طرح سے دروازہ دروازہ مانگ
کر کھایا کریں۔ حالانکہ اس سے قبل شیخ خود بھی اپنی منزلت اور احترام کے کم کرنے میں
مختلف طرح سے سعی فرما چکے تھے۔ مگر شیخ دُبت نے یہ طریقہ خوب ہی تعلیم فرمایا
باقی اس قسم کا حکم عام نہیں ہے بلکہ شیخ کامل کی تجویز پر ہے)

توضیح امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے روکنے والی چیزوں میں
سب سے بڑا حاجب اور مانع یہ نفس ہی ہے اور ملک قدوس
نے قسم کھا رکھی ہے کہ ارباب نفوس کو اپنے دربار میں راہ
نہ دیں گے۔

چنانچہ حضرت شیخ ابو زید رحمہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو
خواب میں دیکھا۔ عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ آپ تک اربابی کا طریق
کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا (بہت ہی آسان اور نہایت ہی سہل وہ
یہ کہ) اپنے نفس کو چھوڑ دو اور آجاؤ۔ اسی طرح سے مشائخ نے فرمایا ہے
کہ یہ طریق (یعنی تصوف) انہیں نفوس کو زیر دیتا ہے۔ اور
وہی لوگ دراصل اس کے اہل ہیں جن لوگوں نے کہ اپنے نفسوں کو
جھاڑ کر کوڑے خانہ میں پھینک دیا ہے۔ چنانچہ جب تک
کوئی سالک اپنے نفس کے لئے کوئی حق یا کوئی قول دیکھے گا

۱۔ (تو راہ رایت اللہ تعالیٰ) خواب میں بھی اللہ تعالیٰ کی رویتہ جائز ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اس لئے کہ جو چیز کہ
اللہ تعالیٰ کی صورت معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو منزه ہیں مگر صوفیہ جواز کیا بلکہ وقوع کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے
مثل تو جائز نہیں ہے مگر مثال جائز ہے چنانچہ علامہ شعرانی نے اپنی کتاب الموازین الدریۃ میں کتاب سنت میں آئے ہوئے تشابہات
کو اسی پر حمل کیا ہے۔ ۱۴

اس کو کچھ بھی باطنی فتوحات نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اپنی آیات کو ان لوگوں سے پھیر لیں گے جو کہ متکبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو تم قوم صوفیہ کو دیکھتے ہو گے کہ ابتداً سلوک میں یہ لوگ اپنی حرمت اور اپنا احترام لوگوں کے قلوب سے ساقط کرنے میں کوشاں رہتے ہیں یہ اس لئے تاکہ فتح ربانی سے محروم نہ رہ جائیں۔

حضرت ابو یزید رحمہ فرماتے ہیں کہ میں بارہ سال تک اپنے نفس کے حق میں لوہار رہا (یعنی اس کو خوب گھن سید کئے) اور پانچ سال تک خود اپنے نفس کا آئینہ رہا (یعنی اس کا ایک ایک نقص اور عیب اس کو بتلاتا رہا) اور برابر اس پر نظر کرتا رہا یہاں تک کہ ایک بار میں نے اپنی کمر میں زنا ربندھی ہوئی دیکھی چنانچہ اس کو توڑنے کی کوشش کی تو مجھے کچھ مکشوف ہوا وہ یہ کہ میں نے تمام مخلوق کو مردوں کی صورت میں دیکھا چنانچہ میں نے ان پر چار تجکیریں کدیں (یعنی نماز جنازہ پڑھ دی)

مطلب یہ کہ (جس طرح سے کہ لوہار ہتھوڑے سے لوہے کو پیٹ پیٹ کر درست کرتا ہے انھوں نے بھی نائل نفس کے دور کرنے میں یعنی نفس سے عجب کبر حرص۔ حقد۔ حسد اور ان کے علاوہ جو امور کہ نفس کے مالوفات سے تھے۔ ان سبے نفس کو پاک صاف کرنے میں لوہار کا سا معاملہ اپنے نفس کے ساتھ کیا۔ بایں طور کہ پہلے اس کو حق تعالیٰ کے خوف کی بھٹی میں ڈال کر تپایا پھر شریعت کے ادا و نواہی کے ہتھوڑے سے اس کو درست کیا اور اتنی مدت تک یہی معاملہ کیا یہاں تک کہ یہ سمجھ لیا کہ اب یہ سب زنگ نفس سے زائل ہو گیا ہے۔

پھر انھوں نے اپنے قلب کے اخلاص کے آئینہ میں نظر کیا تو دیکھا کہ اس میں ابھی شرک خفی (یعنی ریا) کا کچھ بقیہ موجود ہے۔ یعنی اپنے اعمال پر نظر کرنا اور ثواب و عقاب کے خیال سے اعمال کرنا۔ اور کرامات و مواہب الہیہ حاصل ہونے کا اشتیاق یہ سب امور موجود پائے۔ اور اس میں شک نہیں

ما صرف عن ایتی الذین یستکبرون
فلذلک تری القوم یجتهدون فی
ابتداء السلوک باسقاط حرمتهم
من قلوب الناس حتی لا یحرموا من
الفتح الربانی۔

قال ابو یزید مکنت ثلثی
عشرة سنة حداد نفسی وخمس
سنین کنت مراة نفسی انظر فیها
فاذا فی وسطی زنا رفعلت فی قطع
فکشف لی فنظرت الی الخلق فرایتهم
مونی فکبرت علیهم اربع
تکبیرات۔

ومعنی ذالک انه عمل فی
مجاهدة نفسه بازالته واصاها
وما انطوت علیه من العجب
والکبر والحرص والحقد والحسد
ونحو ذالک من مالوفاتها عمل
الحدا دیان ادخل نفسه فی
کبر التخلیف ثم طرقها بمطرق
الامر والنهی هذه المدة حتی
ظن انه زال جنبها ثم نظر فی
مراة اخلاص قلبه فاذا فیها
بقایا من الشرک الخفی وهو النظر
الی الاعمال وملاحظة الثواب
والعقاب والتشوق الی الکرامات

والمواهب وهذا شرك في الاخلاق
 عنه اهل الاختصاص وهو الزنار
 الذي اشار اليه فعمل في قطعه
 يعني قطع نفسه وفطمها عن
 العلائق حتى ثبت قدمه في
 شهود ذي القدم وانزل ما سواه
 بمنزلة العدم فعند ذلك
 كبر على الخلق اربع تكبيرات وهي
 صلاة الجنازة والصرف الى
 الحق + اه

کہ خواص کے نزدیک یہ سائے امور شرک فی الاخلاص ہی ہیں اور
 یہی وہ زنار جس کی جانب اوپر اشارہ آیا ہے چنانچہ انھوں
 نے اس کے توڑنے میں سعی کی یعنی اس سائے میں نفس کا قطع قلع ہو گیا
 اور اس کو جو تعلقات غیر اللہ اور التفات الی الخلق کے پستان
 سے دودھ پینے کی عادت ہو گئی وہ چھوٹ جائے تاکہ اس کا
 قدم ذات قدیم کے شہود میں ثابت اور راسخ ہو جائے اور اس
 کے ماسوا سب بمنزلہ عدم کے ہو جائیں اسی لئے اس وقت
 اس نے مخلوق پر چار تکبیریں کہیں۔ مراد اس سے نماز جنازہ ہے
 یعنی مخلوق کو تو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا اور حق تعالیٰ کی
 جانب لوٹ آیا۔

حاصل یہ کہ نفس کے رذائل سے قلب کا پاک و صاف ہونا
 ثمرہ اعمال کے حصول کے لئے شرط ہے جس طرح سے کہ سہل کے ذریعہ
 معدہ کا خالی کرنا دوا کے عمل کرنے اور نفع کرنے کے لئے شرط ہے
 اور بدن اس کے نہ دوائے نفع ہے نہ یہ۔ اللہ تعالیٰ کی سنت
 اپنے مخلوق میں یہی جاری ہے اور تم خدا کی سنت میں
 کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔

(والحاصل) ان فراغ القلب
 عن الصفات المرديثة هو الشرط
 في حصول ثمره الاعمال كافرغ
 المعدة بالمسهل شرط في عمل
 الدواء وقيل ذلك لا ينفع
 بحكم سنة الله تعالى في خلقه
 ولن تجد سنة الله تبدلا +

(ملہ)۔ قولہ کبر علی الخلق الخ مطلب یہ کہ تمام مخلوق کو مردہ دیکھا لہذا ان پر تکبیر کہی یعنی ان کی نماز جنازہ پڑھ دی۔ توضیح
 اس کی یہ ہے کہ ساری مخلوق ان کی نظر میں بمنزلہ موتی کے ہو گئی کہ نہ ضرر پہنچا سکتی ہے نہ نفع پس انھوں نے بھی ان کے قریب
 ہونے دور ہونے۔ ان کے نہ ح کرنے یا دم کرنے سے قطع نظر کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ جیسے وہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوں۔

میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بطریق کشف کے اس شہد کا مجھ پر بھی فضل فرمایا ہے اور وہ بھی ایک بہت ہی معمولی سے
 مجاہدہ کے بعد یعنی یہ کہ ایک سفر میں ایک بار میں گدھے پر سوار تھا اور وہ بھی اسکی ننگی پیٹھ پر اور میرے سب جاب اونٹ پر اور کجاہ
 میں سفر کر رہے تھے تو میں نے بھی اس حالت میں تمام مخلوق کو مردہ دیکھا اور تمام آبادیوں کو دیران پس پاک ہے وہ ذات جسکی عطا کسی بڑے
 مجاہدے اور عظیم شفقت پر موقوف نہیں ہے۔ ۲۷ نہ

(تنبیہ آخر) حیث ذکرنا لک انہ
لا بد من المجاہدۃ فی حصول المشاہدۃ
جاہد تشاہد فلنذکر لک ما یترب
علی کل نوع من انواع المجاہدۃ من
اصناف الہدایۃ والحکم والانوار
والاسرار۔

(تنبیہ) جیسا کہ ہم تم سے بیان کر آئے ہیں کہ مشاہدہ تک پہنچنے
کے لئے اول مجاہدہ ضروری ہوتا ہے چنانچہ مشہور ہی ہے کہ جاہد
تشاہد یعنی مشاہدہ چاہتے ہو تو مجاہدہ اختیار کرو (افادہ) نص قرآنی والذین
جاہدوا فینا لنمہدینہم سبلنا ہی اس پر دل ہے جسکے بعد کسی اور دلیل کی حاجت نہیں
اب ہم تم سے یہ بیان کرتے ہیں کہ کن کن مجاہدوں پر کون کون سی ہدایات اور حکم
اور کیا کیا انوار و اسرار مرتب ہوتے ہیں۔

فنقول عقبات المجاہدۃ ست
یشرف من کل عقبۃ منها علی نوع
من الہدایۃ۔

تو سنو! مجاہدہ کے عقبات چھ ہیں۔ ہر عقبہ کے بعد سالک
کو ایک نئی صنف ہدایت گنجائیاں
حاصل ہوتی ہے۔

الاولیٰ۔ فطم الجوارح عن
المخالفات الشرعیۃ واغلاق باب النعمۃ
وفتح باب الشدۃ ومن ہذا العقبۃ
یشرف السالک علی ینابیع الحکم

عقبہ اول۔ اپنے جوارح کو شریعت کی مخالفت سے باز
رکھنا۔ یعنی ہاتھ پاؤں۔ آنکھ کان سے کوئی کام خلاف شرع نہ کرنا
اور نعمت و راحت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لینا اور تنگی و مشقت کا باب
کھول لینا۔ اس مجاہدہ میں سالک جب کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے

مع قولہ جاہد تشاہد۔ یہ قولہ سب سے پہلی صکت ہے ان حکم میں سے جسکو ہمارے شیخ المشائخ شیخ محمود کردی نے جمع فرمایا ہے اور جس کی کہ
شرح ان کے شاگرد رشید اور ہمارے دادا شیخ عبدالقادر رافعی نے کی ہے اور اس میں تنگ نہیں کہ عجیب غریب شرح فرمائی ہے اور ہمارے دادا مرحوم نے اپنے کو
شیخ بوصف کی خدمت کیلئے گویا وقف ہی کر دیا تھا اور اس پر انھیں فخر تھا چنانچہ وہ دستخط کے وقت اپنا نام یوں لکھا کرتے تھے عبد القادر رافعی خادم
القطب المکرم دی۔ اور حضرت شیخ بھی ان کی جانب پوری طرح متوجہ تھے۔ یہاں تک کہ اپنی صاحبزادی کا عقد ان سے کر دیا تھا اور ان کے لئے
حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے دعا بھی کرائی تھی جو کہ ایسی دعائیں تھیں کہ ہم سب اس کی برکتیں اپنے اوپر آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً ایک نایاب معنی
کہ باریک اللہ فیک ذریک وجعلہم مثل حب الزیتون صغیرہم وکبیرہم مملو بالتور یعنی اللہ تعالیٰ
تمہارے اندر اور تمہاری اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے اور ان سب کو زیتون کے پھل کے مانند کرے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ خواہ چھوٹا
ہو یا بڑا سب ہی روغن سے بھرا ہوتا ہے چنانچہ لوگوں میں یہ بات بہت مشہور تھی یہاں تک کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ ۵

وفیکم دعوۃ الخضر المستجیبۃ
وعنت للبنات مع النبیین

یعنی تمہارے ہی بلے میں خضر علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی جو کہ رکھوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی شامل ہوئی۔ یہی
وجہ ہے کہ اب ہمارے لئے اپنے نانا ننان کے افراد کا شمار مشکل ہے۔ مزید برآں یہ کہ سب علماء ہوئے ہیں۔ حالانکہ دادا مرحوم کا
انتقال ابھی ۳۳ھ ہی میں ہوا ہے اور ہم کو اس سے پہلے اس خاندان میں اس طرح کی پیدائش کا علم نہیں بلکہ ایک
شخص کے بس ایک ہی اولاد ہوا کرتی تھی۔ (انتہی منہ ۱۲)

القبیہ -

الثانیة - فطر النفس عن المألوفات
العادية واغلاق باب الغر وفتح
باب الذل والانكسار ومن هذه
العقبة يطلع على اسرار العلوم
الدنیة -

الثالثہ - فطر القلب عن الرعونات
البشریة واغلاق باب الراحة و
فتح باب التعب ومن هذه
العقبة تلوح للسانك علام
المناجاة الملکیة +

(الرابعة) فطر السر عن المكدرات
الطبیعیة واغلاق باب النوم
وفتح باب السهر ومن هذه
العقبة تلمع للسالک انوار المنازل
القربیة +

(الخامس) فطر الروح عن
البخارات الحسیة وفتح باب
الفقر واغلاق باب الغنی ومن
هذه العقبة تظهر امام المشاہد
الحسیة +

قلب حکمت کے چنے جاری ہو جاتے ہیں۔ گویا اس مجاہد پر یہ ہدایت مرتب ہوتی ہے۔
عقبہ دوم - نفس کو اس کی عادات اور مرغوبات و الموفات سے نکالنا
اور عزت و احترام کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لینا اور ذلت و انکسار کا
باب کھول لینا۔ اس عقبہ کے عبور کر لینے پر یہ ہدایت مرتب ہوتی ہے کہ سالک
علوم لدنی کے اسرار پر مطلع
ہونے لگتا ہے۔

عقبہ سوم - قلب کو بشری خرابیوں اور نقائص سے نکالنا
اور راحت و آرام کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لینا اور
تعب و مشقت کا باب کھول لینا۔
اس مجاہدہ سے نکلنے پر سالک کے لئے ملکوتی مناجات کے
آثار ظاہر ہوں گے۔

عقبہ چہارم - اپنے سر کو طبعی کمالات سے علیحدہ کرنا اور
سونے کا دروازہ بند کر لینا یعنی اپنی نیند کو ختم کر لینا اور بیداری کا
دروازہ کھول لینا۔ اس عقبہ سے گزرنے کے بعد سالک
کے لئے منازل قرب کے انوار چمکنے
لگتے ہیں۔

عقبہ پنجم - روح کو احساسات ظاہری کی آلودگیوں
سے محفوظ رکھنا اور اس کے لئے فقر اور غربت کا دروازہ
کھول لینا اور امارت و غنی کے باب کو بند کر لینا۔ چنانچہ اسی
مجاہدہ کی وجہ سے مشاہدہ حسیہ کا چاند طلوع ہوتا ہے یعنی سالک
مقام مشاہدہ میں آجاتا ہے۔

عہ (قولہ فطر السر الخ) یہ ہر قلب کی روح ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پرندہ بنجرے کے اعتبار سے یعنی قلب کو اگر ایک
بنجرہ سمجھو تو ہر کو اس کا پرندہ جانو اور قلب کی حیثیت بدن کے اعتبار سے ایسی ہے جیسے طائر کی نفس کے اعتبار سے یعنی
بدن ایک نفس ہے تو قلب اس کے اندر کا پرندہ ہے فتح الربانی میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ (انتہی منہ ۱۲)

السادسة) فطم العقل عن الخيال
الوهميه واغلاق باب الاصل و
فتح باب الاستعداد للموت ومن
هذه العقبة يهبط السالك على
رياض الحضرة القدسية فهناك
يغيب بما يشاهد من اللطائف
النسبة عن الكثائف الحسية +
ثم اذا اصطفاه الله تعالى و
جعله من اهل خصوصية ستقاء
شربة من كأس محبته فيزداد
بتلك الشربة ظمًا وبالذوق شوقًا
وبالقرب طلبًا وبالسكون قلقًا فاذا
تمكن منه هذا السكر ادهشه
واذا ادهشه حيرة فهو هنامريد
واذا ادهشه تحيرة اخذه منه وسلبه
فبقى مسلوبًا مجذوبًا وهو هنامراد
وذلك شان اهل الحقيقة في
خصوصية الشهود ومشاهدة المعبود

عقبہ ششم۔ عقل کو ان خیالات سے بچانا جن میں آمیزش و ہم کی ہو
اور اپنے اوپر طول اہل کا باب بند کر لینا اور موت و مابعد الموت کے
لئے تیاری کرنا۔ اس منزل میں پہونچکر تو گو یا سالک حق تعالیٰ کی حضور
کے باغ میں ہی جا پڑتا ہے چنانچہ اب لطائف انسیکے مشاہدہ کی وجہ
سے اس سے اپنی حسنی کثافتیں نیکمخت دور اور ختم ہو جاتی ہیں
یعنی اس عالم کے لطافت کا مشاہدہ کرتا ہے اور یہاں کی کثافت
اس سے زائل ہو جاتی ہے۔

پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب فرمالتے ہیں اور اسکو اپنا
مخصوص بنالتے ہیں تو اسکو اپنی محبت کے جام سے ایک گھونٹ
پلا دیتے ہیں جس کے پینے کی وجہ سے اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے
اور جس کے چکھنے کی وجہ سے اس کے ثوق میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے
اور جس سے قرب کی وجہ سے اسکی طلب اور زیادہ ہو جاتی ہے اور جس
سے سکون کی وجہ سے اس کا اضطراب اور دو بالا ہو جاتا ہے۔ پھر جب
اس کے اس نشوونگہ کچھ قرار ہوتا ہے تو اس کو ایک ہشت میں ڈال دیتے
ہیں اور جب ہشت میں ڈال دیتے ہیں تو پھر اسکی وجہ سے اسکو ایک عجیب
جہش میں ڈال دیتے ہیں اب اسوقت جا کردہ مرید ہو جاتا ہے اور جب اسکا یہ تحریر طویل دروہی
ہو جاتا ہے تو اسکو پھر سے واپس لیتے ہیں جسکی وجہ وہ بالکل مجذوب کھویا ہوا اور
گناہوا معلوم ہوتا ہے اب اس مرتبہ پر پہونچکر وہ مراد ہو جاتا ہے چنانچہ خصوصیت شہود
اور مشاہدہ معبود کے وقت اہل حقیقت کی یہی شان ہوا کرتی ہے یہ

افادہ : انحضرت مشدی دست کا تتمہ یہ تفصیل جو مولف نے بیان فرمائی ہیں ممکن ہے انہوں نے طریق کو اسی تفصیل کے ساتھ
طے کیا ہو لیکن اصل فی اللہ کچھ اس خاص صورت میں مختصر نہیں بلکہ یہ شیخ اور مصلح کی رائے پر ہے کہ جو طریقہ سالک کیلئے مناسب سمجھے اس اسکو طے چلے بطرح
سے کسی۔ جو طریق کے لئے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ راہ باطن (فدا کا راستہ) محض تصوف کی کتاب کچھ کرے بلکہ اسکو چاہیے کہ پہلے کسی کو طریق میں اپنا دھیر
بنائے اور پھر اس کا تعلق کرے اور اسکے بتلائے ہوئے پر چلے چنانچہ محققین فرماتے ہیں کہ جس طرح سے طب کی کتابیں طبیک کے لئے ہیں مریض کے لئے
نہیں۔ اسی طرح سے تصوف کی کتب شائع کے لئے ہیں۔ سالک کے لئے نہیں۔

دکتاب ہذا (ترصیع ابجاہر) چونکہ مفید مضامین پر مشتمل تھی اس لئے ترجمہ کر دیا گیا لیکن بدون شیخ کامل کے بتائے ہوئے کسی امر کو اپنی تجویز
سے معمول بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔

فالشريعة اقامة وظائف

عبودية والحقيقة مشاهد البرزخية
الشريعة مجاهدة والحقيقة مشاهد
اذ الطريق الى الله تعالى لها ظاهر
وباطن فظاهرها الشريعة وباطنها
الحقيقة وبطن الحقيقة في
الشريعة كبطن الزبد في اللبن
واكثر في المعدن وكما انه بدون
خض اللبن وحفر لمعدن لا يظفر
من اللبن بزبد ولا يفوز من المعدن
بقصد

فكذلك من دون التمسك

بالشريعة والعمل بمقتضاها على الجهد
والاجتهاد لا يصل الى شيء من الحقيقة
وكل شريعة بلا حقيقة غاطلة وكل
حقيقة بلا شريعة باطله والمقصود
من اجتماع الشريعة والحقيقة
اقامة العبودية على الوجه الاحمل
فان الدار دار خدمة والجزاء في
الدار الآخرة +

پس شریعت نام ہے عبودیت کے وظائف کے ادائیگی
کا۔ اور حقیقت کہتے ہیں ربوبیت کے مشاہدہ کو۔ گویا شریعت تو
مجاہدہ ہے اور حقیقت مشاہدہ۔ یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے طریق
کیلئے ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ ظاہر کا نام شریعت ہے اور
اے باطن کا نام حقیقت ہے۔ اور حقیقت کا شریعت کے اندر موجود ہونا
ایسا ہی ہے جیسے مکھن کا دودھ میں یا خزانہ کا کان میں موجود
ہونا۔ چنانچہ جس طرح سے بدن دودھ کے ستھے ہوئے
اور بغیر کان کے کھودے ہوئے دودھ سے
مکھن اور کان سے خزانہ نہیں
حاصل کیا جاسکتا۔

اسی طرح سے شریعت سے تمک کے بغیر اور اس کے
مقتضایہ پر کوشش اور اہتمام کے ساتھ عمل کے بغیر حقیقت
تک رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جس شریعت کے ساتھ حقیقت
نہ ہو وہ ناقص ہے۔ اور جو حقیقت کہ شریعت سے الگ
ہو کر پائی جائے وہ لغو محض اور باطل ہے۔ اور شریعت اور
حقیقت دونوں کے جمع کرنے سے مقصود عبودیت کی اقامت
علی وجہ الکمال ہے اس لئے کہ یہ دار دنیا۔ دار عمل اور دار
خدمت ہے۔ اور رہی اس کی جزاء تو اس کے لئے دار آخرت
مقرر ہے۔

۴۴۔ قولہ غاطلة الخ یعنی زیورات سے عاری جیسے کوئی حسین عورت ہو اور اس کے بدن پر زیور نہ ہو یہ مطلب نہیں کہ صحت سے بھی عاری ہے
۴۵۔ (وقولہ باطلہ) الخ یعنی ناقابل عمل ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لہذا ہندے کے قلب میں جو کچھ علوم غیبیہ آویں تو اگر
ظاہر شریعت یعنی کوئی حدیث یا آیت اسکی مؤید ہو تب تو وہ قابل عمل ہے ورنہ وہ ساقط الاعتبار ہے۔

۴۶۔ علی الوجه الاحمل الخ اور یہ کامل رجہ احسان ہی کا ہے جس پر یہ مشدد ولات کرتی ہے کہ (احسان ان تعبد الله کانک تراجہ چنانچہ
حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک نماز کے وقت زرد ہو جاتا تھا لوگوں نے آپ کے متعلق پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے فرمایا کہ بھائی
نہیں جانتے ہو کہ کس ذات کے روبرو حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ انتہی منہ ۱۲

تنبیہ آخر) غایۃ اختیار العبد فی
المجاهدۃ والطاعات ولیس لہ
اختیار فی استجلاب المشاہدات
والمکاشفات بل ہو بما فعلہ صار
منعروضاً لنفحات رحمۃ اللہ تعالیٰ
فلا یبقی الا الانتظار لما یفتح اللہ
تعالیٰ بہ من رحمۃ فلیس علی
العبد الا الاستعداد بالنصفیۃ
المجردۃ واحضار الہمة مع الإرادۃ
الصادقۃ والتعطش التام والنزہۃ
بدوام الانتظار لما یفتحہ اللہ تعالیٰ
من الرحمة وعند ذلک اذا قصد
إرادتہ وحسنت مواظبتہ فلم
تجاذبہ شہواتہ ولم یغلبہ حدیث
النفس بعلائق الدنیا تلمع لوامع الفتح
والمشاهدۃ فی قلبہ ویكون ابتداءً
کابرق الخاطف لا یثبت ثم یعود
وقد تأخرون عما قد یثبت وقد
یکون مختلفاً وإن ثبت فقد یطول
بناہ وقد لا یطول وقد یتظاهر
امثالہ علی سلاخ وقد یقتصر علی
فن وحد

(تنبیہ) بندہ کے اختیار میں زیادہ سے زیادہ جو چیز ہے وہ طاعت
اور مجاہدہ ہی ہے باقی یہ کہ اس پر مشاہدہ اور مکاشفہ کا بھی ترتیب
ہو جائے یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ وہ تو اعمال اختیار کر کے
بس اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہونے والی بخشش کا منتظر رہتا
ہے اور اسی کی راہ میں خود کو ڈال دیتا ہے۔ پس اس کے لئے بجز انتظار
کی گھڑیاں گنتے گئے اور چشم براہ رہنے کے چہ اختیار ہی نہیں
رہتا۔ لہذا عابد کو چاہیے کہ ادھر سے ہونے والی بخشش کا مورد
بننے کی اپنے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کرے اور قوت
ہمت اور صدق ارادت کو بروئے کار لائے اور کامل پیاس اور
طلب اور دائمی انتظار اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے والی رحمت کا
ظاہر کرے چنانچہ اب اس وقت جبکہ اس کا ارادہ صادق ہو جائے اور
ذہنیت پر اسکی مواظبت مستحکم ہو جائے یعنی اسکی شہوت ادھر سے نہ
ہٹائے اور حدیث النفس یعنی دساوس خطرات قلب اسکو دیوی علائق کی
بابت مشغول کریں تب فحاشات اور مشاہدہ کی روشنی اسکے قلب میں چمکے گی جس کی
ابتداء اس طرح سے ہوگی جیسے ایک بجلی سی کو نہ جائے یعنی اس کو قرار
نہ ہوئی۔ پھر دوبارہ چمکے گی اور اس دوبارہ چمکنے میں سو کچھ دیر بھی لگ جاتی
ہے پھر اگر دوبارہ چمکے گی کبھی تو یہ ہوگا کہ اس بار ذرا ٹھہر جائیگی اور کبھی ماند
پہلی ہی بار کے چمکتی اور بجھتی ہی رہیگی پھر اگر ٹھہر گئی تو کبھی اس کا یہ
استقرار طویل ہوگا اور کبھی طویل نہ ہوگا۔ محض وقتی اور آنی ہوگا۔
اور کبھی اس چمکنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک ہی قسم کی چمک
سلسل اور لگاتار ہوتی رہے گی۔ اور کبھی وہ چمک ایک ہی منج
پر قائم رہے گی۔

۱۔ اولیٰ غایۃ اختیار العبد فی
اسی ہے در استعداد حاصل ہونے پر عبادۃ اللہ ہی جاری ہے کہ نفس متوجہ ہو ہی جاتا ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ جو دہیں اور جودت مبذول ہے اسکی مثال یہ ہے
جیسے ہم کہتے ہیں کہ شکارنا اختیاری فعل ہے حالانکہ شکاری کے اختیار میں نہت جال کا نصب کر دینا ہوتا ہے باقی یہ کہ اس میں شکار کر بھینس بھی جائے
یہ تو اسکے اختیار میں نہیں مگر مادۃ چونکہ جب کوئی شکاری جال لگاتا ہے تو اس میں شکار بھینس ہی جایا کرتے ہیں اس لئے شکار کرنے ہی کو کسی اختیار یا
قرار دیا گیا۔ انتہی منہ ۱۲

وَمَنَازِلَ وَلِيَاعِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ
رَحْمَةٌ لِّمَن كَانَ خِلَافُ الصُّورِ بَيْنَ النَّاسِ
فَكَمَّا رَتَكُن صُورَةً مِّسَاوِيَةً لِّصُورَةٍ
آخَرِيٍّ مِّنْ كُلِّ وَجْهٍ كَذَلِكَ رَتَكُن
عَطَايَا الْحَقِّ رَتْنَتَيْنِ مِثْلَاوِيَةٍ مِّنْ كُلِّ
وَجْهٍ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

وَبَعْدَ ذَلِكَ تَفَاضُ الرَّحْمَةِ وَ
يَشْرِقُ النُّورُ فِي الْقَلْبِ وَيُكْشَفُ لَهُ
عَنْ سِرِّ الْمُلُوكِ وَيُنْقَشِعُ عَنِ الْقَلْبِ
حِجَابُ الْعِزَّةِ وَتَلَا رَحْمَةٍ حَقَائِقُ رَحْمَةٍ
بِالْكَشَافِ مَا فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ لَهُ وَيَقْبَلُ
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ
الْقَدِيمِ فَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يُرِيدُ أَنْ
يُعْطِيَهُ فَهَذَا هُوَ الْوَصُولُ الَّذِي يَشِيرُ
إِلَيْهِ عُلَمَاءُ الطَّرِيقَةِ وَهُوَ غَايَةُ السَّالِكِينَ
وَمُنْتَهَى سَيْرِ السَّائِرِينَ +

چنانچہ اولیاء اللہ کے مراتب بھی اس باب میں مجید و مبہار ہیں جس
طرح سے کہ انسانوں کی صورتیں مختلف انواع کی ہوتی ہیں کہ انکا کوئی شمار
ہی نہیں ہے یعنی ایک انسان کی صورت دوسرے سے الگ ہوتی ہے من کل الوجوہ
ایک انسان دوسرے انسان کے شکل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حق تعالیٰ
کے عطایا کا بھی حال ہے کہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہے یعنی جتنے انسان
ہیں اتنا ہی معاملہ ہے اور کیوں نہ ہو ہاں تنگی کیا ہے اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والے اور کبھی جاننے والے
غرض فتوح قلبی کی ابتدا تو یوں ہی ہوتی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا پھر اسکے بعد
رحمت کا فیضان ہوتا ہے اور اس کو راسے قلب میں روشن ہو جاتا ہے جسکی وجہ سے
ملکوتی اسرار اس پر کھلنے لگتے ہیں اور غرت کا حجاب اسکے قلب پر سے اٹھنے لگتا ہے اور
اب اس میں انبیاء کے حقائق منکشف ہو جاتے ہیں اسلئے کہ خود روح محفوظ ہی اسکی
نظروں کے سامنے ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ اسکی جانب اپنے وجہ کیساتھ متوجہ ہو جاتا
ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ (میں اسکی آنکھ بجاتا ہوں جس سے وہ دکھتا ہے۔) حدیث
پس اب کوئی شخص اسکو نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسکو کیا دینا چاہتے ہیں یہی
حالت اور مقام کو وصول سے تعبیر کیا جاتا ہے جسکی جانب علماء طریقت سالکین کو
متوجہ فرمایا کرتے ہیں۔ چنانچہ طالبین کے مقصود کی انتہا یہی ہے اور سالکین
کی سیر کا یہی منتہی ہے۔

۱۔ (قوله كذا لَتَكُنْ عَطَايَا الْحَقِّ) میں مکتا ہوں کہ میں نے بعض اہل کشف سے اولیاء اللہ کے حالات کے بارے میں دریافت کیا انھوں نے کہا کہ رات
کے راتے مختلف ہیں یہ لوگ تم کو ایک راتے تبا دیں گے سپر تم چلو گے تو پھر دوسرے کو دوسرا راتے تبا دینگے چنانچہ میں نے خواب میں اولیاء اللہ کے حلق کو دیکھا
جو کہ کہ کے طریقوں کے مشابہ تھے لہذا کی جگہ پر وہاں راتے تبا پس مجھ کو ان میں سے ایک راتے میں لگا دیا جس پر میں چلنے لگا شام بہرہی مطلب
ہو مشائخ کے اس ارشاد کا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اس قدر راتے ہیں جتنی کہ مخلوق کی تعداد ہے۔ لہذا جب راتے مختلف ہوئے تو یقینی بات
ہے کہ اس راتے میں جو چیزیں واقع ہوں گی وہ بھی مختلف ہی ہوں گی۔ اسی لئے ہر شخص کے احوال و کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔

۲۔ (قوله سِرِّ الْمُلُوكِ) ملکوت اور ملک میں فرق یہ ہے کہ ملکوت اسے کہتے ہیں جو جس سے معلوم ہو سکے۔ اور ملک اسے کہتے ہیں کہ جو جس سے
معلوم ہو سکے۔ لہذا قلب بمعنی عم صنوبری شکل وہ عالم ملک کی چیز ہے اور بمعنی لطیفہ ربانیہ جو کہ اس مضغہ کے ساتھ اس طرح سے قائم
ہے جیسے کہ مینائی پستل کے ساتھ۔ یہ عالم ملکوت کی چیز ہے۔ انتہی سنہ ۱۲۔

ثم هو مختلف ايضا فمنهم من يجد
الله تعالى بطريق الافعال وهو رتبة
في التجلي ويفنى فعله وفعل غيره في نظره
بطريق الذوق ويشهد ذوقا ان لا فاعل
الا الله تعالى والله خلقكم وما
تعملون۔

ويخرج في هذه الحالة من
التدبير والاختيار ومدح احد او
ذمه او حبه او بغضه لمنع او عطاء
بل يحب في الله من يستحق الحب
ولو اذاه ويبغض في الله من يستحق
البغض ولو جري على يديه نفعه
فيحب ويبغض بالدين لا بالطبع
وهذه رتبة في الوصول۔

ومنهم من يوقف في مقام
الهيبة والانس بما يكشف من
مطالعة الجلال والجمال وهذا
تجل بطريق الصفات وهو رتبة في
الوصول۔

ومنهم من يرقى الى مقام
الفناء مشتملا على باطنه انوار اليقين
والمشاهدة مغشى في شهوده عن

پھر یہ وصول بھی کئی طرح کا ہوتا ہے بعض حضرات تو اللہ تعالیٰ
تک افعال کے راستے سے پہنچتے ہیں یہ بھی تجلی کا ایک مرتبہ ہے۔
(جو تجلی انفعالی کہا جاتا ہے) اس میں سالک اپنے افعال کو اور اپنے
غیر کے افعال کو اللہ تعالیٰ کے افعال میں قافنا کر دیتا ہے یعنی وجدانا اس کو یہ
محسوس ہوتا ہے کہ لا فاعل الا اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا فاعل ہی نہیں ہے
چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تمہارا افعال کو پیدا کیا ہے۔

اس مرتبہ میں اگر سالک تدبیر و اختیار اور مدح و ذم کی قید سے آزاد ہو جاتا
ہے نیز کسی سے کچھ پا کر اس کو محبوب نہیں جانتا اور نہ پا کر اس کو مبغوض نہیں گردانتا
بلکہ با اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے مستحق محبت ہی کرتا
ہے۔ اگرچہ اس نے اس کو ایذا ہی کیوں نہ پہنچائی ہو۔ اور
اللہ تعالیٰ کے مستحق بغض سے بغض ہی رکھتا ہے۔ اگرچہ
اس کے ہاتھوں اسے کچھ نفع ہی پہنچا ہو۔ حاصل یہ کہ
اب اس کی محبت اور اس کا بغض دین کے لئے ہو جاتا ہے نفس
اور طبیعت کے تقاضے سے نہیں ہوتا۔ وصول کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے۔
اور بعض حضرات مہیبت اور انس کے مقام میں آ کر ٹھہرتے ہیں
حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے مشاہدے کی وجہ سے اور جو
امور کہ ان پر منکشف ہوتے ہیں اسکی وجہ سے اس کا نام
صفاتی تجلی ہے۔ یہ بھی وصول کا ایک مرتبہ ہے۔

اور بعض حضرات ترقی کرتے کرتے مقام فنا تک پہنچ
جاتے ہیں جن کا باطن انوار یقین اور مشاہدہ حق سے مالا مال
ہوتا ہے۔ اس طرح سے کہ اسکے مشاہدہ میں غرق ہو کر انھیں اپنے

سے قولہ و هذه رتبة في الوصول میں کہتا ہوں (مصنف کہتے ہیں) کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے بھی اسکی (یعنی وحدت
انفانی کی) کچھ لذت پائی ہے یہاں تک کہ ایک وقت مجھ پر ایسا بھی گزرا ہے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے نزدیک سانپ اور لکڑی میں
کوئی فرق نہیں ہے۔ انتہی ۱۲۔

وجودہ -

وهذا ضرب من تجلی الذات
لخواص المقربين وهذا رتبة في
الوصول وفوق هذه رتبة حق
اليقين ويكون من ذلك في الدنيا
لمح وهو سريان نور المشاهدة في
كلية العبد حتى يغطي بهار روحه
وقلبه ونفسه حتى قال به +
وهذا من اعلی رتب الوصول
فاذا تحققت الحقائق يعلم العبد
مع هذه الاحوال الشريفة انه
في اول المنزل فاين الوصول هيما
منازل طريق الوصول لا تنقطع
ابد الابد في عمر الآخرة الاحدی
تکيف في العمر القصير الدنیوی
بالوصول الى الله تعالى عبارة عن
لوصول الى صفو اليقين بطريق
الذوق والافضل ربنا ان يتصل
بشيء او يتصل به شيء كما وضع
ذلك ابن عباد في شرحه على الحكم
لعطاية -

وهكذا القرب من الله تعالى
هو كما قال الامام الغزالي في الاحياء
في البعد عن صفات البهائم والسباع
الشیاطین والتخلق بمكارم الاخلاق

تن بدن تک ہوش نہیں جاتا۔ حتی کہ اپنے وجود سے بھی کھو جاتے ہیں۔
یہ ذاتی تجلی کی ایک قسم ہے جو کہ خواص مقربین کو حاصل ہوتی ہے
اور وصول کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے۔ اور ایسا درجہ ہے کہ اسکے اوپر
حق الیقین ہی کا مرتبہ ہے۔ اور اس کا اثر اس دنیا میں تو سالک کے
اند ایک نور اور چمک کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ یعنی مشاہدہ
کا نور بندہ کے کل ہی اجزاء قلب و قالب میں سرایت
کر جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح قلب نفس اور
اس کے بدن یعنی گوشت پوست کو بھی اس سے حصہ ملتا ہے
چنانچہ وصول کے مراتب میں یہ سب اعلیٰ مرتبہ ہے۔
پس جب اس (مرتبہ پر پہنچ کر) عابد پر حقائق کا انکشاف
ہوتا ہے تو ان احوال شریفہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ
کو اول ہی منزل میں سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر اب وصول کما
رہا۔ پس بلاشبہ طریق کے تمام منازل کا طے کرنا بہت ہی مشکل
کام ہے۔ یہ وصول یعنی قطع منازل آخرت میں جہاں کہ ابد الابد تک
کی عمر ہوگی وہاں تو طے نہ ہو سکے گی۔ پھر بھلا دنیا سے ناپائیدار
کی اس قلیل مدت میں کوئی اس کو کیا طے کر سکتا ہے۔ لہذا
وصول الی اللہ حقیقتہ نام ہے کمال یقین تک بطریق
ذوق کے پہنچنے کا درجہ تو حق تعالیٰ کی ذات اس سے کہیں
اعلیٰ وارفع ہے کہ وہ کسی سے ملے یا اس سے کوئی شے ملے جیسا کہ اس
مسئلہ کو ابن عباد نے حکم عطائیہ کی شرح میں واضح طور
سے بیان فرمایا ہے۔

یہی تفسیر اس قرب کی بھی ہے جو کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ سے
ہوتا ہے چنانچہ یہ قرب جیسا کہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں
بہائم۔ درندے اور شیاطین کی صفات سے بچنے اور دور
رہنے اور ان مکارم اخلاق کے ساتھ متصف ہونے کے

التي هي الاخلاق الالهية وهو
قرب بالصفة لا بامكان تعالى الله
عن ذلك علواً كبيراً۔

فكلما صار لعبد اكل صفة و
اتم علماً واحاطة بمقائق العلوم واثبت
قوة في قهر شيطان وقمع الشهوات
واظهر نزاهة عن الرذائل صار
اقرب من درجة الكمال ومنه
الكمال لله تعالى وقرب كل واحد
من الله بقدر كماله۔ انتهى۔

بیان میں جو کہ اخلاق الہیہ میں سے ہیں ذکر فرمایا ہے کہ وہ
ایک وصفی اور معنوی قرب ہے۔ مکانی اور جسمانی نہیں ہے
اسلئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و برتر ہیں۔

چنانچہ بندہ جس قدر زیادہ مکارم اخلاق اور صفات نفس
میں کامل ہوگا اور حقد راس کا علم تمام ہوگا اور حقد رکہ اسکو
حقائق علوم کا احاطہ ہوگا اور حقد رکہ شیطان کو مغلوب کرنے کی
نفس کے تڑپنے کی اسکو قوت ہوگی اور جتنا ہی زیادہ کہ وہ رذائل
نفس سے پاک و صاف اور دور ہوگا۔ اتنا ہی زیادہ اسکو کمال قرب حاصل
ہوگا۔ باقی یوں تو تمام کمالات کی انتہاء اللہ تعالیٰ ہی پر ہوتی ہے
اور اسکا حاصل یہ سمجھو کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ سے بقدر اپنے کمال باطن
ہیں کے قریب ہوتا ہے۔

وصل) اب شاید تم یہ کہو گے کہ اپنے اپنے اس بیان سے تو
نبی مجاہدہ کی بہت ترغیب دیدی اسلئے کہ اپنے اسکی عظمت شان کا
ذکر کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ مجاہدہ مفتاح السعادة ہے اور یہ کہ
کوئی طاعت بڑی مجاہدہ کے حصول مکاشفہ کا ذریعہ ہی نہیں بنتی۔
(وغیرہ وغیرہ) تو اب ازراہ کرم ذرا اسکی حقیقت بھی ارشاد فرمادیجئے تاکہ میں اپنے
کو تو لوں کہ آیا اس پر قادر بھی ہو سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اسکے جواب
میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ سنو! یوں تو مجاہدہ کی اقسام بہت سی
ہیں۔ لیکن ان میں سے جو قسم کہ ایک مرید کے لئے لائق ہو تو یہ
ضروری نہیں کہ وہ دوسرے کے لئے بھی مناسب ہو اس
لئے کہ ان میں باہم قوت و ضعف کا اور رذائل کے راسخ اور
عدم راسخ کا فرق ہوا کرتا ہے۔

(لہذا) یہ تجویز علاج مرشد کامل کی رائے پر ہی موقوف
ہے۔ پس وہی جس نوع مجاہدہ کو جس شخص کیلئے تجویز کرے
اسکو اس میں لگا دے۔ البتہ زمان و مکان اور مرض کے درجہ

(وصل) بعد تقویٰ قدر غلبتی
فی المجاہدة بما غنمت من امرها و
انها مفتاح الهدایة ولا تعمل الطاعات
فی حصول المکاشفات الا بحیث فبین
فی حقیقتہا لا نظر فی نفسی هل اقدر
علیہا ام لا؟

فاقول اعلم ان انواع المجاہدة
کثیرة وبعض مریدین یلیق بہ نوع
منہا لا یلیق بغيره بحسب قوتہ
وضعہ وتمکن الصفات الخبیثہ
منہ وعدم تمکنہا و ذالک مفوض
لمعرفة المرشد الکامل فمأیراه
بعین البصیرة لا لقابحال المرید
من انواع المجاہدة شغلہ بہ مع

ملاحظة الزمان والمكان ودرجة
العلّة حتى ان بعض الاشياخ ينقل
المريد من علّة لعلّة اخرى ويكون
ذلك اسهل في معالجة العلّة الاولى
على وزان طب الاجدان حذوا النعل
بالنعل من تقليل الطعام والشراب و
ترك التخليط وهو ههنا اكل الحرام فان
الحرام بمنزلة السم للدين والمشبوه
بمنزلة اكل الغليظ من الاطعمة
للمريض وهذا هو القطب الذي تدور
عليه الاعمال فان من اكل الحرام
عصى الله احب ام كره ومن اكل الحلال
اصاع الله احب ام كره وحقيقة المجاهدة
مدافعة النفس والهوى والشيطان عن
الدخول لمدينة القلب ومخالفة هم
في كل ما ياهرون به والتوقف فيه ولو
خيرا فان الشيطان يفتح ملائسات

کہ فائدہ رکھنا ضروری ہے۔

یہاں تک کہ بعض مشائخ نے تو کسی کسی مرید کو ایک مرض سے
دوسرے مرض کی جانب منتقل کر دیا ہے محض اس خیال سے کہ اس
دوسرے ذیلہ سے نکلنا (یعنی اس کا علاج) بمقابلہ اول ذیلہ کے غایت کے
آسان تھا اور معالجہ نفس کا معاملہ بھی بالکل معالجہ بدن ہی جیسا ہے
(طابق النعل بالنعل) یعنی یہاں بھی کم کھانے اور کم پانی پینے کو کہا
جاتا ہے اور لوگوں سے زیادہ ملنے جلنے سے منع کیا جاتا ہے (حبط رح
سے کہ علاج ظاہری میں بھی ان چیزوں سے پرہیز کرایا جاتا ہے اور مرض
کو خلوت میں کھا جاتا ہے) چنانچہ یہاں کا سب سے بڑا پرہیز حرام کھانے
سے بچنا ہے کیونکہ اکل حرام، دین کے حق میں تو سم قاتل ہی ہے اور
مشتبہ کھانا ایسا ہے جیسے کسی مریض کو ثقیل غذائیں دیدی جائیں
چنانچہ یہی اکل حلال، طریق میں ایک ایسا قطب ہے جس کے ارد
گرد اعمال صالحہ کی چکی گھومتی ہے اس لئے کہ جس شخص نے حرام کھانا
کھا یا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہ وہ اسکو اچھا سمجھ کر کھائے یا کردہ
سمجھ کر کھائے اور جس شخص نے حلال کھانا کھا یا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت
کی خواہ طوعاً اسکو کھایا ہو یا کرہاً کھائے چنانچہ مجاہدہ کی حقیقت، نفس
خوامش اور شیطان (ان تینوں) کو قلب کے شہر میں داخل ہونے سے

عہ اقلہ والتوقف فيه ولو خيرا الخ کتاب العرائس القدسیہ فی السائل نفسیہ میں اس مسئلہ کو ایسی وضاحت بیان کیا ہے جو کہ طالب کی تسلی
کیلئے کافی ہے فرماتے ہیں کہ اور منجملہ ان امور کے (جنگو شیطان) ملک کیلئے فرین کرتا ہے جس کا خبر تو نہایت ہی خیر اور خوشنما ہوتا ہے مگر باطن دشمنی
ملک ہوتا ہے) ایک ہے کہ جب وہ کسی مرید کو مجاہدہ میں لگا ہوا دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا قرب حصول اور فتح قریب ہی ہے تو اس کے قلب میں
یہ خیال ڈالتا ہے کہ میاں یہاں کیا رہے ہو۔ اس شہر میں تو تمنا لے لئے فتح اور حصول قریباً ناممکن ہے یا نہیں تو حویل ضرور ہے لہذا یہ کہہ کر کہ تم کہہ کر
چلے جاؤ وہاں تم کو بہت جلد فتح ہو جائے گی۔ اور اس لعین کا مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ ملک کو (اقامت کے سکون سے نکال کر) سفر کی مشقتوں
میں مبتلا کر دے تاکہ اس کا قلب بارہ بانٹ اور حال پرانہ ہو جائے اور انجام کار اسکو ندامت کا منہ دیکھنا پڑے۔ اسی لئے مشائخ نے فرمایا ہے
کہ سفر میں دین کو پارہ پارہ کر کے رکھ دیتا ہے چنانچہ اسی سبب تسلیم سلوک کیلئے مشائخ نے شیخ کی موجودگی کو شرط قرار دیا ہے تاکہ وہ
مرید کو دھوکے اور غلطیوں کے مواقع پر تنبیہ کرتا رہے۔ اھر

سبعین بابا من الخیر لیوقعه فی باب
واحد من الشر قال البوصیری :-

وتخالف النفس والشیطان واعصهما +

وان هما محضاك النفع فانهما +

فایداً اولاً یسد الابواب الی

یدخل علیك الشیطان منها وهی

كثیرة ومعرفتها فرض علی ما قال الامام

الغزالی وذلك ان حمایة القلب عن

وسواس الشیطان فرض علی مكلف

ولا یتوصل الی دفع الشیطان الا

بمعرفته مدخله فكانت معرفتها

فرضاً ایضاً وهی صفات العبد الذميمة

ومن اعظمها الغضب والشهوة و

هما امهات سائر الصفات الذمومة

كما تقدم وغنهما ینشأ الحرص و

حب التزین من الاثاث واللباس

والدمور والدواب والطمع فی الناس

والعجلة وترك التثبت فی الاحمور وحب

الدراهم والدنانیر وسائر اصناف

الاموال والنخل وخوف الفقر والتعصب

روکنا اور منع کرنا ہے۔ اور ان سب کے حکم کردہ چیزوں میں انکی مخالفت کرنا اور اس میں

توقف کرنا ہے اگرچہ وہ بھلی ہی بات کیونکہ معلوم ہوتی ہو اسلئے کہ شیطان کا حال نزدیک

کہ وہ انسان کے سامنے خیر کے تر دروازے کھولتا ہے محض اسلئے تاکہ (انکے ذریعہ) اسکو کسی شر کے

دروازہ میں داخل کرے۔ (یعنی ایک راہی کا مقدمہ اور پیش خمیہ سر بھلائی کو بناتا ہے) اسی

لئے بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس اور شیطان کے خلاف ہی کردار اور دونوں کی

مخالفت کو اپنے اوپر لازم کر لو اور اگر یہ دونوں تم کو خالص نصیحت ہی کریں بھی تم ان کو مہتمم

ہی سمجھتے رہو) اور سب سے پہلے انھیں چور دروازوں کو بند کرو جن میں شیطان تھا ہے

پاس آتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جسکی معرفت فرض ہے جیسا کہ امام غزالی کا ارشاد

بھی اسی کا موید ہے۔ اور یہ اس لئے کہ قلب کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا

ہر مکلف پر فرض ہے اور شیطان کا دفعیہ ممکن نہیں جب تک کہ انسان کو اس کے

داخل ہونے کے مواقع (چور دروازوں) کا علم نہ ہو جائے اسلئے ان منافذ کا علم

بھی فرض ٹھہرا جن سے شیطان داخل ہوتا ہے اور وہ انسان کے یہی ذائل (یعنی صفات

ذمیرہ) ہیں جن میں سے سب بڑا زلیہ غصہ اور شہوت ہے چنانچہ جلد

اخلاق مذمومہ کی یہی دونوں اصل ہیں۔

جیسا کہ ابھی بیان کیا جا چکا ہے۔ پھر ان ہی دونوں سے حرص اور زنت

و خوشنمائی کی محبت پیدا ہوتی ہے یعنی جی چاہتا ہے کہ گھر کا سارا سامان عمدہ

ہو کپڑے نفیس ہوں۔ مکان اور سواری بہترین ہو۔ نیز لوگوں سے طمع

قائم ہو جاتی ہے اور جلد بازی آجاتی ہے اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ زہد

پیسہ کی نیز جلد اموال کی محبت قلب میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مزاج میں نخل

اور فقر کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ نیز ہٹ دھرمی اور اپنی بات کی تکی

مے
(قولہ وسائر اصناف الاموال) مؤلف فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ مرید کو حصول کمال سے پہلے (یعنی اس مقام تک پہنچنے سے پہلے کہ سونا اور تپھر اسکے نزدیک یکساں درجہ میں ہو جائے) جو چیز بھی قدر ضرورت سے زیادہ ہوگی۔ اسکے حق میں مغربی ہوگی۔ اس لئے کہ کھانے اور دیگر ضروریات سے بوجہ مال بھی زیادہ ہوگا وہ شیطان کا مستقر (یعنی اڑا) ہوگا۔

لَمَذَاهِبَ وَالْأَهْوَاءَ وَالْحَقْدَ عَلَى الْخَصْمِ
وَالنَّظَرَ إِلَيْهِمْ بَعَيْنَ الْإِزْدِرَاءِ وَالْإِحْتِقَارِ
وَالِاسْتِغْثَالَ بِالْإِخْتِلَافَاتِ الْوَاقِعَةِ
بَيْنَ النَّاسِ فِي الْمَذَاهِبِ وَالْخُصُومَاتِ
وَتَفَكُّرِ الْعَوَامِ الَّذِينَ لَمْ يَمَارِسُوا الْعِلْمَ
فِي أُمُورٍ لَا يَبْلُغُهَا حَدُّ عَقْلِهِمْ حَتَّى
يَشْكُلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِسَبَبِ ذَلِكَ
فِي أَصْلِ الدِّينِ أَوْ تَفَكُّرِ الْجَمِيعِ فِي
ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ حَتَّى يَخْبِلَ
الشَّيْطَانُ خَيَالَاتٍ فِي الْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ
وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرِفَةُ
وَالْبَصِيرَةُ تَفَكُّرًا وَفِي آلاءِ اللَّهِ وَلَا
تَتَفَكَّرُ وَفِي ذَاتِ اللَّهِ فَتَهْلِكُوا وَعَلَلَّ
ذَلِكَ ابْنَ الْجُزْيِيِّ فِي مَوَاعِظِهِ
بِقَوْلِهِ إِذَا اسْتَقْبَلَ الرَّمْدَ الرَّجَحُ
فَقَدْ تَعَرَّضَ لَزِيَادَةِ الْمَرَضِ
انتهی:-

فَحَقَّ الْعَوَامُ أَنْ يُؤْمِنُوا وَيَسْلُمُوا
وَيَسْتَغْلُوا بِعِبَادَتِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ
وَيَتَرَكُوا الْعِلْمَ لِلْعُلَمَاءِ فَانْ مِنْ تَكَلُّمِ
فِي اللَّهِ وَفِي دِينِهِ مِنْ غَيْرِ اتِّقَانِ
الْعِلْمِ وَقَعَ فِي الْكُفْرِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ
مَكَايِدَ الشَّيْطَانِ فِيمَا تَعْلُقُ بِالْعَقَائِدِ
وَالْمَذَاهِبِ لَا تَخْصُرُ مِنَ الْبَوَابِ

آجاتی ہے۔ اپنے مخالفین سے کینہ اور ان پر حقارت اور نفرت کے
ساتھ نظر کر نیکی عادت ہے۔ اسی طرح سے لوگوں میں جو اختلافات
وزراعات رونما ہوتے ہیں۔ آدمی ان میں دلچسپی اور حصہ لینے لگتا ہے
اور وہ عوام کا لانا عام جنکو کہ علم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا
اپنی عقل و فہم سے بالاتر امور میں بھی (انہیں ردائل کی وجہ سے)
غور و خوض کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسکی وجہ شیطان
ان کو اصل دین ہی کی طرف سے شک شبہ میں ڈال دیتا ہے۔
یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ کیا عوام اور کیا خواص سب ہی اللہ تعالیٰ کی ذات
اور صفات میں تفکر کرنے لگ جاتے ہیں یہاں تک کہ شیطان انکے قلب
میں کفر و بدعت تک کے حال کو فرین کر دیتا ہے اور یہ لوگ اسکو معرفت
کا ایک درجہ اور یقین کا کوئی مرتبہ تصور کرتے ہیں (اور کس قدر ناواقف
ہیں اس کے کہ) اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو تفکر کر نیکی ممانعت آئی ہے
ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر نہ کر دہلاک ہو جاؤ گے چنانچہ
علامہ ابن جوزی نے اسکی وجہ اپنے وعظ میں بیان فرمائی ہے کہ جو آنکھ کہ
اٹھی ہوئی ہو جب ہوا کے سلسلے پر جائے تو سمجھو کہ اس نے اپنے آپ کو
اضامہ کے محل میں پیش کیا ہے۔ (یعنی یوں تو ہوا کیسی عمدہ چیز ہے مگر
مڑکتی آنکھ والے کیلئے سم قاتل اسی طرح سے نااہل کیلئے خوض فی العلم
بالخصوص تفکر فی ذات اللہ دینی موت کے مراد ہے)

پس عوام کے مناسب حال تو یہی ہے کہ بس ایمان لائیں اور
اسلام اختیار کریں اور عبادت کے کاموں میں نیز کسب معاش کے امور
میں مشغول رہیں باقی علم کو علماء ہی کیلئے چھوڑ دیں اسلئے کہ جو شخص
اللہ تعالیٰ کے متعلق یا اس کے دین کے بارے میں بڑی تحقیق کوئی
گفتگو کرے گا تو کفر اس کے نقد وقت ہوگا جسکی اسے خبر بھی نہوگی۔
اور شیطان کی گمراہیاں عقائد اور مذاہب سے متعلق بے شمار
ہیں منجملہ اسکے طریقوں کے ایک طریقہ مسلمانوں کے ساتھ سوادنی

سوء الظن بالمسلمين ومهم ما سرائت
 انسانا يسعي الظن بالمسلمين طالبا
 لعيوبهم فاعلم انه خبيث الباطن
 اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه
 وصدق ما يعتاده من توهم
 فان المؤمن يطلب المعاذير
 والمنافق يطلب العيوب فهذا بعض
 مدخل الشيطان الى القلب ولا
 يمكن استقصاء جميعها وبالجمله
 فليس في الآدمي صفة مذمومة
 الا وهي سلاح الشيطان ومدخل من
 مدخله ولا بد في دفع الشيطان
 عن القلب من سلاح التقوى والذكر
 معا واما الذكر وحده فلا يجدي نفعا
 من دون التقوى واعظم هذه الابواب
 الدنيا ونعيمها ما زاد على الحاجة من
 اطعمه ومسكن وملبس والمنكح فان
 الدنيا بنت الشيطان ومن تزوج بنته
 اكثر الترداد الى سته وهذا قبل الكمال
 كما تقدم +

بھی ہے چنانچہ جب تم کسی شخص کو یہ دیکھو کہ مسلمانوں کے ساتھ
 سو رطن رکھتا ہے اور ان کے عیوب پر تجسس کرتا ہے تو سمجھ
 لو کہ وہ خبیث الباطن ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔
 جب کسی انسان کے افعال برے ہوتے ہیں تو اس کا گمان بھی فاسد ہو جاتا ہے
 اور جن مقامات میں وہم کا خورگ تھا وہاں اب تصدیق کرنے لگ جاتا ہے۔
 یہ اسلئے کہ مؤمن عذر تلاش کرتا ہے اور منافق عیوب ہی ڈھونڈتا
 ہے۔ غرض یہ بعض وہ دروائے ہیں جن سے شیطان قلب میں داخل
 ہوتا ہے اور تمام ابواب کا تو احاطہ مشکل ہے۔ حاصل کلام یہ کہ
 انسان میں جو بھی کوئی صفت مذمومہ ہے وہ شیطان کا ہتھیار
 ہے اور اس کے داخل ہونے کے راستوں میں سے ایک راستہ
 ہے لہذا ضروری ہے کہ شیطان کو قلب کی تقویٰ اور ذکر کے ہتھیار
 سے ایک ساتھ دفع کیا جائے کیونکہ تنہا ذکر بدون تقویٰ کے اس
 باب میں چنداں مفید نہیں ہے اور ان ابواب میں سے
 سب سے اعظم باب دنیا ہے اور مراد اس سے وہ مال ہے جو
 کھانے پینے رہنے سہنے پہننے اوڑھنے اور ازدواجی تعلقات
 کے ضروری اخراجات سے زائد ہوں اسلئے کہ دنیا شیطان کی
 بیٹی ہے اور جو اس کی بیٹی سے نکاح کرے گا تو اس کے
 گھر آمدورفت بھی کثرت سے رکھے گا۔ لیکن یہ چیز تکمیل سے
 پہلے پہلے جیسا کہ اس سے قبل بیان گذر چکا ہے

فما دام المرید یملک شیئاً
فوق حاجۃ ولو دیناراً واحداً لا
یدعہ الشیطان فی صلاتہ من
الموسسة فی الفکر فی دینار وانہ
کیف یحفظہ وفی ما ذاینفقہ وکیف
یمنفیہ حتی لا یعلم بہ احد وکیف
یظہرہ حتی یتباہی بہ الی غیر ذلک
من الوسوس فمن الشب مخالیبہ
فی الدنیا وطمع فی ان ینخلص من
الشیطان کان کمن انفس فی العسل
وظن ان الذباب لا یقع علیہ و
ذلک محال +

پس جب بھی مرید اپنی حاجت سے زیادہ کسی چیز کا مالک ہوگا اگرچہ
وہ ایک ہی دینار کیوں نہ ہو تو شیطان اسکو نمازیہ وسوسہ ڈالے گا
کہ اسکی حفاظت کیسے کروگے اور کہاں اسکو خرچ کروگے اور کیونکر اس کو
چھپاؤ گے تاکہ کوئی جان نہ سکے اور کس طرح اسکو ظاہر کروگے تاکہ دوسروں پر
فخر و مباہلات کر سکو۔ غرض اسی طرح کے دنیا بھر کے وسوس قلب میں ڈالتا
رہے گا۔ پس جس شخص نے اپنے پنجے دنیا میں گڑائے اور پھر اس بات
کی بھی طمع کی کہ شیطان سے خلاصی پا جائے تو اس کی مثال ایسی ہے
جیسے کوئی شخص شہد میں غوطہ لگائے اور یہ توقع رکھے کہ اس
پر مکھی نہ بیٹھے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ امر محال ہے۔ (۱)
(وقیل فی ہذا المعنی) ۵

ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں
اب خیال ست محال است و جنوں

۵ (قولہ فما دام المرید یملک شیئاً) مؤلف فرماتے ہیں کہ اسی کی مثل وہ واقعہ ہے جو میرے عم محترم شیخ محمود رانسی رحمہ اللہ کے ساتھ پیش آیا۔ اس نے کہ انھوں نے جب مصر جا کر شیخ احمد صادی سے طریق حاصل کیا اور حسب معمول خلوت نشین ہوئے تو شیطان نے ان کی جائداد وغیرہ کے متعلق جو کہ ہمارے دیار طرابلس (شام) میں تھیں ان کو وسوسہ ڈالنا شروع کیا اور یہاں تک پریشان کیا کہ وہ چلہ ترک کر کے طرابلس واپس آئے اور اپنی تمام جائداد فروخت کر دی اور اسکی رقم فقرا پر تقسیم کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کے شیخ حضرت صادی کو اسکی اطلاع ہوئی انھوں نے سید محمد کتبیؒ کو لکھا کہ محمود سے سب رقم لے لو اور ان پر پابندی لگا دو کہ کسی سے کوئی معاملہ نہ کریں اور نہ کوئی ان سے کرے۔

حاصل یہ کہ دیکھو ان بزرگ کو صفائے دلت حاصل نہ ہو سکا جب تک کہ مال سے بالکل نہ نکل گئے اور کچھ بھی پاس نہ رہ گیا ان کی اس حالت کو دیکھ کر شیخ صادی نے فرمایا کہ میرا یہ بچہ محمود جسے آج تم یاد دیکھ رہے ہو کل کو اس کا ایسا وقت آنے والا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے کی زمین کو بوسہ دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

افادہ ۵ قولہ شیطان نے جائداد وغیرہ کے متعلق ان کو وسوسہ ڈالنا شروع کیا

میں کہتا ہوں کہ جب یہ وسوسہ تھا تو علاج بھی وسوسہ ہی کا ہونا چاہیے تھا اور وہ یہ کہ اس کی جانب التفات ہی نہ کیا جاتا کیونکہ اسکی جانب توجہ کرنے اور اس پر عمل کر لینے سے تو وہ اور قوی ہو جاتا ہے اور زیادہ پریشان کرتا ہے۔ ایک مادہ سے ختم ہوا

دوسرے میں کام کرنے لگتا ہے۔

اور اگر اسکو حب مال کا علاج کہا جائے تو اس کے متعلق کہتا ہوں کہ حب مال سے نکلنے کا یہ طریقہ شرعاً مطلوب تو کیا ہوتا جائز بھی نہیں ہے اور عجب نہیں کہ اسی وجہ سے ان کے شیخ حضرت صاوی نے ان کو تصرفات سے روک دیا ہو۔ شرعاً جو درجہ مطلوب ہے وہ صرف یہ ہے کہ مال کی محبت انسان کے قلب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو۔ چنانچہ قرآن شریف میں دنیا کی اہمیت کی ممانعت آئی ہے باقی مال سے یا دنیا سے نفس محبت منع نہیں ہے اسلئے کہ مال دنیا میں صرف ضروریات کی تحصیل کا ذریعہ ہے لہذا اسکو حاصل کرنا بھی منع نہیں اور اس کا پاس ہونا بھی مذموم نہیں۔ اہل اللہ اسکو مقصود بنانے سے منع فرماتے ہیں اور مقصود بنانا یہ ہے کہ اسکی محبت اور اس میں انہماک انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکام ہی سے روک دے مثلاً کسی کے پاس مال ہے اور وہ اس سے محبت کی وجہ سے اسکی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا یا فرض حج کو نہیں جاتا محبت کا یہ درجہ مذموم ہے ورنہ تو نفس مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قوام زندگی فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ نیز حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ مال جمع رکھنا پہلے زمانہ میں چاہے قبیح سمجھا جاتا رہا ہو۔ بہر حال آج کے دن تو وہ مومن کی ڈھال ہے اور یہ فرمایا کہ اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو یہ امراء تو ہیکور و مال یعنی صافی بنالیتے اور یہ فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال ہو وہ اسکی اصلاح کرے یعنی حفاظت کرے اور خوب بڑھائے اسلئے کہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر آدمی خدا نخواستہ محتاج و تنگ دست ہو تو سب سے پہلی چیز جو برباد کرے گا وہ اپنا دین و ایمان ہوگا۔

دیکھئے ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو ہم دنیا سمجھتے ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مذموم نہیں ہے بلکہ کسب و استعمال کیوجہ سے ہم اسکو مذموم بنالیتے ہیں لہذا مال سے اسدہ نفرت کیونکر جائز ہو سکتی ہے۔ اگر ذیلہ حب مال موجود ہو تو اس رذیلہ کو قلب سے نکالنا چاہیئے محبت قلب کی صفت ہے لہذا قلب کو اس سے خالی کرنا چاہئے اسکے لئے مال کو ختم کر دینا ضروری نہیں جب قلب اسکی محبت سے خالی ہو جائے پس یہ کافی ہے اسکے بعد اگر جیب اور بکس میں مال موجود ہو کچھ مضر نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں ضروری ہے کہ مسلمان کچ پاس مال ہو جیسا کہ مذکورہ بالا نصوص اس پر شاہد ہیں۔

اور یہ جو میں نے کہا کہ رذیلہ حب مال کے ازالہ کیلئے مال کا صرف کر دینا کافی نہیں تو اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس مال بالکل موجود نہ ہو لیکن رذیلہ حب مال اب بھی اس کے اندر موجود ہو اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر ایک شخص کے پاس بہت مال و دولت موجود ہے مگر قلب کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ذرا سی بھی غفلت نہیں ہے۔ محققین کی اس مسئلہ میں یہی تحقیق ہے۔ لیکن عام طور سے اس بارہ میں لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جسکے مال نہیں ہے وہ دنیا دار نہیں ہو سکتا۔ حاصل یہ کہ حب مال ایک قلبی مرض ہے۔ خارج میں مال ہونے نہ ہونے پر موقوف نہیں ہے۔

وَحَاصِلٌ وَسَاوِسُهُ أَنَّهُ يَأْتِي
الْإِنْسَانَ مِنْ قَبْلِ الْمَعَاصِي فَإِنْ
مَتَنَعَ آتَاةً مِنْ وَجْهِ النَّصِيحَةِ حَتَّى
بَلَقِيَهُ فِي بَدْعَةٍ فَإِنَّ ابْنَ أَمْرَةٍ
بِالتَّخَرُّجِ وَالشَّدَّةِ حَتَّى يَحْرُمَ قَالِسٌ
بِحَرَامٍ فَإِنَّ ابْنَ خَفَفَ عَلَيْهِ أَعْمَالُ
لِبَرِّ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسَ صَابِرًا عَفِيفًا
فَتَمِيلُ قُلُوبُهُمْ إِلَيْهِ فَيُعْجِبُ بِنَفْسِهِ
وَيَبْهَ يَهْلِكُ وَعِنْدَ ذَلِكَ تَشْتَدُّ
الْحَاجَةُ فَانْهَآ آخِرَ دَرَجَةٍ وَيَعْلَمُ
أَنَّهُ لَوْ جَاوَزَهَا أَفْلَتَ مِنْهُ إِلَى
الْجَنَّةِ +

(تَمَّه) الْخَوَاطِرُ الَّتِي تَرُدُّ عَلَى
الْقَلْبِ أَرْبَعَةٌ رِبَاطِيٌّ وَهَلْكَ وَشَيْطَانِيٌّ
وَنَفْسِيٌّ فَعَلَامَةُ الْخَاطِرِ رِبَاطِيٌّ أَنَّهُ
لَا يَنْدَفِعُ بِالْإِنْفِاعِ لَنْ لَهْ عَلَى الْقَلْبِ
صَوْلَةُ الْأَسَدِ الضَّارِي لَوْ رُوْدَةٌ مِنْ
خَضِرَةٍ قَهَارٍ وَفَعَلَامَةُ الْخَاطِرِ الْمَلِكِيِّ
أَنَّهُ تَعْقِبُهُ لَذَّةٌ مَعَ بَرُوْدَةٍ وَلَا يَجِدُ
صَاحِبُهُ الْمَآوِلَ تَغْيِيرًا فِي صَوْرَتِهِ وَإِنَّمَا
هُوَ كَالنَّاصِحِ + وَفَعَلَامَةُ الْخَاطِرِ النَّفْسِيِّ
أَنَّهُ يَتَعَقَّبُهُ فِي الْقَلْبِ الْعُرُوفُ الصِّدْقُ
ضَيْقٌ وَفِي الْغَلْبِ الْحَاحُ فَإِنَّ النَّفْسَ
كَالْطِفْلِ تَلْعُ فِي مَطَالِبِهَا وَلَا تَسْتَبْدِلُ
بِهِ غَيْرَهُ - وَفَعَلَامَةُ الْخَاطِرِ الشَّيْطَانِيِّ

اور اس کے وساوس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے پاس
پہلے معاصی کی راہ سے آتا ہے اب اگر وہ اس سے باز رہتا ہے یعنی (اسکو دوسرے
کو قبول نہیں کرتا) تو پھر نصیحت کے راستے سے آتا ہے تاکہ اسکو کسی بدعت میں
ڈال دے لیکن اگر مرید سعید نے ہمیں بھی اسکی اطاعت کی تو پھر وہ اس کے
(قلب میں) تقویٰ میں غلو کا خیال ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے اوپر خوب تنگی اور
سختی کرے یہاں تک کہ غیر حرام کو حرام کرے اگر اس میں بھی اسکی پیش نہ چلی تو
پھر نیکیوں کا کرنا اس پر آسان کر دیتا ہے (یعنی اسکی خوب عبادت کراتا ہے)
تاکہ اسکو لوگ جفاکش اور عقیف سمجھیں اور ان کے قلوب اسکی طرف
مائل ہوں جسکی وجہ سے اس میں عجب پیدا ہو جائے اور اس طور پر یہ
اسکو ہلاک کرے اور اس مقام پر پہنچ کر تو اس کی کوشش اور بھی تیز
ہو جاتی ہے اسلئے کہ وہ جانتا ہے کہ سالک کا یہ آخری درجہ ہے اگر اس نے
اسکو عبور کر لیا تو پھر جنت میں ہی داخل ہو جائے گا۔

وہ خواطر جو قلب پر وارد ہوتے ہیں چار طرح کے ہوتے ہیں
ربانی۔ ملکی۔ شیطانی۔ نفسی۔ پس علامت خاطر ربانی کی یہ ہے کہ وہ
دفع کرنے سے دفع نہیں ہوتا اس لئے کہ قلب پر اسکی صولت شکاری
شیر کی طرح ہوتی ہے کیونکہ وہ حضرت قہار کی جانب سے وارد ہوتا ہے
اور علامت خاطر ملکی کی یہ ہے کہ اس کے پیش آنے پر سالک کو لذت اور
ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور اسکو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ یہ اپنی
صورت میں کچھ تغیر پاتا ہے بلکہ اسکی حیثیت مانند شفیق ناصح کے
ہوتی ہے اور خاطر نفسی کی علامت یہ ہے کہ اس کے آنے پر قلب میں
ایک تکلیف اور سینہ میں ایک تنگی محسوس ہوتی ہے طلب میں الحاح
پیدا ہو جاتا ہے اس لئے کہ نفس کی مثال طفل کی سی ہے جو کہ اپنی
خواہش کے حاصل کرنے میں بڑی عاجزی اور خوشامد سے کام لیتا ہے
اور اپنے مطلوب کے بدلے کسی دوسری چیز کے لینے پر راضی بھی
نہیں ہوتا۔ اور خاطر شیطانی کی علامت یہ ہے کہ اس کے آنے

ان تعقبہ المراد احوالہ لا امر آخر
تحول فان الشیطان یرید اغواءک
بای وجہ کان +
کے بعد طبیعت میں ایک بیخ و الم سار متلا ہے اور جب تم خیال کو دوسری جانب
پھیرو تو آسانی سے منتقل ہو جائیگا اس لئے کہ شیطان کا مقصد تو تمہیں بہکانا
ہے اس خیال سے نہ سہی اُس خیال سے سہی۔

ثم الخاطر الشیطانی والنفسی محیب
طردہما من اول وھلۃ فلا یرددہما فی
نفسہ حتی یصیرا ھما وغرما بل یكون
کالسیاف واقفا علی باب قلبہ فیجھد
ما یخطر لہ خاطر من ذینک الخاطرین
بطردہ ولا یقبلہ ولا یتفکر فیما سوی
الخاطر الملکی لیقوی + واما الخاطر الربانی
فلا یحتمل الدفع والتردد مطلقا ولا
یکون للعبد تماسک معہ بسبب سطونہ
علی القلب لورودہ من خضرۃ قہار
کما تقدم +
پھر یہ سمجھو کہ خاطر شیطانی اور خاطر نفسانی ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ
ان خواطر کے آتے ہی ان کو مٹانا چاہیے یعنی ان سے صرف نظر کرنا چاہیے اپنے
نفس میں انکو باقی نہ رکھے اور ان میں فکر نہ کرنے لگے کیونکہ اسکی وجہ یہ دوسرے
نکل کر مقصد اور غم بن جائیں گے لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے قلب کے
دروازہ پر مانند جلاد کے تلوار لئے کھڑا ہے اور جیسے ہی یہ دونوں خواطر اس
میں قدم رکھنا چاہیں تلوار سے ان کا خاتمہ کر دے یعنی نہ انھیں قبول کرے
اور نہ ان میں تفکر کرے۔ البتہ خاطر ملکی میں تفکر کر سکتا ہے تاکہ وہ
اور راسخ ہو جائے رہا خاطر ربانی تو وہ تو دفع اور تردد کا مطلقاً
احتمال ہی نہیں رکھتا اور عید کے لئے اس کے آنے پر کوئی زور
اور بس بھی نہیں رہ جاتا اس لئے کہ وہ قلب پر مستولی ہو جاتا ہے
کیونکہ حضرت قہار کے یہاں سے وہ بھیجا جاتا ہے۔

مہ قولہ فلا یحتمل الدفع الحمد للہ خالص تو مجھے خود اپنے نفس میں بھی حاصل ہوا ایک مانہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس عات
پر بد دعا کروں جن لوگوں نے مجھے ستایا تھا جوں ہی میں نے ان پر بد دعا کرنے کیلئے اپنے ہاتھ اٹھائے میرے قلب پر نہایت ہی قوت اور
شوکت کے ساتھ یہ چیز وارد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑائی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسکو دو جو تم پر ظلم
کرے تم اسکو معاف کرو اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ مجبور ہو کر نیچے گرایا اور
میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ (افادہ) میں کہتا ہوں کہ مظلوم کیلئے اگرچہ ظالم پر بد دعا کرنا جائز ہے
تاہم خلق سے بعید تر ہے۔ اسلئے ارباب طریق کے نزدیک ناپسندیدہ امر ہے۔

اسی طرح سے ہمارے ایک دوست خلیل سمین آنندی بنایا ایک مقدمہ بیان کرتے تھے جو اسکے قریب قریب وہ یہ کہ جس سال انھوں نے حج کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے ایک حیرت انگیز بھی کہا جس میں آپ نے یہ خواہش بھی کی تھی کہ آپ انکی جانب سے دشمنوں سے بدلہ لیں وہ شریعہ تھا۔

واعدا انی اھلکم و بدد شئو فکم فانک سیف اللہ بالحق قاطع

اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے دشمنوں کو آپ ہلاک کر دیجئے اور ان کے احوال کو پرانہ و رد کیجئے اسلئے کہ آپ اللہ کی تلوار میں حق کے ساتھ کاٹنے والے ہیں چنانچہ جب پہلی دست
روئے اقدس کے پاس منہ پڑے اور نصیحت پڑھا اور اس شعر پر پہنچیں تو قبل ان کے پڑھنے کے بعض مفسرین نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے بارے میں ایذا
نہ پہنچاؤ اسی طرح آپ فرماتے ہیں چنانچہ میں نے اسی وقت اپنے اس شعر کا پہلا مصرعہ بل کر اس طرح سے کر دیا بعد ازاں اصل شعر

یعنی میرے جو دشمن ہیں آپ انکی اصلاح فرما دیجئے۔ اور ان کے حالات کو درست فرما دیجئے۔ ۱۲

(تنبیہ) مراتب القصد خمس اولها
 الها جس وهو اول ما يبدو في القلب
 ثانیہا الخاطر وهو الذي يخطر ويمر فيه
 ثالثها حديث النفس يتحدث فيه هل
 تفعله ام لا رابعها الامر وهو ترج فعله
 خامسها الغم وهو التصميم عليه وكلها لا
 يواخذ به العبد سوى الاخير وهذا فيما
 عند المحرام فانه يواخذ فيه بالارادة ايضا
 وهي دون العزم المذكور بقوله تعالى

قصد کے مراتب پانچ ہیں پہلا مرتبہ ہا جس کہلاتا ہے اور یہی سب سے
 پہلا درجہ ہے جو کسی چیز کے متعلق قلب میں آتا ہے۔ دوسرا مرتبہ خاطر کہلاتا ہے
 اور یہ ایک ایسا درجہ ہے کہ اس میں کسی چیز کا خیال قلب میں آتا ہے اور گزر جاتا
 ہے تیسرا مرتبہ حدیث النفس کہلاتا ہے کہ جس میں انسان کا نفس خود باتیں کرتا ہے
 کہ آیا اس فعل کو کرے یا نہ کرے اور چوتھا مرتبہ ہم کہلاتا ہے اور اس میں جانب
 فعل اجماع ہو جاتی ہے جانب ترک پر اور پانچواں مرتبہ غم کہلاتا ہے اس مرتبہ
 میں اگر انسان اس کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے چنانچہ انسان سے قصد
 کے ان مراتب خمسہ میں سے صرف اخیر پر مواخذہ ہوتا ہے اور دیگر مراتب میں مواخذہ
 نہیں ہے اور یہ حکم حرم کے علاوہ دیگر مقامات کہ ہے کیونکہ حرم میں کسی کام کے

سے (قوله سوى الاخير الخ) یعنی یہ جو کہا گیا کہ قصد کا جو آخری مرتبہ ہے غم اسی مواخذہ ہے اسکی دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب
 دو مسلمان ایک دوسرے پر تلوار سے حملہ کریں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قاتل کا جہنمی ہونا تو ظاہر ہے لیکن یہ مقتول کیوں
 اپنے فرمایا کہ اس کا قصد بھی تو اپنے مقابل کو قتل کرنے کا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غم پر مواخذہ ہوگا۔

سے (افادہ) تو حرم میں ارادہ فعل پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مصنف کا یہ استنباط محققین کے قول کے خلاف ہے گو ایک قول مفسرین کا وہ
 بھی ہے جو مصنف نے بیان کیا لیکن دوسرا قول بھی ہے اور وہی صحیح ہے حضرت مولانا در بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ :-
 یُرَدُّ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ارادہ کا جو مرتبہ دوسری جگہ موجب تعدیث ہو وہاں جب تعدیث نہ جاتا ہے۔ بلکہ یُرَدُّ بمعنی یتعدیث کی قید سے یہ فائدہ ہوگا کہ نسیان
 و خطا کے مغفور دلالت کرے گا۔ (بیان القرآن ص ۶۹۷)

اس سے معلوم ہوا کہ یہاں یہ رد کے معنی تعدیث کے ہیں یہ قید نسیان اور خطا کے اعتبار سے ہے یعنی یہ دونوں معاف ہیں باقی یہ مطلب نہیں کہ ارادہ پر بھی ہاں مواخذہ ہے۔
 پس حرم اور غیر حرم کا حکم ایک ہونے کے باوجود حرم کی تخصیص معصیت کی تشدید کی جانب بھی اشارہ نکلتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو چیز غیر حرم میں بری ہے
 وہ حرم میں اور زیادہ بری ہے جس طرح سے کہ جو شے غیر حرم میں طاعت یا حرم میں کرنے سے اس کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے یہ شرف مکان کا اثر ہے اس کا انکار نہیں۔
 (فائدہ) حدیث شریف میں آتا ہے انسان اگر کسی طاعت کا صرف ارادہ کرتا ہے اور ابھی اسکو کرتا بھی نہیں تب بھی اسکے لئے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور جب
 اس کام کو کر لیتا ہے تو سب قاعدہ الحسنۃ بشر اشمالا اس کا ثواب اس گناہ کا ہے۔ لیکن اگر کسی محصیت کا محض ارادہ کرتا ہے اور اسکو کئے نہیں ہوتا تو
 اس پر اسکو کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ اس جب اس کام کو کر لیتا ہے تب اسکے لئے ایک سنیہ لکھا جاتا ہے۔
 سبحان اللہ! یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور حال عبد پر شفقت ہے کہ نیکی کی بھی نہیں محض ارادہ اور نیت پر ثواب دیدیا۔ اور اسکے
 کرنے پر ایک نہیں دس گنا عطا فرمایا۔ اور برائی کرنے پر بھی صرف ایک بدی لکھی گئی اور نہ کرنے پر یعنی محض ارادہ کر لینے کو معاف فرمایا۔ یہ ان کی
 رحمت اور شان کریمی ہے ۵ و نعم ما قبل۔

نقد اپنے خدا کے جاؤں یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشاء
 ادھر سے ایسے گناہ پیہم ادھر سے وہ دم بدم عنایت

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ
مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ +

ارادہ پر بھی موافقہ ہوتا ہے حالانکہ وہ غم نہ کور سے کم ہی ہوتا ہے اسلئے
کہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے کہ جو شخص اسمیں یعنی حرم میں ظلم کرنے کا ارادہ بھی
کرے گا تو اسکو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے اس میں تصریح ہے کہ حرم کے
اندرا ارادہ معصیت پر بھی موافقہ ہے۔

(تنبیہ) قد تعرض للذکر خواطر
تشغله عن ربه فاذا اجهت عليه
فليجدد الوضوء اولاً فان لم تذهب
فليرفع الصوت بذكر الى ان تقل
برفع الصوت فليبتوجه بجهة شجرة
الى دفعها فاذا ذهبت ثم عادت
فليضع يده على قلبه ويعقل سبحانه
الملك لقد وس الخلاق سبعة
مرات ثم يقول ان يشاء يذهبكم
وياك يخلق جديداً وما ذاك على
الله بعزيز وقيل ان الملازمة
عليها عقب الصلوات سبعة وثلاثا
تففع في زوال الوسوسة۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذکر کو اسقدر وساوس آتے ہیں جو کہ اسکو اپنے رب
کی یاد سے روکتے ہیں تو جب تم پر ایسے خواطر کا ہجوم ہو تو اس کا علاج
یہ ہے کہ پہلے تازہ وضو کر اگر اس سے نہ جائے تو ذکر بالجہ شروع کر دو۔
یہاں تک کہ وہ کم ہو جائیں پھر آہستہ آہستہ معمول کے مطابق کرنا شروع
کر دو لیکن اگر ذکر جہر سے بھی نہ جائیں تو اپنے شیخ کی ہمت سے اس کے
دفع کی طرف متوجہ ہو اور اگر وہ وساوس ایسے ہوں کہ جا کر پھر لوٹ
آتے ہوں تو اپنے ہاتھ کو اپنے قلب پر رکھ کر سات بار یہ دعا پڑھو
اِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَاكُ يَخْلُقْ جَدِيْدًا وَمَا
ذَا لَكَ عَلَىٰ اَنْتَهُ بِعَزِيْزٍ +

کہا گیا ہے کہ اس دعا پر مداومت صلوات خمسہ کے بعد
سات بار یا تین بار زوال دوسرے کے لئے بہت نافع ہے۔

وذكر البوني في شمس المعارف
الصغرى ان مما ينفع لدفع استيلاء
الخواطر على القلب ان يتوضأ ويذكر
يا قدير سبعة انفاس حتى يذيق
كل نفس فاذها تذهب عنه۔

اور بونی نے شمس المعارف صغریٰ میں لکھا ہے کہ قلب پر
جب خواطر کا استیلاء ہو جائے تو ان کے دفع کرنے کا نافع طریقہ یہ ہے
کہ وضو کرے اور یا قدير سات سانس میں اس طرح سے پڑھے کہ ہر
سانس اس کے بھر جائے یعنی اسکی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے ہر سانس
میں اتنی بار کہے کہ سانس تنگ ہونے لگے اتنا اللہ تعالیٰ اس سے
وہ وساوس دور ہو جائیں گے بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ کھانے
کی قلت کی وجہ سے جسکو بھوک لگی ہو اور اس کی وجہ سے ایک
قلق اور بے چینی ہو اور افکار کثیرہ کی وجہ سے تنویش خاطر

وقال بعضهم من ادراك جوع
بسبب تقليل الطعام وبه قلق و
تنویش وخاطر من اختلاف الافكار

میں مبتلا ہو تو سے چاہیے کہ وضو کرے اور یا امین یا ہادی کا ذکر کرتا
سانس بھر پے در پے کرے۔ اللہ تعالیٰ بھوک کی تکلیف کو دور
سردا دینگے۔ طمانیت خاطر عطا فرمادیں گے اور صفائے وقت
میسر ہوگا۔

ایک دوسرے بزرگ نے یہ فرمایا ہے کہ بھوک کے دفع کرنے
کے لئے اللہ تعالیٰ کا اسم الصمد بہت نافع ہے اس لئے کہ جب
کوئی بھوکا اس کا ذکر کریگا تو اس کا اثر فوراً ظاہر ہوگا۔ اسی طرح سے
اللہ تعالیٰ کا نام الجلیل جب کوئی پیاسا شخص اس کا ورد کرے تو اس کی
پیاس جاتی رہے گی۔ اور کہا گیا ہے کہ سورہ تبارک الذی بیدئ الملک
جب اس کو انسان اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر پڑھے تو ازالہ عطش کے
لئے مفید ہے۔ شمس المعارف میں یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی ذاکر کو ضعف
اور فتور ہمت پیش آتی ہے۔ خاص کر کہ خلوت نشین کو اسی طرح سے
کبھی اسکو بھوک اور پیاس بھی پیش آتی ہے تو جب ان امور میں سے
کوئی چیز پیش آئے تو اسکو چاہیے کہ غسل کرے اور سات سات بھر
یا قوی کا ورد پے در پے کرے اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں قوت
پیدا فرمادینگے اور جو شخص اپنے قلب میں قسوة اور سختی پائے تو چاہیے
کہ سورہ یسین کسی چیز یا شیشہ کی طشتری پر زعفران سے لکھے
اور اس کو پی جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس
فسادت جاتی رہے گی۔

ہم نے تم سے پہلے بیان کیا ہے کہ باب غیب کا فتح
طاعات کے کرنے اور مخالفات کے ترک کرنے اور اخلاق ذمیرہ
سے قلب کو صاف کرنے پر موقوف ہے۔ اب یہ سمجھو کہ عبادت
کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو طاعت کا کرنا ہے اور دوسرا حصہ
معاصی سے بچنا ہے۔ انہی معاصی میں سے اخلاق ذمیرہ

فلیتوضا ویذکریا امین یا ہادی
سبعة انفاس متوالیہ فان اللہ
تعالیٰ یذهب جوعہ ویسکن خاطرہ
و یصفی وقته۔

و ذکرہ غیرہ ان مما ینفع للجوع
اسمہ تعالیٰ الصمد فانه اذا ذکر بہ
الجامع ظہر اثرہ فی الحال واسمہ
تعالیٰ الجلیل اذا تلاہ انطمان سکن
ظموہ وقیل ان سورۃ تبارک الملک
اذا تلاہ انطمان و یدہ علی قلبہ
سکن عطشہ و ذکر فی شمس المعارف
ایضا انه قد یعرض للذاکر ضعف و
فتور ہمتہ و خصوصاً المختلی وقد یعترض
جوع و ظمآن فاذا وجد ذلک فلیغتسل
ویذکریا قوی سبعة انفاس متوالیہ
فان اللہ تعالیٰ یقویہ و من وجد فی
قلبہ قسوة فلیکتب یسین و القرآن
فی جام بہ زعفران ثم یشربہ
فتزول عنہ القسوة بحولہ تعالیٰ۔

(تنبیہ مهم)

قد ذکرنا لك سابقا ان فتح باب
الغیب موقوف علی عمل الطاعات
وترک المخالفات و تصفیة القلب
من الاخلاق الذميمة فاعلم الان
ان العبادة شطران شطر الاکتساب

لِلطَّاعَةِ وَشَطْرَ اجْتِنَابِ الْمُعْصِيَةِ
الَّتِي مِنَ الْإِخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ
وَإِنْ شَطْرَ اجْتِنَابِ أَفْضَلِ وَ
أَشْرَفِ الْعِبَادِ مِنْ شَطْرِ الْاِكْتِسَابِ
فَإِنْ تَرَكَ الْمَضَارَّ مَقْدَمَ عَلَى جَلْبِ
الْمَصَالِحِ وَلِذَلِكَ تَرَى الْاِكْتِسَابَ
مَثَانِ الْمُبْتَدِئِينَ وَالْاجْتِنَابَ مَثَانِ
أَرْبَابِ الْبَصَائِرِ إِذْ هَمَّتْهُمْ حِفْظُ
الْقُلُوبِ عَنِ الْمِيلِ لَغَيْرَةِ تَعَالَى
وَحِفْظُ الْبُطُونِ عَنْ فَضُولِ الْأَطْعِمَةِ
وَحِفْظُ الْأَنْسِ عَنِ اللَّغْوِ وَحِفْظُ
الْأَعْيُنِ عَنِ النَّظَرِ بِمَا لَا يَعْنِي وَهَذَا
كُلُّهُ مِنْ ثَمَرَةِ انْصِلَاحِ الْقَلْبِ فَيَقْدَرُ
صِلَاحُ الْقَلْبِ تَنْصِلِحُ الْجَوَارِحِ
اِكْتِسَابًا وَاجْتِنَابًا +

بھی شامل ہیں اور پھر ان دونوں حصوں میں سے اجتناب کا حصہ
افضل و اشرف ہے اکتساب کے حصہ سے یعنی بندے کے لئے
ترک معصیت زیادہ بہتر ہے۔ عمل طاعت سے اس لئے کہ منفرت
سے بچنا نفع کے حاصل کرنے پر مقدم ہوا کرتا ہے۔
(یہی مطلب ہے اس کا کہ تخلیہ مقدم ہے تخلیہ پر)
اسی واسطے تم دیکھتے ہو کہ عمل طاعت تو مبتدیوں کی شان
ہے اور معاصی سے اجتناب اہل بصیرت کی شان ہے اس
لئے ان کا قصد قلوب کو غیر اللہ کی جانب میلان سے بچانا ہوتا ہے
اور اپنے بطون کو زائد از حاجت کھانوں سے بچانا ہوتا ہے اور
اپنی زبانوں کو لغویات سے اور اپنی آنکھوں کو ممنوعات کے دیکھنے
سے محفوظ کرنا ہوتا ہے۔

اور یہ سب کی سب چیزیں انصلاح قلب کا ثمرہ ہیں چنانچہ جبکہ
قلب درست ہوگا اسی قدر جوارح اصلاح پذیر ہوں گے۔ کرنے والے
امور میں بھی اور نہ کرنے والے امور میں بھی۔

اعمال صالحہ کی چند قسمیں ہیں۔ فرض واجب
سنت موکدہ اور مستحب۔ چنانچہ مکلف پر یہ لازم ہے
کہ اہم فالاحم کو شروع کرے۔ یعنی ترتیب کا لحاظ
رکھے جو اہم ہو اسکو مقدم کرے غیر اہم پر۔ اگر کسی
نے اس ترتیب کے خلاف کیا تو سمجھ لو کہ وہ جاہل شخص
ہے اور دھوکہ میں پڑا ہوا ہے۔ جیسے کسی شخص پر فرض کی قضا

(تنبیہ) الأعمال الصالحة أنواع -
نوع الفرض ونوع الواجب ونوع
المسنون المؤكد ونوع المندوب
وعلى المكلف ان يبدأ بالأهم فالأهم
فان خالف هذا الترتيب فهو جاهل
مغرور لكن عليه قضاء فوائت وهو

سے اقرہ بقدر صلاح القلب الخ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ بن میں ایک گوشت
کا لو ٹکڑا ہے جب وہ صلاح پذیر ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے تو تمام جسم
فساد ہو جاتا ہے بن لو کہ وہ گوشت کا لو ٹکڑا قلب ہے اھنہ

مشتغل بالتفعل او عليه دين او
زكاة مفروضة وهو مشتغل بالصدقة
النافلة. او يترك خدمة والديه
وطاعة الفاعل مستحب فكل ذلك
غرور وعصيان يظلم به القلب
وهذا الترتيب لا يمكن القيام به
على الوجه المطلوب الا بمعرفة المرشد
الكامل او تعلم فن الفقه ولذلك
قال الصوفي عبارة من العالم العامل
بعلمه۔

(تبيين) النفس للنوافل اميل من
جهة انها تعمل ما تعمل تبصرها
ورائها فلها في ذلك لذة التصرف
والاطلاق وفي الفرائض هي مقهورة
تحت حكم التكليف ومن هنا والله
اعلم كانت الفرائض اعظم ثوابا
على النفس من حيث انها لا حظ
لها فيها وذلك من جملة الحكم
باشتراط الدخول تحت تربية

ہو اور وہ نفل میں مشغول ہو جائے یا اس پر فرض ہو یا
زکوٰۃ فرض ہو اور وہ صدقہ نافلہ میں لگ جائے یا والدین
کی خدمت کو ان کی طاعت کو کسی ستوب کی خاطر چھوڑ
دے تو یہ سب کی سب چیزیں سراسر دھوکہ ہیں اور نقصیت
ہیں۔ ان کی وجہ سے قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن
اس ترتیب پر عمل کما حقہ ممکن بھی نہیں بدون کسی
مرشد کامل کے بتلائے ہوئے یا بغیر علم فقر کے سکے
ہوئے۔ اسی واسطے مشائخ نے فرمایا ہے کہ صوفی
کہتے ہیں اس عالم کو جو اپنے علم پر
عامل ہو۔

نفس نوافل کی جانب یاد دہا مل ہوتا ہے اسلئے کہ وہ جو عمل کرتا ہے وہ
اپنے تصرف اور اپنی رائے کرتا ہے پس اس کے لئے اس میں تصرف کی
لذت اور اختیار کی آزادی ہوتی ہے اور نفس میں تو وہ
حکم شرع کا پابند ہوتا ہے۔ یعنی طبیعت چاہے نہ چاہے وقت
کی دیگر شرائط کی اسکو پابندی کرنی پڑتی ہے۔ شاید
یہی وجہ ہو (واللہ اعلم بالصواب) کہ فرائض میں ثواب زیادہ
ہوتا ہے کیونکہ اس میں نفس پر مشقت زیادہ پڑتی ہے۔
اس لئے کہ اس کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہوتا اور یہ بھی سمجھ
دیگر دلائل کے ایک دلیل ہے اسکی کہ کسی مرشد کی تربیت

اضافہ جدید۔ کتب فقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل سے مراد اس موقع پر وہ نوافل ہیں جن کو انسان اپنے طور پر پڑھتا ہے۔

وہ سنن یا نوافل جو کسی نام سے موسوم ہیں یا ان کا ذکر روایات میں آتا ہے جیسے تحیۃ المسجد یا صلوٰۃ التبیح یا چار رکعت قبل
عصر والی وغیرہ یہ نام اس مراد نہیں ہیں۔ فی (والمختار عن المصنعات الاشتغال بقضاء الفوائت ادنیٰ و اہم
من النوافل الا سنن المفروضۃ و صلوٰۃ الضحیٰ و صلوٰۃ التبیح و الصلوٰۃ الیٰ روت فیہا الاخبار
انتمیٰ ای تحیۃ المسجد و الاسبوعہ قبل العصر و المست بعد المغرب۔

(المختار ازاد و انقاد کا باب بیستم)

مع اختتام کتاب پر اضافہ جدید بعنوان فرائض و نوافل کی تفریق ملاحظہ فرمائیے۔ ص ۳۳۷ تا ۳۳۸

المُرشد لتدخل النفس تحت قهر
امرء ونهيء فلا تعمل بمخطها و
شهوته حتى قالوا لان تكون تحت
حكم هرة خير لك من ان تكون تحت
حكم نفسك +

(تنبیہ) بعض المشائخ یا صریدہ
بالصوم حتی اذا قرب وقت المغرب
امرء بالفطر لیکون ذالک اشق علی النفس
وهذا لم تستحسنه اشیاخنا لمخالفتہ
للشرع وقالوا لیس لنا طریق الی اللہ
تعالی الا من حیث شرع بل قالوا
ان الجوع لا تحصل فائدته بفهر
النفس الا اذا کان علی الوجه المشروع
یعنی بالصوم +

اقول قد تتعین المداواة علی
الوجه المذكور فی حق صرید معجب
مرأی فاذا صام اعجب بنفسه واذا
افطر قویت علیہ النفس واتسعت
مجارى الشیطان الی القلب فیامرء
المُرشد بالصوم الی اخر النهار ثم

کے تحت داخل ہونا ضروری ہے تاکہ نفس اس کے امر و نہی
کا پابند رہے اور اپنی رائے اور اپنی خواہش سے کوئی کام
نہ کرے۔ یہاں تک کہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو
کسی بلی کے حکم کا پابند کر لو۔ یہ تمہارے لئے کہیں بہتر ہے
اس سے کہ تم اپنے نفس کے حکم کے ماتحت رہو۔

بعض مشائخ اپنے مرید کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے
تھے۔ یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت قریب ہوتا تو حکم دیتے
کہ روزہ توڑ دو تاکہ یہ امر نفس پر شاق گزرتے اور اسکی تیزی
ختم ہو لیکن ہمارے مشائخ نے اسکو پسند نہیں فرمایا اس لئے
کہ اس میں شریعت کی مخالفت ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ہمارے
لئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بجز شرع کے اور کوئی دوسرا نہیں ہے
اور یہ فرمایا ہے کہ محض بھوک سے قہر نفس کا فائدہ نہیں حاصل
ہوگا۔ بجز اس طریق پر بھوکے رہنے کے جو کہ مشروع ہے یعنی روزہ
سے نفس مقہور ہوگا۔ نہ فاقہ سے نہیں ہوگا۔

(مؤلف کہتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ بعض دفعہ نفس کا علاج مذکورہ بالا
طریق ہی میں منحصر ہوتا ہے مثلاً وہ مرید جس میں عجب اور ریاکار ذلیلہ ہے تو
وہ جب روزہ رکھے گا تو اس کو عجب پیدا ہوگا اور روزہ نہ رکھیگا
تو نفس اور قوی ہوگا۔ اور قلب تک شیطان کے پہنچنے کے راستے کشادہ
ہوں گے۔ لہذا مرشد اسکو دن بھر تو روزے کا حکم دیگا تاکہ کس نفس
ہو اور شام کو غروب سے پہلے انظار کا حکم دیگا تاکہ روزہ ہی نہ ہو سکے۔

اممہ قوله ذالک اشق الخ اور یہ نفس پر زیادہ شاق اس لئے ہوگا کہ سائے دن خود بھوکا بھی رکھا اور روزہ کا ثواب بھی نہیں ملا
قبل از وقت افطار کر دیا۔ لہذا یہ عجب کا محل بھی نہ ہو سکا۔

يَا مَرءٍ بِالْفَطْرِ مِنْ قَبِيلِ التَّدَاوِي ۝ کہ اس پر اسکو عجب ہو تو ایسا کرنا تدوی بالمکر وہ کے قبیل سے
بالمکر وہ اذا نقین ولكل وجهۃ ۝ ہو گا کہ آخر یہ جائز ہے بشرطیکہ علاج کیلئے وہی دوا مقین ہو غرض
اس باب میں شائع کی رائیں مختلف ہیں جنہوں نے مرید کے مرض
کا لحاظ کیا اور اس میں اس کا نفع دیکھا تو اسکو جائز کہا۔ اور جس نے
شرع کی مخالفت کا خیال کیا اس نے اس طریقہ کو پسند نہیں
کیا۔ بہر حال ہر ایک کے پاس اس کے قول کی وجہ اور دلیل موجود ہے۔

(یہ قولہ من قبیل التداوی بالمکر وہ) چنانچہ اہل طریق سے اس نوع کے بہت اعمال ثابت ہیں ایک شخص نے بیان
کیا کہ میں حضرت شبلیؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے صوف کا کپڑا پہنے ہوئے تھا اور حضرت شبلیؒ کے سر پر جو ٹوپی تھی
وہ (میرے) اس لباس کے جوڑ کی تھی میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ کاش یہ ٹوپی مجھے مل جاتی اتنے میں حضرت شبلیؒ نے
میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو مکان میں اندر لے گئے اور کہا کہ تم اپنا یہ صوف اتار دو اور میں اپنی ٹوپی اتارتا ہوں۔ یہ کہہ کر دونوں کو نذر
آتش کر دیا۔

افادہ۔ قولہ تدر آتش کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ چیز طریق میں غیرت کہلاتی ہے جو کہ اہل اللہ کا ایک خاص حال ہوتا ہے یہ حضرات
اسی حال کے تحت کبھی اس قسم کے امور کا ارتکاب بھی فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پاؤں کاٹ
دیئے تھے جنکے معائنہ کی مشغولی میں سورج غروب ہو گیا تھا اور آپ نے ابھی نماز عصر نہیں پڑھی تھی پس صاحبِ حال تو مؤذّر بھی ہو سکتا
ہے دوسروں کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔

حضرت شبلیؒ کو یہ بات غیرت کی معلوم ہوئی کہ اس کا ظاہر حال تو مجھ سے خدا کیلئے تعلق ہے اور دل میں یہ دنیا لئے ہوئے
ہے یعنی اس کا قلب ابھی جبہ و دشتار ہی میں ملوث ہے۔ لاجول و لا قوۃ الا باللہ۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ سب کو لیکر
جلا ہی تو دیا۔

(افادہ) قولہ شائع کی رائیں مختلف ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ انھیں شائع کی رائے صائب جنہوں نے خلاف شرع دیکھ کر اس کے
ترک کا حکم فرمایا ہے اس لئے کہ شریعت میں امراض نفسانیہ کا پورا علاج موجود ہے۔ بلکہ شریعت کی وضع ہی اسکے لئے ہوئی ہے چنانچہ ہر
مرض کا جائز علاج شریعت میں ہے اب اسکے بعد خلاف شرع امور کا ارتکاب کرنا اور کلاماً موہم اس امر کا ہوتا ہے کہ شریعت ناقص ہے اور
اسکے جائز علاج سے قاصر ہے۔ اور بات دور تک پہنچتی ہے تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔ (نوٹ) اس مسئلہ پر قدرے مفصل کلام
صفحہ ۳ پر بھی گزر چکا ہے جہاں شیخ نے کسی مرید کو حلق لمحیہ کا امر فرمایا تھا۔ وہاں ملاحظہ فرمایا جائے۔ (مناقل ۱۲)

(تنبیہات) الاول۔ علی الشیخ ان لا یقبل المرید حتی یختبرہ وینظر قابلیتہ فان وجدہ غیر قابل ردہ واذا وجدہ قابلاً للسلوک فلیأخذہ بطریق المجاہدۃ ولیماسبہ علی انفسہ وحرکاتہ ویضیق علیہ علی قدر صدقہ فمأطفت بالود روح مراحۃ ولا بالولہ نفس صفا العیش وودت وعتی وقعت من المرید حرکۃ مغایرة ولم یسئلہ الشیخ عنہا ولم یبحث معہ فیہا فقد اساء فی حقہ وفعل مالم تقتضہ مرتبۃ الشیوخ +

الثانی۔ اذا طلب المرید من شیخہ دلیلہ شرعیاً وعقلیاً علی ما ذکرہ لہ من المعارف الالہیۃ والامارات الربانیۃ فلیزجرہ ویہجرہ وان لم یفعل فقد خانہ فی التربیۃ حتی ان بعض المریدین رای فی الرؤیا ان شیخہ اخبرہ بشئ فقال لہ لہ فلما قص الرویا علی الشیخ ہجرہ الشیخ شہراً وقال لہ لولم تکن مجوراً فی

(تنبیہات) اول۔ شیخ کے لئے ضروری ہے کہ کسی مرید کو بغیر اس کا امتحان لئے ہوئے اور بغیر اس کی استعداد اور قابلیت کے دیکھے ہوئے اپنے سلسلہ میں داخل نہ کرے اگر اُسے غیر قابل دیکھے تو اسکو اپنے پاس سے واپس کر دے اور اگر اسکو سلوک کا اہل دیکھے تو اسکو مجاہدہ کی راہ لے چلے اور اس کے جملہ حالات کا محاسبہ کرے اور اسکی تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھے اور بقدر اس کے صدق اور اسکی طلب کے اس پر تنگی کرے۔

اور جب مرید سے کوئی ناروا حرکت وقوع میں آئے اور شیخ اس پر مواخذہ نہ کرے اور اس سے اس کی تفتیش نہ کرے (کہ کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی) تو شیخ نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا اور منصب شیخوخت کے خلاف کام کیا۔

دوم۔ شیخ مرید کو اگر کچھ معارف الہیہ اور غیبی اشارات تبتلائے تو اگر مرید اپنے شیخ سے ان پر کوئی دلیل شرعی یا عقلی طلب کرے تو شیخ کو چاہیئے کہ اسکو تنبیہ کرے اور اسکو اپنے پاس سے ہٹائے اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو تربیت کے باب میں خیانت کی چنانچہ ایک مرید نے خواب میں دیکھا کہ اس کے شیخ نے اسے کسی چیز کی خبر دی اس پر اس نے کہا کہ لمعہ یعنی ایسا کیوں ہوا۔ تو جب اس نے اپنے اس خواب کو شیخ سے بیان کیا تو شیخ نے اس کو ایک مہینہ کے لئے نکال دیا اور یہ کہا کہ اگر تم اپنے نفس میں اس کیوں کہنے کو بیداری کی حالت میں جائز

سے (قولہ وینظر قابلیۃ الخ) یعنی یہ دیکھے کہ اس مرید میں سلوک طریق کی ہمت اور صلاحیت بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ مرید اگر تین دن کے بعد بھوک کی شکایت کرے تو شیخ کو چاہیئے کہ اسکو بازار کا راستہ تیلادے اور حکم دے دہاں جاؤ اور کماؤ کھاؤ۔ مع۔ ترجمہ شعر ہے۔ کوئی شخص محض نرمی اور محبت ذرا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور نہ کبھی کسی نفس کو دوستی کے ذریعہ صفائے عیش حاصل ہوتی ہے۔

نفسك ان تقولها في اليقظة ما
قلتها في النوم +

وذلك لان الواجب في هذا
الطريق التصديق للمرشد والتسليم
لغيره ومحرم على المرید الفكر والنظر
في الادلة ويجب عليه الصمت
وعدم التكلم في غير ما شاهده و
عائنه وكل شيخ ترك مریدہ علی
هذه الحالة فانه غاش له سماع
في هلاكه مضاعف لحجابه عامل
في طرده عن باب ربه فان لم
يرجع فليطرده ثلثا يفسد عليه
بقية اصحابه كما يجب عليه طرده
اذا علم ان حرمة سقطت من
قلبه لكن على الشيخ ان لا يتسبب
في طرد المرید فلا يحدث به ما لا
يحتمله عقله ولا يستعمله
بغير ظواهر الشريعة +

ولكن له ثلاثة مجالس مجلس
للعمامة ومجلس للخاصة ومجلس
لكل واحد بانفراده فاما مجلس
العمامة فيجب عليه ان لا يترك
احدا من المریدین يحضره وان
لا يخرج فيه عن نتائج المعاملات
من الاحوال والكرامات وما كان

نہ رکھتے تو بجالت خواب بھی نہ کہتے۔ (کیونکہ آدمی نیند میں بھی وہی
باتیں کرتا ہے جسکو بیداری کی حالت میں تصور میں کیا کرتا ہے)۔
اور یہ (بعد کتنا) اسلئے (منع ہے) کہ اس طریق میں واجب یہ
ہے کہ اپنے شیخ کی تو تصدیق کرے اور غیر شیخ کی باتوں کو بھی تسلیم
کرے (یعنی انکا انکار نہ کرے) اور مرید پر دلائل میں نظر و فکر نہ لازم
ہے اور اسپر سکوت لازم ہے اور یہ کہ جس چیز کا خود مشاہدہ اور معاینہ
نہیں کیا ہے اس میں لب کشائی نہ کرے بلکہ زبان کو بند رکھے۔ اور جس
شیخ نے اپنے مرید کو اس حال پر رہنے دیا (یعنی اسکے چون و چرا کرنے پر
تبہہ نہیں کی بلکہ اس حال پر اسکو باقی رکھا، تو اس نے اس مرید کی سیاقہ
دھوکے کا معاملہ کیا اور اسکی ہلاکت کا سامان کیا اور اسکے حجاب کو
بڑھایا اور اسکو حق تعالیٰ کے دروازے سے نکالے جانے میں اسکی مدد کی۔
اگر مرید اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو شیخ کو چاہئے کہ اسکو اپنے
یہاں سے نکال دے تاکہ یہ شخص اور لوگوں کو خراب نہ کرے۔ اسی طرح
سے اس وقت بھی مرید کا اخراج ضروری ہے جبکہ شیخ یہ محسوس کرے
کہ میری حرمت اسکے قلب سے نکل گئی ہے مگر مرید کے اخراج میں خود
شیخ کو سبب نہیں بننا چاہئے یعنی اس سے اس قسم کی باتیں بھی نہ بیان
کرے جو اسکی عقل کے تحمل سے بالاتر ہوں اسی طرح اس سے کوئی کام نہ
شرع بھی نہ کرائے (سب سے زیادہ ضروری چیز ہے تاکہ اسکو انکار پیدا ہو)

اور چاہئے کہ شیخ کے لئے تین قسم کی مجلسیں ہوں ایک مجلس
عام لوگوں کے لئے۔ ایک مجلس خواص کے لئے اور ایک مجلس علیہ
علوہ ہر شخص کے لئے مجلس عامہ میں شیخ کے لئے یہ ضروری ہے کہ
کسی مرید کو اس کی شرکت سے معاف نہ کرے اور یہ لازم ہے
کہ اس میں متلج معاملات کے مضامین سے باہر نہ ہو۔
مثلاً احوال و کرامات بیان کرے اور آداب شریعت کی
محافظت کے بارے میں اور اس کے احکام کے باب

علیہ اہل اللہ من المحافظة علی آداب الشریعة واختراہم ایاہا۔
 میں اہل اللہ کا جو طریقہ رہا ہے ان کا بیان کرے۔

واما مجلس الخاصة فلا یخرج فیہ عن نتائج الاذکار والخلوات والریاضات وایضاح السبل المترتبة علی المجاہدة فی قویہ تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لہدینہم سبلنا۔
 بہر حال مجلس خاصہ تو اس میں اذکار و خلوات اور ریاضات کے ثمرات کا ذکر کرے۔ اور طریق کی وضاحت کا ذکر کرے جو مجاہدہ پر مرتب ہوتی ہیں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں شقیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھا دیں گے۔

واما مجلس الافراد مع الواحد من اصحابہ فلا یخرج فیہ عن زجرہ وتقریعہ وتوبیخہ وان الذی یأتی بہ الیہ حال ناقص وینبہہ علی زیادۃ ہمتہ ونقصہا ولا یفتنہ بمجالہ +
 اور انفرادی مجلس جو ہر مرید کے ساتھ ہوگی اس میں ان امور سے باہر نہ ہو یعنی اسکو اس کی کوتاہیوں پر زبرد تو نہ بچ کرے اور اسکے باطن کو کھڑکھڑائے اور اس سے یہ کہے کہ اس وقت جو تمہارا حال ہے وہ ناقص ہے اس سے عمدہ حالات کی اسکو ہمت دلاوے اور کم ہمتی پر تنبیہ کرے لیکن کسی حال میں اسکو مفتون نہ کرے (یعنی فتنہ میں نہ ڈالے)

ولا بد للشیخ ایضا من وقت مع ربہ وذلك ان النفس انما حصلت لها القوة باستمرار العادة فی الحضور مع الحق سبحانه وتعالیٰ وترك ما سواہ فی الظاہر والباطن فاذا ترک الحضور راجعت النفس لطبعہا وعاد ترہا فان ما لم تنفطر النفس علیہ سریع الذہاب
 اسی طرح سے شیخ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا ایک وقت حق تعالیٰ کے لئے بھی ہو یعنی اس وقت میں کوئی دوسرا کام نہ کرے۔ بجز حضوری حق تعالیٰ کے اور یہ اسلئے کہ نفس کو جو قوت حاصل ہوتی ہے تو اسی کیلئے کہ اسکو حضوری حق کی عادت دائم ہو جاتی ہے یعنی اس وقت وہ ظاہر اور باطن میں ماسوا اللہ کو ترک کر دیتا ہے تو اگر یہ حضور ترک کر دیا جائے گا تو نفس پھر اپنی اصلی عادت اور طبیعت کی طرف لوٹ آئے گا اس لئے کہ جو حالت نفس کی فطری اور جبلی نہ ہو وہ اس سے بہت جلد زائل ہو جاتی ہے۔ اور

۱۵ (قولہ مع ربہ الخ) اور یہ ہو گا گیا کہ شیخ کیلئے ایک وقت اپنے رب کی معیت کے لئے بھی ہونا چاہئے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لئے ایک وقت میرے رب کے ساتھ ہوتا ہے جس میں میرے رب کے علاوہ کسی دوسرے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ۱۲۰

ومتی لم یفقد الشیخ حالہ فی کل
یوم بالامر الذی حصل لہ ہذا التملکین
کان محذوعاً فینفقد الانس ویجد
الوحشتہ ومن ہذا المكان سقط
من سقط من الشیوخ +

اگر شیخ ہر دن اپنے حال میں تفقد نہ کر گیا اور جس چیز کی وجہ سے یہ تمکین اور مقام
حاصل ہوا ہے اس کو اپنے میں ڈھونڈھے گا یعنی مراقبات حضور ﷺ اللہ نہ کر گیا تو وہ
محذوع ہو جائیگا اور دھوکہ کا شکار ہو جائیگا۔ یعنی انس کو خلوت میں غفلت ہو جائیگا اور
بجائے انس کے وحشت پائیگا چنانچہ مشائخ میں سے جو لوگ اپنے مقام سے گرے ہیں اس کا
سبب یہی ہوا ہے کہ وہ خود اپنے باطن سے غافل ہو گئے۔

افادہ۔ (قوله من هذا المكان سقط من الشیوخ) قال الشیخ نور اللہ مرقدہ من

هذا المكان ای من عدم تفقد الشیخ حالہ کل یوم بالامر الذی حصل لہ ہذا التملکین :-

یعنی مصنف علیہ الرحمۃ نے جو فرمایا کہ مشائخ میں سے جو لوگ اپنے مقام سے گرے ہیں اس کا سبب یہی ہوا ہے کہ وہ
خود اپنے باطن سے غافل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقام شیخوت پر پہنچ کر بھی شیخ سے اس کے مقام کے نائب
کوئی تقصیر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مقام شیخوت سے عند اللہ ساقط ہو جاتا ہے یعنی اب وہ شیخ نہیں رہ جاتا۔ اس مضمون
کو شیخ اکبر رحمی الدین ابن عربی نے بھی یوں فرمایا ہے کہ وقد رأینا شیوخاً سقطوا یعنی ہم نے بہت سے شیوخ کو دیکھا
ہے جو اپنے مقام سے ساقط ہو گئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شیخ بھی کبھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ تمام اہل طریق کا اس پر اجماع ہے کہ یہ

کس قدر قابل اہتمام چیز ٹھہری۔

باقی اس سقوط کے اسباب مختلف ہونے میں مثلاً ایک سبب تو یہی ہے جو اس جگہ مذکور ہے۔ اس کا حاصل

یہ ہے کہ خلوت کا اہتمام اور اس کی ضرورت کو باقی نہیں سمجھا۔ اس لئے خلوت میں جو مراقبات و اذکار وغیرہ کئے جاتے

ہیں وہ بھی باقی نہیں رہے۔ پھر ملاقات جو اس سے حاصل تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔

اس موضوع پر ایک مستقل مضمون بغل رسالہ کہ راہوں جو انشاء اللہ آئندہ ملاحظہ سے گذرے گا۔

(حضرت مصلح الاممؑ لہذا اللہ مرقدہ نے جس مضمون کا حوالہ دیا ہے تنہیم فائدہ اور ملاحظہ میں کی مزید بصیرت

کے لئے اس کو بھی اس کتاب کا جزو بنا کر کتاب کے اخیر میں اضافہ جدید کے عنوان سے لکھ کر دیا گیا ہے۔ اس مقام کی وضاحت

کے لئے اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔)

(مرتب)

دیکھئے ۳۳۹ عنوان مشائخ کے سقوط کا سبب۔

(الثالث) يجب على الشيخ اذا
اخبره المرید برؤیا او مکاشفة
او مشاهدة ان لا يتكلم له عليها
البتة ولكن يعطيه من الاعمال
ما يرفع به ما فيها من مضرة او
حجاب او يرقيه الى ما هو اعلى وكذلك
المرید لا يسأله عن شئ من ذلك
وانما استدوا على المرید في ترك
السؤال من الشيخ عن شئ ما
مطلقا لئلا تسقط حرمة الشيخ من
قلبه وذلك ان النفس اذا باسطها
الشيخ يسقط من حرمة عندها
بقدر ما يباسطها واذا سقطت
الحرمة وقع التوقف عن قبول
ما يامر به فيترك الاستعمال واذا
ترك الاستعمال وقع الحجاب والطرده
وخروج من حكم الطريق فان سر
الشيخ ومدة في وسادة الذي
امر به المرید +

(الرابع) يجب على الشيخ ان لا يترك
مریده يجالس احدا سوى اخوانه
الذين معه تحت حكمه ولا يزور
ولا يزاور ولا يكلم احدا الا في
خير ولا في شر ولا يتحدث بما
طرأ عليه من كرامة او وارد
مع اخوانه +

سوم۔ جب کوئی مرید شیخ سے اپنا کوئی خواب یا مکاشفہ یا مشاہدہ
بیان کرے تو شیخ پر لازم ہے کہ اس کے متعلق اس سے کچھ نہ کہے لیکن
ایسے اعمال کا اسکو حکم کرے جس سے (ان میں اگر کوئی) مغرت ہو تو
وہ دفع ہو جائے یا کوئی حجاب ہو تو اٹھ جائے یا وہ اعمال اسکو
ترقی دیکر اعلیٰ مقام تک پہنچا دیں۔ اسی طرح مرید بھی اس کے ان
چیزوں میں سے کسی کا سوال نہ کرے اور مشائخ نے مرید کو شیخ سے سوال
کرنے کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے تاکہ شیخ کی حرمت مرید کے
قلب کا قلعہ نہ ہو جائے اور یہ اسلئے کہ جس شخص سے شیخ بے تکلفی کا برتاؤ
کرے گا تو ضرور اسکی حرمت اس شخص کی نگاہوں سے شیخ کے انبساط
اور بے تکلفی کے بعد زائل ہو جائیگی اور جب حرمت ہی ختم ہو جائیگی
تو پھر شیخ جن چیزوں کا اسکو حکم کرے گا ان کے قبول کرنے میں اسکو
توقف اور رکاوٹ ہوگی اور جب اسکی باتوں کو قبول نہ کرے گا تو
ان پر عمل بھی نہ کرے گا۔ اور جب عمل ترک کر دے گا تو حجاب
اور طرد میں پڑ جائے گا اور طریق کے حکم سے خارج ہو جائیگا
اس لئے کہ شیخ کی توجہ اور اس کی مدد انھیں اوراد
اور اعمال کے واسطے سے مرید کو پہنچتی ہے جن کا
شیخ حکم کرتا ہے اور مرید اس کے حکم کے بموجب
اس پر عمل
کرتا ہے۔

چہارم۔ شیخ پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے کسی مرید کو کسی
دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی اجازت نہ دے بجز ان اخوان طریقت
کے جو کہ حکم طریق میں اس کے متفق ہیں اور اسکی ہدایت کرے کہ یہ لوگ نہ
کسی کی ملاقات کو جائیں اور نہ ان کی ملاقات کو کوئی آئے اور کسی سے
بالکل گفتگو نہ کریں نہ اچھی بات نہ بری بات اور جو کرامت یا وارو
ان کو پیش آئے اس کا ذکر اپنے اخوان طریق سے بھی نہ
کریں۔

بنجم۔ منجملہ شیخ کی شرائط کے ایک یہ ہے کہ اپنے مریدین نے ساتھ دن رات میں ایک سے زیادہ مجلس کرے اور یہ کہ اس کے لئے ایک ایسا مخصوص حجرہ ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی دوسرا شخص نہ جاسکے بجز اس کے جس کو شیخ ہی بلانا چاہے اور بہتر تو یہ ہے کہ اس حجرہ میں کوئی شخص بھی معلقا جائے ہی نہیں تاکہ اس میں کسی مخلوق کا اسکو مشاہدہ ہی نہ ہو اس لئے کہ اس کا بھی فوری اثر پڑتا ہے جس قدر کہ اس آنے والے کی روحانیت قوی ہوگی اتنا ہی اثر شیخ پر پڑے گا پس بسا اوقات شیخ کا حال باوجودیکہ وہ اپنے رب کے ساتھ غلوت اختیار کئے ہوئے ہوتا ہے اس آنے والے کی وجہ سے متغیر ہو جاتا ہے جس کو ہر شیخ سمجھتا بھی نہیں۔ پھر اس کے ضرر سے خود کو کیا بچا سکتا ہے۔

(دشتم) منجملہ شرائط شیخ کے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے لئے ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں اس کے اصحاب جمع ہوں (یعنی ایک الگ خانقاہ ہو) اور اس پر لازم ہے کہ ہر مرید کو الگ الگ حجرہ میں رکھے کہ جس میں اس مرید کے سوا کوئی دوسرا نہ جاسکے اور شیخ کو چاہئے کہ پہلے اس حجرہ میں خود داخل ہو اور اس میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے اور اس مرید کی جس کو اس حجرہ میں رکھنا ہے روحانی قوت کو دیکھے اور اس کے مزاج کو دیکھے اور اس کے احوال کو دیکھے۔ پس ان دو رکعتوں میں ویسی ہی توجہ رکھے جو اس مرید کے حال کے مناسب ہو پھر اس میں اس کو بٹھلائے۔ کیونکہ شیخ جب اس طرح سے کرے گا تو اس مرید پر فتح قریب ہو جائے گی اور شیخ کی برکت سے اس کو خیر جلد میسر ہو جائے گی۔ اور شیخ کو چاہئے کہ اپنی موجودگی کے بغیر

الخامس۔ من شرط الشيخ ان لا يجالس تلامذته الا مرة واحدة في اليوم والليلة وان يكون له حجرة تخصه لا يدخل عليه فيها احد الا من يختصه والاولى ان لا يدخل عليه احد مطلقا حتى لا يشاهد فيها نفس مخلوق فان ذلك مؤثر في الحال على قدر قوة روحانية ذلك المتنفس فربما يتغير الحال على الشيخ في خلوته مع ربه من اجل ذلك النفس وهذا لا يعرفه كل شيخ. (السادس) من شرط الشيخ ايضا ان تكون له زاوية لاجتماعه باصحابه وان يجعل لكل مرید حجرة تخصه ينفراد بها وحده لا يدخل معه غيره وينبغي للشيخ ان يدخلها قبله ويركع فيها ركعتين وينظر قوة روحانية ذلك المرید ومزاجه وما يعطيه حاله فيجتمع في تينك الركعتين جمعية تليق بحال المرید ثم يقعد فيها فان الشيخ اذا فعل ذلك قرب الفتح على ذلك المرید وعجل له خيرة

ببرکتہ ولایت رک الشیخ المریدین
یجمعون اصلاً و نہ +
مریدین کو باہم نہ ملنے دے۔

(السابع) يجب علی الشیخ ان
لا یطلع المرید علی حرکتہ من
حرکاتہ اصلاً من نوم او طعام او
شراب ونحو ذلک ولا یعرف لہ
سراً قطعاً ولا ینزع المریدین الا فی اکل
صورۃ من التزیہ فان المرید اذا
وقف للشیخ علی شئ مما ذکر نقص
فی عینہ لضعفہ ولا یدری ان
للشیخ اعمالاً قلبیۃ وان نومہ
لا ینقصہ بل ربما یتلقى فی نومہ
من الاسرار ما لا یتلقھا فی الیقظۃ +
(الثامن) يجب علی الشیخ
(ہفتم) شیخ پر لازم ہے کہ مرید کو اپنے کسی فعل مثلاً کھانے
پینے۔ سونے اور اس کے مثل پر مطلع نہ ہونے دے اور اس
سے اپنا کبھی کوئی بھید نہ کہے اور جب مریدین کے سامنے آئے
تو صفائی اور ستھرائی کے اعلیٰ طور کے ساتھ آئے اس لئے کہ مرید
جب شیخ کے مذکورہ بالا افعال و حالات پر واقف ہوگا تو اس
کے ضعف اعتقاد کی وجہ سے اس کی نظروں میں شیخ کی
وقت کم ہو جائیگی اور وہ اس کو تو جانے گا نہیں کہ شیخ
کے لئے بہت سے اعمال قلبیہ ہیں اور نہ اس کو جانے گا کہ کسی کامل
کا سونا بھی اس میں نقص نہیں پیدا کرتا بلکہ بسا اوقات وہ سونے ہی
کی حالت میں ایسے ایسے رموز و اسرار پر مطلع ہوتا ہے
جو بیداری کی حالت میں اسے حاصل نہیں ہوتے۔
(ہشتم) شیخ پر یہ بھی واجب ہے کہ مرید کو مجلس سماع

۱۱ (قولہ وان نومہ لا ینقصہ الخ) کاملین کیلئے اعمال قلبیہ ہوتے ہیں جن میں نوم کی وجہ سے کوئی خلل نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے کھانے
پینے سے بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہاں عبد القادر جیلانی کی حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک عورت کا لڑکا حضرت سے مرید تھا اور حضرت ہی
کی خدمت میں ہوتا تھا۔ ایک دن اسکی ماں آئی اور دیکھا کہ حضرت مرغ مسلم بھنا ہوا نوش فرما رہے ہیں عرض کیا کہ آپ کے لئے یکبنا ہے کیا آپ تو مرغ مسلم
کھائیں اور میرا بچہ موٹا جھوٹا کھانا کھائے حضرت نے سکر زبان مبارک سے فرمایا کُش (یعنی کُش) اسکے سنتے ہی مرغ زندہ ہو کر صحن سے نکل کر بھاگا حضرت
نے اس عورت کو فرمایا کہ دیکھا۔ جب تیرا لڑکا بھی اس مرتبہ کا ہو جائے (یعنی ایسا کہنے لگ جائے) تو اس کے لئے بھی مرغ مسلم کے کھانے میں
کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ ۱۲۔ ۱۱ وقیل لہذا المعنی ۱۱ نکتہ و تقدیر است کامل و احوال + تو نہ کامل بخوری بائش لال۔ ۱۲

۱۳ (قولہ الثامن يجب علی الشیخ الخ) اور اگر اتفاق سے کوئی ساکت مجلس سماع میں اپنے شیخ کے ہمراہ چلا گیا تو اول تو شیخ نے یہ کام
اس کے حق میں کچھ چھانیں کیا کیونکہ اس کو یہی نہ جانا چاہیے تھا تاہم اب اس مرید پر یہ لازم ہے کہ اگر اس کو ہاں چل پڑا تو جب تک کہ اپنے تن
بدن پر اس کو قدرت اور قابو حاصل ہو ذرا بھی حرکت کرے اور نہ جھوٹے اور اگر اس حال میں بخود ہی ہو جائے اور اپنے تن بدن کا ہوش ہی جاتا ہے جسکی وجہ سے
بدن کو حرکت ہو گئی اور نقص کرنے لگا تو جیسے ہی ہوش آجائے خاموش بیٹھ جائے اور سکون اختیار کر لے اور اگر اس وقت اسے ایسا نہ کیا تو وہ پورا ہتافتی ہے (یعنی
ریبا کار ہے) ریبا بھی ہتافتی ہے کا شعبہ ۱۲) بایں مہر شیخ پر واجب ہے کہ اس کو اسکی حرکت پر تہم کرے اگرچہ اس نے حالت فنا میں کچھ کیا ہو اس لئے کہ شیخ کا یہ خواہ
اس کی ہمت کو اور قوی کر دینا واجب ہونے کی دلیل ہے اور بقدر قوت اعتقاد ہی کے اس پر وارد کا نزول ہوتا ہے۔ ۱۳

واما غيرهم فلا حرج عليهم في
زيارة الشيوخ والتبرك بهم ولا
على شيخهم من حرج اذا اذن
لهم في ذلك +

تھا۔ اور یہ تمام باتیں ان سالکین سے متعلق ہیں جو اصحاب خلوت
اور اصحاب ذکر ہیں جن کا حال یہ ہے کہ شیخ کے ساتھ بھی مجالس عامہ
میں نہیں جاتے اور باہم ایک دوسرے کیساتھ بھی نہیں اٹھتے بیٹھتے لیکن
جو لوگ کہ ایسے نہیں ہیں تو دیگر مشائخ کی ملاقات کرنے میں اور ان سے
برکت حاصل کرنے میں ان پر کوئی تنگی نہیں اور نہ ان کے شیخ ہی پر
اس امر کی اجازت دینے میں کوئی حرج ہے +

(العاشر) لا تظن ان الشيخ انما
يمنع مریدیه اصحاب الخلوات من
مجالسة غيره حباً للرئاسة فان
ذلك لا يكون من الشيوخ بل
لورائى الشيخ شيخاً آخر فوقه من
نصفه انه يلزم تلامذته ملازمة
ذلك الشيخ وخدمته ومستی
كان ذلك الشيخ موجوداً لا يتقدم
هولاً عطاء العهود ومنهم من
شروط شروطاً اخرلاً يقدر عليها
الا القليل۔ فلذلك أضر بنا عن

(مضمون سابق سے) کہیں تم یہ نہ گمان کر لینا کہ کوئی شیخ اپنے
خلوت نشین مریدین کو دوسروں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع
ریاست کی وجہ سے منع کرتا ہے اسلئے کہ مشائخ کے متعلق ایسا گمان
نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ (طریق کا تو حکم یہ ہے) کہ اگر کوئی شیخ کسی
دوسرے شیخ کو دیکھے جو اس کے مرتبہ میں بڑھا ہوا ہے تو اسکی خیر خواہی
کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے تلامذہ کو اس شیخ کی صحبت میں پابندی سے
حاضر ہونے کا حکم کرے۔ اور ان کی خدمت کو لازم کرے اور جب
اس مرتبہ کا ہو (یعنی اپنے سے بڑا) کوئی شیخ موجود ہو تو خود اس
شیخ پر لازم ہو کہ سالکین سے عہد لینے کے لئے (یعنی بیعت کر نیکے
لئے) خود نہ پیش قدمی کرے۔ چنانچہ بعض مشائخ نے تو اس
حالت کے لئے بہت سی شرطیں بیان فرمائی ہیں جن پر

علہ (قولہ) فی زیارة الشيوخ الخ چنانچہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ (محمد رشید) شیخ حادیؒ کی زیارت کو اپنے شیخ یعنی حضرت نقشبؒ کی اجازت سے
جایا کرتے تھے اور مجھے شیخ کے صاحبزادہ شیخ علی آفندی سے یہ روایت پہونچی ہے کہ شیخ حادی اور شیخ نقشبؒ باہم ایک دوسرے کو
ہمارے شیخ محمد رشید کے ذریعہ سلام کھلا بھیجا کرتے تھے۔ ۱۲

علہ (قولہ) لا یكون من الشيوخ الخ مطلب کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ شیخ ہو کر حب ریاست وغیرہ سے انسان خالی ہی ہو جاتا ہے
لئے کہ یہ چیز مشائخ کے حق میں نقص کی بات ہے باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی شیخ سے حب ریاست کا صدور ہی نہیں ہوتا اسلئے کہ محققین
نے فرمایا ہے کہ مشائخ کے قلوب سے سب آخر میں جو چیز نکلتی ہے وہ حب ریاست ہی ہے۔ ۱۲

ذکر رہا۔

شاذ و نادر ہی کوئی قادر ہو پاتا ہے اسی لئے ہم ان کا ذکر یہاں ترک کرتے ہیں۔
منجملہ اور امور کے شیخ پر ایک چیز یہ ضروری ہے کہ روزی کے
باب میں مرید کے یقین کی تربیت کرے یعنی ابتداء اسکو ایسے مقام
میں لکھے جہاں اسکا کوئی جلتے والا ہی نہ ہو۔ اور نہ اس کا تذکرہ لوگوں
کی گزرگاہوں میں ہوتا ہو۔ چنانچہ اسے اس جگہ تمام علائن سے خالی
کر کے چھوڑ دے اور یہ ہدایت کر دے کہ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ
صفائے قلب اور قلبی توجہ کے ساتھ بیٹھے رہو اور شیخ اپنی قلبی
توجہ کے ساتھ اس کی جانب متوجہ رہے جب مرید اس نشست میں
کامیاب ہو جائے تو (قریبی امید ہے) کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب
پر یقین کا کشف فرمائیں۔ یعنی یا تو اس کے قلب میں دفعتاً یقین
ہی آجائے اور یا اسے رزق ملنے لگے۔ جو اچانک یقین پیدا
ہونے کا ذریعہ بن جائے۔

اور منجملہ شرائط کے ایک یہ ہے کہ مرید جب اپنی خلوت گاہ سے
شیخ کو کسی وقتی یا عارضی امر کی اطلاع کرنے کے لئے باہر نکل آئے
تو شیخ پر یہ لازم ہے کہ اسکو تنبیہ کرے۔ اور اس سے کہے کہ تمہیں اپنی
صدق توجہ کے ذریعے مجھے طلب کر لینا تھا یہاں تک کہ میں تمہارے
پاس آجاتا اور تم خلوت ہی میں رہتے تم نے ایسا کیوں نہیں
کیا۔ اور اسکو اس کی حکم عدولی پر یعنی ترک خلوت پر سزا دے۔

(احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ) میرے نزدیک مرید میں یقین
پیدا کرنے کے لئے شیخ پر جس طریقہ تربیت کے وجوب کا ذکر کیا
گیا ہے۔ اس میں کلام ہے۔ اس لئے کہ یقین تو اسباب یقین کے
اختیار کرنے کے بعد محض اللہ تعالیٰ کے نفس سے اپنے
مقررہ وقت ہی میں جو اللہ کے علم و عادت کے مطابق ہے
حاصل ہوتا ہے۔ لہذا شروع ہی سے اس قدر شدید مجاہدے

منہا انہ یجب علی الشیخ تربیۃ
یقین المرید فی القوت ابتداء فیجعله
فی موضع لا یعرفہ فیہ احد و حدیثہ
مقطوع عن ممر الخلق و یترک فیہ
علی التجرید والجلوس مع اللہ تعالیٰ
علی الصفاء و یكون الشیخ عندہ
بالہمة فلا یدق المرید فی هذا
الجلوس فلا بد من ان اللہ تعالیٰ
یفتح علیہ اما بالیقین دفعة
ابتداء و اما برزق یا کلاً حق یفا
الیقین +

ومنہا ان المرید اذا خرج من
خلوتہ لیخبر الشیخ عن امر عرض
لہ فیجب علی الشیخ ان یوجہ و
یقول لہ کنت تطلبنی بصدقک و
توجہ ہمتک حتی تحرکنی الیک و
انت فی خلوتک و یعاقبہ علی ذلک
بما یراہ من الاعراض عنہ و ہجرہ +
یقول هذا الحقیر عندی فی
وجوب ما ذکر وقفۃ فان الیقین
یحصل بعد الاخذ باسبابہ فی
وقتہ التي جرت عادة اللہ تعالیٰ
بالتفضل بہ فیہ فلا حاجة لامر تکاب
هذه المجاہدة الشدیدة من

اول الامر +

المخادی عشر - اذا كان للمريد
هبة صادقة يحرك بها استاذة
للمجى لخلوته واعطائه الدواع
اللازم في ازالة ما عرض له فلا
ارمى ذلك من الادب بل اللازم
ان يسعى المريد بنفسه لبين
يدي استاذة ومخبرة بما
عرض له +

رتبیه مهم (ان تعظیم الشیوخ
بالقدر المذكور والآداب الزائدة
على آداب الملوك انما هو لمحض
تعلیم آداب الحضرة العلیة +
فان المريد طالب لدخول تلك
الحضرة المشار اليها بمقام الاحسان
فالشيخ انما يعلمه آداب الحضرة
ويأمره ان يجرىها معه على سبيل
التمرین نظیر ما لو اشترى السلطان
عبد اجاهلا بآداب الملوك فانه
يسلمه ابتداء لبعض عبدة
المؤدبين بآداب حضرته ليعلمه
تلك الآداب وبعد استكمالها
للآداب المذكورة يدخله على
الملك ويتخلى عن ذلك المعلم و
لا يلزمه حذیذ ان يتادب

کے ارتکاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اسی طرح سے (میں یہ کہتا ہوں کہ) جب مرید کے اندر
ایسی ہمت صادقہ پیدا ہو جائے کہ جس سے وہ اپنے شیخ کو اپنی
خلوت گاہ میں آنے پر مجبور کر سکے تاکہ وہ وہاں ہی آکر اسکو کوئی
ایسی دوا دے جس سے اس کی پیش آئی ہوئی بیماری کا ازالہ ہو جائے
تو میں تو اسے ادب کے خلاف سمجھتا ہوں بلکہ مرید پر یہ لازم ہے
خود اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو۔ اور وہاں جا کر اسے اپنے
پیش آئے ہوئے حالات کی اطلاع کرے۔ نہ کہ خود اس کو
آنے کی زحمت دے۔

(ایک ہم تنبیہ) مشائخ کی اس قدر تعظیم جیسی کہ اوپر بیان کی
گئی ہے اور ان کے ایسے ایسے آداب جو بادشاہوں کے
آداب سے بھی بڑھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں یہ محض اس لئے ہیں
کہ یہ حضرات حق تعالیٰ جل و علا کی بارگاہ کے آداب کے معلم ہیں۔
اس لئے کہ مرید مقام احسان کے ذریعہ حق تعالیٰ کے دربار کی حضوری
ہی کا طالب ہے تو شیخ اسکو آداب بارگاہ قدس سکھاتا ہے۔
اور اسے حکم کرتا ہے کہ بطور مشق کے ان آداب کا مجھ پر تجربہ کرے
بالکل اس طرح جیسے کوئی بادشاہ کسی نئے غلام کو خریدے جو
شاہی آداب سے ناواقف ہو تو وہ اسکو شروع شروع میں اپنے
کسی ایسے غلام کے حوالے کر دیتا ہے جو آداب حضوری سے واقف
ہو تاکہ وہ اسے ان آداب کی تعلیم کرے۔ اور آداب شاہی سے
واقف کر کے اسکو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرے (چنانچہ جب وہ
اسکو آداب سکھا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے) تو اب اس کا
● تعلق اس مجدد معلم (یعنی سکھانے والے غلام) سے ختم ہو جاتا ہے چنانچہ
اب اس کے بعد اس نئے غلام پر یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے
سکھانے والے کے ساتھ انھیں آداب سے پیش آئے (جن

کے ساتھ وہ زمانہ تعلیم میں پیش آتا تھا) بلکہ اب اس کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ اس کا احترام کرے اس لئے کہ اس پر اس کا حق تربیت واجب ہے۔ اسی طرح سے مشائخ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دربار کی جو دو لہنیں ہیں یعنی سالکین ان کے لئے بمنزلہ مشاطہ کے ہیں (اپنے ابتدائی یہ بھی اپنا ادب کرتے ہیں) ورنہ تو حضرات فی نفسہ غایت درجہ متواضع اور منکسر المزاج ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ تو اپنے کو شیخ بھی نہیں سمجھتے چنانچہ سیدنا احمد رفاعیؒ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بری ہو جاؤں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ان پاس رہنے والوں کا شیخ ہوں۔ مگر بات یہ ہے کہ مرید تو شیخ کی اس حالت کو سمجھتا نہیں۔ اسی طرح مرید کے لئے نہیں مناسب ہے کہ اس بات میں یا اس کے علاوہ کسی اور چیز میں جس کا حکم اس کا شیخ کرے حکمت اور مصلحت تلاش کرے اس کے لئے یہ قدر بس ہے کہ اجمالاً اتنا سمجھ سکے کہ اس کا شیخ ایک باشرع انسان ہے اور اپنے رب کی طرف سے بصیرت پر ہے ہذا وہ اسے انہیں چیزوں کا حکم ہی کرے گا جن سے اس کا نفع اور اس کی صلاح وابستہ ہوگی اور یہ سمجھ رکھے کہ یہ ادب مذکور مرید پر اپنے شیخ کے لئے واجب ہے جیسا کہ شیخ اکبرؒ نے فرمایا کہ

شیخ کی حضوری اللہ تعالیٰ کی حضوری ہے۔ لہذا اللہ ہی کیلئے شیخ کی حضوری کی بھی تعظیم کرو۔ یعنی شیخ کے ساتھ بھی تعظیم سے پیش آؤ اور آداب کی رعایت کرو اسلئے کہ شیخ کی تعظیم گویا اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔

معہ بتلك الآداب بل يحترمه من حيث ان له عليه حق التربية فالمشائخ بالحقيقة مواشط عرائس الحضرة العلية والافهم في حد نفوسهم بغاية التواضع والانكسار حتى انهم لا يرون نفوسهم شيئا قال سیدی احمد بن الرفاعی برئت من الله ان كنت اُرمی نفسي شيئا على هؤلاء يعني الفقراء الذين عند غير ان المرید لا يعلم ذلك ولا ينبغي ان يعلم الحكمة فيه ولا في غيره مما يامر به استاذة وانما بعلم اجماله ان شيخه على بصيرة من ربه وشرعية ولا يمكن ان يامر به الا بما فيه نفعه وصلاحه وليعلم ان الادب المذكور واجب عليه مع شيخه كما قال الشيخ الاكبرؒ +

ماحضرة الشيخ الاحضرة الله
فقم بتعظيمها لله بالله

الْبَابُ الثَّانِي

فِي آدَابِ الْمُرِيدِ فِي نَفْسِهِ

بَابُ دَوِّم

مُرِيدُكَ ذَاتِي آدَابُكَ بَيَانٌ فِيهِ

یوں تو مرید کے آداب بہت ہیں لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ مشائخ میں سے انھیں حضرات کے پاس بیٹھے جنکی عظمت اپنے قلب میں پائے بعد اس کے کہ ان میں شیخ کی وہ تمام شرائط بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور پہلے یہ دیکھ لے کہ اب اس کے بعد جس کی صحبت اختیار کرے تو منشط و مکروہ (یعنی رضا و ناگواری) ہر موقع پر اس کا اتباع کرے اور اس کے قلب میں جو خطرہ گزرے اس کو اس سے نہ چھپائے۔ اور جو چیزیں شیخ کی جانب سے پیش آئیں ان کی وجہ سے اس پر قطعی اعتراض نہ کرے اس لئے کہ مریدین کے لئے مشائخ پر اعتراض کرنا حرام ہے (اور سم قاتل ہے) اور جو مرید اس میں مبتلا ہو گیا ہو اس کو مسخرہ شیطان ہی سمجھنا چاہیے۔

وہی كثيرة (فمنها) ان لا يصحب من الشيوخ الا من تقع حرمة في قلبه بعد استكمال شروط الارشاد السابقة وحينئذ يتابعه على المنشط والمكروه ولا يكتمر عنه شيئاً مما يخطر له ولا يعترض عليه فيما يكون منه النبتة فان الاعتراض على الشيوخ حرام على المریدین والمرید المبتلى بذلک مسخرة للشيطان

(ومنها) ان لا يتعدى أمره
ولا يتأوله بل يفت عند ظاهر
كلامه ويبادر لا متثالاً سواء عقل
معناه ام لم يعقل الى ان يرتقى الى
باب الامارات ويفقه له وكذا
اذ انهاه عن شئ تركه وان كان
مباحاً وقربة واذا احتج على شيخه

(اور ایک ادب یہ ہے کہ) اس کے حکم سے تجاوز نہ کرے اور نہ اسکی
تاویل کرے بلکہ کلام کا جو ظاہری مطلب ہو اسی پر عمل کرے اور اس
کے امثال امر میں جلدی کرے خواہ اسکے معنی سمجھے یا نہ سمجھے (یعنی اس کام کی
عقلی معلومت تلاش کرے) یہاں تک کہ خود اسکے لئے فتح ہو جائے اور وہ اشارت
کے باب تک پہنچ جائے۔ اسی طرح جب شیخ کسی چیز سے منع کرے تو اس کو
فوراً چھوڑ دے اگرچہ وہ مباح اور قربت ہی کا کام کیوں نہ ہو۔ اور اگر اپنے
شیخ کے ارشاد کے مقابلے میں اقوال علماء سے دلیل پکڑی اور حجت لڑائی

عہ (قوله ولا يتأوله) کتاب الذہب الابریز میں لکھا ہے کہ کسی شیخ نے اپنے مرید سے کہا کہ اپنے باپ کا سر قلم کر کے میرے
پاس لاؤ۔ مرید یہ سن کر فوراً اٹھا اور اپنے باپ کے گھر آیا دیکھا تو اس کا باپ اپنی بیوی کے پاس یعنی اس مرید کی ماں کے پاس سویا ہوا ہے
پس اس کا سر قلم کر کے شیخ کی خدمت میں لجا کر پیش کر دیا۔ شیخ نے جب اس کو دیکھا تو کہا یہ کیسا ہے؟ کہا والد کا سر۔ کہا اے تم نے یہ کام کیوں
کر ڈالا میں نے تو تم سے محض مذاق سے کہا تھا اس نے عرض کیا اے میرے یار میں تو اپنے آپ کی ہر بات کو حقیقت ہی پر محمول کرتا ہوں چنانچہ
اپنے کئے ہوئے پر وہ مدام بھی نہیں ہوا اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اچھا ذرا مجھے تو وہ سر دکھاؤ۔ اس پر نظر جو ڈالی تو دیکھا کہ وہ ایک یہودی کا
سر تھا جو کہ اس مرید کی والدہ پر عاشق تھا اور اس مرید نے بوقت قتل گلاب ہٹ میں اس کو اپنا باپ جان لیا تھا۔

اسی طرح سے اسی کتاب میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرید نے ایک عورت کو جو بظاہر طوائف معلوم ہوتی تھی
اپنے شیخ کے حجرے میں جاتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ شیخ نے اس کے ساتھ صحبت کی پھر شیشہ کے برتن میں شرب تھی۔
اسے پیا۔ پھر باہر نکلے اور بغیر غسل کئے ہوئے امام بنکر لوگوں کو نماز بھی پڑھائی لیکن مرید کا اعتقاد اپنے شیخ سے ذرا بھی متزلزل
نہیں ہوا اور نہ اس کا احترام اسکے قلب میں گھٹا پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس مرید کے قلب پر فتح فرمائی تو نظر کشفی سے دیکھا کہ
وہ عورت شیخ کی بیوی تھی جو ظاہری مشابہت بازاری عورتوں سے رکھتی تھی جسکی بنا پر اس نے اسے زانیہ ہی سمجھا تھا اور یہ دیکھا
کہ شیخ نے شیشہ کے گلاس میں جو چیز پی تھی وہ دوا تھی جس کا صرف رنگ شراب جیسا تھا اور یہ دیکھا کہ شیخ کو ان دلوں کچھ
ایسا مرض لاحق تھا جسکی بنا پر پانی کا استعمال مضر تھا۔ اس لئے غسل کا تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھا دی تھی۔ کیونکہ تیمم کرنے والے کے
پچھے وضو کرنے والوں کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ پس پاکی ہے اس ذات کیلئے جس نے اس مرید کے قلب کو ایسے اور غصیر کے
شاہدے کے وقت بھی ثابت قدم رکھا اور متزلزل نہ ہونے دیا۔ انتہی (بھان اللہ انقیاد کی عجیب مثال ہے۔)

(افادہ) قولہ شیخ نے مرید سے کہا کہ اپنے باپ کا سر قلم کر کے میرے پاس لاؤ تم —

میں کہتا ہوں اور پہلے بھی اس مسئلہ کو کسی قدر وضاحت سے عرض کر چکا ہوں کہ شیخ دراصل وہی ہے جو خود شیعہ
شریعت ہو اور اپنے مریدین سے بھی شریعت ہی کا اتباع کر لے اور صاحب بصیرت ہو۔ پس مرید کے لئے یہ ضروری ہے کہ
شیخ کے کسی حکم پر عمل کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھ لے کہ وہ خلاف شریعت تو نہیں ہے اگر شریعت سے اس فعل کے

کرنے کا جواز نہ پائے تو ہرگز اس پر عمل نہ کرے اس لئے کہ لاطاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اور کسی مرید کا ایسا کرنا شیخ سے بد اعتقاد ہی نہ کہلائے گی بلکہ شریعت سے اعتقاد اور اس کی تعظیم سمجھی جائیگی۔

ہو سکتا ہے کہ شیخ نے یہاں جو کچھ فرمایا ہو وہ کشف سے فرمایا ہو لیکن کشف کوئی دلیل شرعی نہیں ہے خود صاحب کشف پر بھی حجت نہیں ہے دوسروں پر تو کیا ہوتی لہذا مرید کو یہ چاہئے تھا کہ شیخ نے جب اس سے یہ فرمایا تھا تو شیخ کی تصدیق کرتے ہوئے یہ تو سمجھتا کہ اس میں کچھ بھید ہے لیکن اس کے مقتضی پر بدون دلیل شرعی کے عمل کر لینا یہ اس کے لئے کسی طرح جائز نہ تھا۔ شیخ سے سن کر واقعہ کی تحقیق کرتا حقیقت حال کا سراغ اسے لگ ہی جاتا جیسا کہ حضرت نظام الدین بلخیؒ کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ جب بلخ تشریف لے گئے تو گھر ہی پر نماز پڑھتے تھے مسجد تشریف نہ لیجاتے تھے لوگوں نے اس کی شکایت امیر بلخ سے کی۔ انھوں نے شیخ کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ مسجد کیوں نہیں تشریف لاتے۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے کچھ عذر شرعی ہے۔ امیر اس جواب سے مطمئن نہیں ہوا دوبارہ کہلایا کہ آخر کیا عذر ہے اس کو بتلانا ہو گا۔

شیخ یہ سکر امیر کے پاس خود پہنچے اور اس سے کہا کہ اس مسجد کا امام جہاں ہوا جس حال میں ہو فوراً طلب کیا جائے چنانچہ امام صاحب بلائے گئے حضرت نے فرمایا اسکے جوتے اتروا کے اس کا تلاؤ دھیر دیا جائے دیکھا تو اس میں ایک کاغذ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام درج کر کے اس کو پاؤں کے نیچے رکھا تھا۔ شیخ نے امیر کو اسے دکھلا کر فرمایا ملاحظہ فرمائیے یہ رافضی ہے اور کس قدر گستاخ و بے ادب ہے یہ سبب تھا میرے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا۔ اب تو آپ کو بھی اطمینان ہوا۔ امیر شیخ کے اس کشف کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ شیخ کا مقصد ہو گیا اور اس رافضی کو قتل کر دیا۔ عرض اس واقعہ کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ دیکھئے ان بزرگ کے کشف سے اس کا حال معلوم کر لیا تھا لیکن امیر سے ابتداءً یوں نہیں فرمایا کہ وہ رافضی ہے اس لئے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ بلکہ جب تفتیش کے بعد دلیل شرعی سے اس کا رافضی اور بے ادب ہونا امیر کے سامنے ثابت کر دیا تب اس پر حکم لگایا۔

اسی طرح سے عرب کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ دو نوجوان اونٹ پر سوار کہیں جا رہے تھے آگے آگے ان کا غلام اونٹ کی ہمار پکڑے چل رہا تھا۔ اتنے میں کسی قیاذ شناس کا ان پر گزر ہوا۔ اس نے ایک نظر ان نوجوان لڑکوں پر ڈالی اور ایک نظر سے اس غلام کو دیکھا اور کہا کہ یہ لڑکے اس غلام کے کیا ہی مشابہ ہیں۔ ان لڑکوں نے جب یہ سنا تو کھٹک گئے اور غلام سے کہا کہ گھر واپس چلو۔ مکان پر پہنچ کر اپنی ماں کے سامنے دونوں تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا کہ سچ بتاؤ کیا واقعہ ہے۔ آج ایک قیاذ شناس نے ہم دونوں کو اس غلام کے مشابہ بتایا ہے اس نے کہا بات بالکل صحیح ہے۔ تمہارے باپ کے انتقال کے بعد میں نے اس غلام کو ایک بار اپنے اوپر قابو دیدیا تھا تم لوگ اسی کے نطفے سے ہو۔ خیر یہ تو اہل قیاذہ کی حکایت تھی میرا مقصد اس کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ ان لڑکوں نے محض اس قیاذ شناس کے کہنے سے اپنی ماں کو قتل نہیں کر دیا بلکہ پہلے اس واقعہ کی تفتیش کی تب کوئی قدم اٹھایا۔

اسی طرح سے یہاں کہتا ہوں کہ شیخ کا اس مرید سے یہ کہنا کہ جاؤ اپنے باپ کو قتل کر دو یہ جائز نہ تھا۔ اسی طرح

سے اس مرید کا امثال امر شیخ کے لئے پھیل پڑنا یہ بھی اس کے لئے جائز نہ تھا۔ بلکہ مرید کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ شیخ کے اس فرمانے کے بعد ماں کے پاس جاتا اور اس سے اس امر کی تصدیق کرتا اور واقعہ کی تفتیش کرتا، ظاہر ہے اس سے یہ عقدہ کھل ہی جاتا اس وقت اس یہودی کے ساتھ جو چاہتا معاملہ کرتا۔ کیونکہ اب حدود شرع کے اندر ہو کر وہ فعل اسکے لئے جائز ہوتا۔ حاصل یہ کہ پیر ہو یا مرید دونوں اس امر کے مکلف ہیں کہ شریعت کی اتباع کریں اور رسول اللہ علیہ السلام کے سنت کی پیروی کریں۔ بلکہ شیخ سے تعلق ہی اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ حق تعالیٰ کی معرفت مرید کو حاصل ہوگی اور اتباع سنت آسان ہوگی لیکن اس جماعت سے بھی اگر ظاہر شرع کے خلاف لوگ کچھ امور صادر ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو جماعت ہی سے بدعتیہ اور بدظن ہو جائیں گے۔ چنانچہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں طریق میں ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جو حقیقتہً شیخ نہیں ہیں اور انھوں نے اسی قسم کی باتیں کیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کی نظروں میں شریعت کا احترام اور اسکی عظمت باقی نہیں رہی اسلئے کہ انھوں نے دیکھا کہ جب خلا شرع امر کا ارتکاب کر کے بھی ایک شخص بزرگ اور مقبول کہا جاسکتا ہے تو پھر ان کے نزدیک شرع کی مخالفت کچھ زیادہ ملامت کی چیز نہیں رہ گئی۔ یہ اثر تو عوام پر پڑا باقی خواص یعنی اہل علم نے جب یہ دیکھا کہ اس جماعت سے شریعت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس لئے کہ انھوں نے حرام و حلال جائز و ناجائز کی بحث ہی اڑا دی ہے تو اسکی وجہ سے علماء کی جماعت بھی ان سے خفا ہو گئی نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی ان دو بڑی جماعتوں میں ایک خلیج حائل ہو گئی اور جوں جوں جماعت بڑھتی گئی یہ خلیج وسیع تر ہو گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

چنانچہ اس کی انتہا اس عقیدے پر ہوئی کہ آج عام طور سے یہ سنا جاتا ہے کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے جس کے متعلق قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

دخیاں نباید کرد کہ حقیقت خلاف شریعت است کہ ایں سخن جہل و کفر است

اور اس طرز عمل کا ایک ضرویہ بھی ہوا کہ شریعت بالکل معطل ہو کر رہ گئی مشائخ نے مریدین سے اپنا اتباع کرایا اور اس میں کسی نص نہ شریعت کے خلاف ہونے یا موافق ہونے کا کچھ بھی لحاظ نہیں کیا بلکہ ان کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا ہے

بے سجادہ نہ تمیں کن گرت پیر مغاں گوید کہ سالک بخیر نبوذ راہ درسم منزما

مرید نے بھی حکم شیخ کو وحی منزل من اللہ جانکر، آنکھ بند کر کے اس کا امثال کیا۔ چاہے وہ

امر شرعی کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس میں شیخ کے محق اور مبطل ہونے کی بھی تیسر باقی نہیں رکھی گئی۔ نتیجہ یہ

ہوا کہ مشائخ کے اس استقلال کی وجہ سے سارا نظام دین اور شریعت ہی درہم بہم ہو گیا۔ کیونکہ جب معیار

حق و باطل بجائے کتاب و سنت کے مشائخ کے افعال و اقوال قرار دے لئے گئے تو ان میں تو اختلاف و تشتت

تھا ہی ہر شخص نے اپنی اپنی ٹولی لگ بنائی اور اس یعنی شرع سے اپنا تعلق ہی منقطع کر لیا۔

انا للہ وانا الیہ راجعون

باقاویل العلماء فذلک مرید لا یفعل
ابدا +

(ومنها) ان لا یتصرف فی غیر
ما حدّ له الشیخ ولا یجالس احدا
الا فی الذکر الذی امر به شیخه +
(ومنها) ان یری نفسه اقل
الناس او اقل المریدین ولا یری ان
له حقا علی احدا وان لا حد علیہ
حقا لیرمه اداؤہ مادام فی حالة
العزلة والسلوک بل یكون بحیث
یری کانہ مافی الوجود الا هو وشیخه
رومها) ان لا یطأ له سجادة ولا
یلبس له ثوبا الا اذا کساه ایاہ فیلبسه
اذا کان متادبا بآداب شیخه ومتی
کان لا یجد من نفسه ذلک فلا
یلبسه فی ذلک الوقت +

(ومنها) ان لا یسألہ عن شئی
منظر جوابہ بل یدکر لشیخه ما خطر
بالہ (اور ایک ادب اس کا یہ ہے) کہ شیخ سے اپنے کسی حال کا اس
طرح ذکر نہ کرے کہ اس سے جواب کا منتظر رہے بلکہ جو خطرہ گدڑا

(اور ایک ادب اس کا یہ ہے) کہ شیخ نے اس کے لئے جو حدود مقرر
کردی ہیں ان میں تصرف نہ کرے اور کسی کے پاس نہ بیٹھے بجز اس
ذکر کے جس کا اسکے شیخ نے اسکو حکم دیا ہے۔

(اور ایک ادب اس کا یہ ہے) کہ اپنے کو سب لوگوں سے کتر جانے
اور تمام مریدین سے اپنے کو حقیر سمجھے۔ اور جب تک حالت عزت و
سلوک میں ہے اسوقت تک یہ نہ سمجھے کہ اس کا کسی پر حق بھی ہے یا اس کا
کسی کا حق ہے جسکی ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہے بلکہ بس اس طرح سے
رہے کہ گویا اسکے اور اسکے شیخ کے علاوہ اور کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی
بجز شیخ کے کسی ربط و سر و کار نہ رکھے۔ (اس پر غور فرمائیے کیسی عمدہ چیز ہے)
(اور ایک ادب مرید کا یہ ہے) کہ شیخ کے مصلے کو اپنے پاؤں سے نہ
ردندے اور اس کے کپڑے کو نہ پہنے مگر جبکہ شیخ ہی نے اسے پہنایا
ہو۔ تو اگر اپنے شیخ کے آداب سے متاؤب ہو چکے تو پہن لے اور اگر
اپنے قلب میں یہ بات نہیں پاتا تو اس وقت بھی نہ پہنے۔

سے (قولہ ولا یلبس له ثوبا الم) میں کہتا ہوں کہ میں اپنے شیخ کو یعنی (شیخ رشید) کو شیخ عبد اللہ شرف قادری کا تاج پہنے ہوئے
کبھی نہیں دیکھا جسے ان کو ان کے شیخ قصبی نے مرحمت فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ان کو یعنی اپنے شیخ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں
اسے پہن لیتا ہوں تو مجھ میں عجیب و غریب حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کے اندر کچھ سر (مشائخ
کے تصرفات) ایسے موجود تھے کہ ہمارے شیخ محمد رشید رحمۃ اللہ علیہ باوجود حال قوی اور راسخ رکھنے کے ان کے تحمل کی
تاب نہ لاسکتے تھے۔ انتہی ۱۲۔

لہ ادرأ علیہ غیر طالب للجواب فان اجابہ فہا والا فلا یسألہ عن جوابہ فقد لا یكون عقلہ یحتمل ذالک الجواب وقد بکون فی مجاوبتہ ضرر لہ اما بدخول العجب علیہ او یفتور ہمتہ و متی سالہ عن جوابہ فقد اساء الادب +

ہو یا جو چیز بھی پیش آئی ہو اسکو شیخ سے بیان کر لے اور جواب کا طالب نہ ہو۔ اب اگر اس نے خود ہی جواب دید یا تو فہا ورنہ اس سے جواب کا تقاضا نہ کرے اس لئے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس مرید کی عقل ہے اس سوال کا جواب بالاتر ہوتا ہے (اسلئے اسکو جواب دینا مناسب نہیں ہوتا) اور کبھی جواب دینے میں خود اسی مرید کا ضرر ہوتا ہے یا تو اس طور سے کہ عجب کا اندیشہ ہوتا ہے اور یا اس طور سے کہ آئندہ اس کی ہمت ہی سست پڑ جائیگی اس لئے اگر شیخ سے جواب کا تقاضا کیا تو سخت بے ادبی کی۔

۱۔ (قولہ فقد اساء الادب) مولف کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ان امور سے کسی کے متعلق کبھی کوئی سوال کیا ہو اور نہ مجھے یہی یاد پڑتا ہے کہ کبھی میرے کسی خواب یا طنی حالت کے پیش کرنے پر حضرت شیخ نے کوئی جواب دیا ہو۔ علاوہ دو بار کے ایک تو اس وقت جواب دیا تھا جب میں نے یہ عرض کیا کہ مجھے اپنے بعض حالات میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں بالکل مردہ ہوں چنانچہ اس حالت میں اپنے جسم کے بعض حصے کو دیکھا تو مجھے بہت رنج ہوا اس پر شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ اچھا تو کیا تم موت کو مردہ سمجھتے ہو۔ میں نے کہا بے شک۔ شیخ نے فرمایا کہ اپنا تو یہ حال ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں پیش آئی ہیں کہ ان پر صبر نہیں ہوتا۔ اور تسلی جو ہوتی ہے تو محض اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ چنانچہ اس کے کچھ ہی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر احسان فرمایا۔ کہ لقاء اللہ کی محبت کے سبب مجھے بھی موت محبوب کر دی۔ اور دوسری بار مجھے اس وقت جواب دیا تھا جب شیخ نے یہ چاہا تھا کہ مجھے اسم رابع تلقین فرمائیں (اسکی تفسیر آگے معلوم ہو جائے گی)

تو میں نے اس سے انکار کیا اور یہ عرض کیا کہ اے میرے یار میں اس کا مستحق نہیں ہوں اسلئے کہ یہ مقام کماں ہے اس پر شیخ ہنس دیئے اور مجھ سے فرمایا کہ کامل اپنے کو کامل نہیں سمجھتا پھر مجھے وہ اسم مذکور تلقین فرمایا۔ باقی ان دو مواقع کے علاوہ جب بھی میں انھیں اپنی کسی ایسی باطنی حالت کی اطلاع کرتا تھا جس میں میرے لئے بشارت ہوتی تھی تو حضرت کو اس سے زیادہ فرماتے نہیں سنا کہ یوں فرمادیتے کہ قل بفضل اللہ و برحمۃ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ قرآن شریف کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ فرمادیجئے کہ:-

(پس لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے) اتہی ۱۲

(ومنها) ان لا یخون شیخہ فی
امرہا ولا یکتہم عنہ شیئاً مما یتکرر فی
سره اصلہ فان مضرتہ تعود علیہ
لا نہا کما علل وامراض فاذا سکت
عنہا حرم الدواء واهلک بعلمتہ و
نقض عہد شیخہ و فی المثل من
اخفی علته قتلته و لیس من شرط
الشیخ ان یکشف والغالب انہ یكون
ترقی عن مقام الکشف +

(ومنها) تعمیرہ الوقت بالذکر الذی
امر بہ شیخہ ومتی غفل عنہ او
خطر لہ خاطر بغيرہ من شکرۃ ونحوہا
فلیس ع الی ذکرہ من حیثہ فان
المحل یضیق عن حمل امرین فی زمان
واحد ولولا الغفلة عن الذکر ما
خطر لہ ذالک الخاطر المذموم +

(اور ایک ادب مرید کا یہ ہے) کہ شیخ سے کسی چیز میں خیانت
نہ کرے اور نہ اس سے کوئی ایسی چیز چھپائے جو اس کے قلب میں
بار بار آتی ہو۔ اسلئے کہ اس کا ضرر خود اس سالک ہی کو ہوگا کیونکہ یہ سب
چیزیں نقائص اور امراض ہیں تو اگر ان کی جانب سے سکوت اختیار کر گیا
(یعنی طیب سے بھی ان کو نہ بیان کر گیا) تو ظاہر ہے کہ دوا اور علاج کے
محروم رہے گا۔ اور اس مرض میں ہلاک ہو جائیگا اور شیخ سے کئے ہوئے عہد کا جو
نقض ہوا اس کا وبال الگ رہا۔ چنانچہ مثل بیان کیجاتی ہے کہ جس نے
اپنی بیماری کو چھپایا تو وہ بیماری اسکو ہلاک ہی کر دیگی اور شیخ خست کی شرط کے
یہ بات ہے نہیں کہ اسکو ہر بات کا کشف ہی ہو جایا کرے بلکہ غالب
یہ ہے کہ وہ مقام کشف سے ترقی کر چکا ہوتا ہے۔

(اور ایک ادب مرید کا یہ ہے) کہ اپنے وقت کو اس ذکر کے لئے
مشغول رکھے جس کا اسکو اسکے شیخ نے حکم دیا ہے۔ اور جب بھی اس سے
غفلت ہو جایا اسکے قلب میں کسی اور چیز کا مثلاً طلب شہرت وغیرہ کا
خطرہ گدے توچا بیٹے کہ اسی وقت ذکر کرنا شروع کرے (اس پر غور فرمائے)
اور اس میں جلدی کرے اسلئے کہ ایک محل (یعنی قلب) زمان واحد میں
دو چیزوں کے تحمل سے قاصر ہوتا ہے (چنانچہ اس خطرے کا بھی سبب
ذکر سے غفلت ہی بنا) ورنہ اگر ذکر سے غفلت نہ ہوئی ہوتی تو یہ خاطر
مذموم اسکے قلب میں نہ آتا۔ (بہت عمدہ بات ہے)

سہ دقوہ و لیس من شرط الشیخ ان یکشف الخ کشف کا ہونا لازم شیخ سے نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں
کہ کبھی اسکو کشف ہی نہیں ہوتا بلکہ کبھی مرید یا غیر مرید کی مصلحت سے ہو بھی جاتا ہے لیکن اسکو یہ نہ کہا جائیگا کہ مقام شیخ خست کے
تقاضا سے ایسا ہوا۔ یوں بعض مشائخ کے مرید ایسے بھی ہوئے ہیں جو صاحب کشف تھے۔ چنانچہ اس کے انتقال کے بعد
شیخ کما کرتے تھے کہ جب سے فلاں کا انتقال ہوا ہے انوس ہم سے آسمانی خبروں کا سد باب ہو گیا۔

انہی ۱۲

(ومنها) الاستسلام لما يحكم به
شيخه اذا وقع في زلة من سياحة
ونحوها

(ومنها) انه اذا صار صاحب همة
عالية فلينزل ما وقع له من مشكلة
ونحوها في باب الفتح العليم ولا يزال
الشيخ عنه فاما ان الحق تعالى يفتح
له في تلك المسئلة بعلم لدني او يحرك
همة الشيخ ليتكلم عليها فان فتح عليه
بشيء فليعرضه على الشيخ وان لم
يفتح عليه بشيء ولا تكلم الشيخ
عنها فليعلم انه ليس اهلا لتلك

المسئلة اما علوها وعدم استعداد
لقبولها واما بقصور همة وعدم صدق
في التوجه بطلبها بسبب مشاركة امر
آخر في حين التوجه واذا وقعت المشاركة
ضعفت الهمة فان الهمة لا تقوى
الا بصفة الاحدية ومتى كانت
الهمة واحدة تكون عوناً للمعرفة
الشيخ وحينئذ فلا بد ان يفتح
الله تعالى على المريد بذلك +

(اور ایک ادب مرید کا یہ ہے) کہ جب سالک سے کوئی لغزش
واقع ہو جائے مثلاً وہ سیر و سیاحت وغیرہ میں پڑ جائے تو شیخ اس پر جو
تنبیہ کرے اور حکم دے اس کا اپنے ظاہر و باطن سے انقیاد کرے۔

(اور منجملہ آداب مرید کے ایک ادب ہے) کہ جب اسکی ہمت قوی ہو جائے
تو اس وقت اسے طریق میں جو مشکلات اور عوارض پیش آئیں انھیں حق تعالیٰ
کی بارگاہ میں خود ہی پیش کرے اور انھیں سے فتح طلب کرے اور
شیخ سے نہ سوال کرے پھر یا تو حق تعالیٰ بجائے سالک کو علم لدنی عطا فرما کر
اس مسئلہ کا فتح فرما دینگے اور یا ہمت شیخ ہی کو حرکت دیدینگے تاکہ وہ
اس مسئلہ پر سالک سے گفتگو کرے۔ اب اگر سالک پر کسی چیز کا فتح ہو
تو اسکو چاہئے کہ وہ شیخ پر پیش کرے اور اگر نہ تو اسکے قلب پر کچھ مفتوح
ہوا اور نہ اس سے شیخ نے اس مسئلہ کے بارے میں گفتگو کیا تو یہ سمجھ لے
کہ میں اس مسئلہ کے جاننے کا اہل ہی نہیں ہوں یا تو اسلئے کہ وہ مسئلہ
عالیشان ہے اور یا اسلئے کہ خود اس میں اسکے قبولیت کی استعداد نہیں
اور یا یہ سمجھے کہ میری ہی ہمت قاصر ہے اور میرے ہی اندر اسکے جاننے کی جانب
توجہ میں صدق و خلوص نہیں ہے اسلئے کہ توجہ کے وقت کسی دوسرے چیز کی شہرت
ہو جاتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب شرکت واقع ہوگی تو کیسویں فوت ہو جائیگی
اور ہمت ضعیف ہوگی اسلئے کہ ہمت بدون کیسویں کے قوی نہیں ہوتی اور
جب کسی سالک کی ہمت یکسو ہوتی ہے تو وہ شیخ کی معرفت کیلئے معین و
مددگار ہوتی ہے اور اس وقت میں ضروری ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ شیخ
کے لئے اس معرفت کو مفتوح فرما دیں جس سے مرید کی ہمت بھی متعلق ہے
اور یا اللہ تعالیٰ خود اس مرید پر ہی (بلا واسطہ) اس کا انکشاف فرمادیں۔

مع (قوله ان يفتح الله تعالى للمريد) مؤلف کہتے ہیں کہ میں نے خود اسکا تجربہ کیا چنانچہ میں نے افعال کا مسئلہ (غالباً) اس سے مراد مسئلہ ذراری شریکین سمجھا کہ اس
میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ ان کا حشر کیا ہوگا جو کہ ایک مشہور مسئلہ ہے اور اس میں روایات مضطرب ہیں چنانچہ ابو فیض رحمہ اللہ بھی توقف ثابت ہے یعنی
ان سے سوال کیا گیا تو انھوں نے لاطمی ظاہر فرمائی۔ اس مسئلہ کو میں نے فتاح عظیم کی بارگاہ میں پیش کیا اپنی ایک مجلس ذکر میں پس چانک مجھ پر اسکو کھول دیا یعنی
مجھے اس مسئلہ میں بالکل شرح صمد ہو گیا۔ باقی اس کا ذکر تفصیل سے خالی نہیں اور وہ سب باتیں (جو میرے قلب میں ہیں) انصوم سے مرید ہیں پس کیا ہی پاک ہے وہ
فات جو ہر شکل کو کھولنے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور ایسی ذات ہے کہ اس سے سوال کرنے والا کبھی خائب و خاسر نہیں ہوتا اور اس کا نقد کرنے
والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ انتہی ۱۲

(اور ایک ادب یہ ہے) کہ شیخ طالب کو جس بات کا حکم دے سالک کے لئے اس کے غیر کا ارادہ ہی نہ ہونا چاہیے چنانچہ اگر کسی مرید کے لئے مذکور بالا امور کے علاوہ کسی اور چیز کا ارادہ ہو تو وہ مرید نہیں صاحب صوفی ہے۔
(یعنی اپنے نفس کا متبع اور اس کا مرید ہے شیخ کا نہیں) کیونکہ مرید کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ اس طرح سے رہے جیسے مردہ بدست زندہ یعنی جس طرح میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ اس کو اپنے مراد پر کوئی اختیار نہیں ہوتا اسی طرح مرید کو چاہیے کہ وہ شیخ کی ساتھ اس طرح رہے کہ شیخ اس کے ساتھ جو معاملہ چاہے کرے کسی نے خوب کہا ہے کہ

جیکہ میں نے رشد و ہدایت کے راستے کا ارادہ کیا تو پھر میری مراد
اپنے سے یہ ہے کہ میں ساری مراد کو بھول جاؤں۔

اور مرید ہو کر بھی جو شخص اپنا ارادہ رکھے تو وہ سزاوار اس بات کا ہے کہ اس کو مرید ہی نہ کہا جائے اس لئے کہ مرید تو اس کو کہا جاتا ہے جس کے لئے اپنے شیخ کے سامنے کوئی ارادہ ہی نہ ہو باقی ایسے شخص کو مرید جو کہا جاتا ہے تو وہ اس کے ابتدائی حالات کے اعتبار سے اس لئے کہ وہ شروع میں مرید تھا یعنی اس کمال کا طالب ہو کر آیا تھا جس کے لئے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ سے نسبت کی تکمیل) مگر اس کا یہ مطلب اس کے نزدیک جو نہ بھول تھا اس لئے پہلے وہ کسی جاننے والے اور واقف راہ کا بھی طالب ہو جو کہ اس کا مقصود اسے حاصل کر دے (اب اس کے غلطی یہ ہوئی کہ) ایسے رہبر کو پالینے کے بعد (خود کو اس کا منقاد نہیں بنایا بلکہ اپنا ارادہ اس کے سامنے باقی رکھا) حالانکہ اس کو چاہیے یہ تھا اپنے کو اس کے سپرد کر دیتا اور اس کا دل جانے منقاد ہو جاتا اور اس کے آگے اپنی رائے اور اپنے ارادے کو بالکل فنا کر دیتا اور اس کے کسی قول و فعل پر زبان و دل سے اعتراض نہ کرتا اور جب تک اس کی تکمیل نہ ہو جاتی اسی حال پر باقی رہتا پھر جب حق تعالیٰ راہ کو خود اس پر کھول دیتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے جس کام پر مامور ہوتا اسے کرتا۔

(ومنها) ان لا تكون له ارادة في غير ما يامر به شيخه ومتى كان للمريد ارادة بشيء سوى ما ذكر كان صاحب هوى وهو مع نفسه لا مع شيخه والشأن ان يكون مع شيخه كالميت بين يدي الغاسل لا تدبير له في نفسه مطلقا بل هو مع الشيخ على ما يريد الشيخ كما قيل

مرادى منك نسيان المراد

اذا رمت السبيل الى الرشاد

وكان حقه ان لا يسمى مريدا لانه

لا ارادة له مع شيخه وكانه انما سمي

مريدا بالنظر لاول امره فانه كان

مريدا وطالبا للكمال الذي خلق

لاجله وطريق هذا المطلوب مجهول

عنده ولذلك اضطر الى طلب

عالم به يعرفه اياه وبعد وجوده

يلزمه التسليم له والافتقار اليه

وترك الارادة معه وعدم الاعتراض

عليه ولا يزال كذلك حتى يفتح

له فحينئذ يعمل بما يوءمر به من

سربه +

والشیخ اذا علم ان المرید قد
استقل وکملت تربیتہ وحل اوان
فظامہ وجب علیہ ان یقطع عنه
الامداد ویترکہ مع ربہ ویقول
لہ ہانت وربک کالفرخ یزقہ
ابوہ حتی یقوی علی الطیران فاذا
قوی علیہ اخرجہ من العش و
ترکہ یرتزق بنفسہ وبعد ذلک
لا یبقی للشیخ حکم علی المرید
ولکن یلزمہ الادب معہ و
احترامہ وان لا یتصدی للامشاد
بدون اذنہ وان ساوہ فی
المقام او جاوزہ الا اذا امر
بالارشاد من ربہ فحنیذ لا یكون
للشیخ علیہ مواخذة +

(ومنها) البحت عن هذه اللقمة
فان احرام سم الدین فان لم یجد
المحل فلیاکل عند الاضطرار
الذی ینبج لہ اکل لحمیة
وقد ذکرنا ان الشیخ لہو یعین
المرید فی مدة خلوتہ و
تربیتہ +

اور شیخ جب یہ دیکھے کہ مرید اب اپنے پیروں پر خود
کھڑا ہو گیا ہے یعنی اس کا سلوک تام اور تربیت کامل ہو چکی
ہے اور اب اسکے دودھ چھڑانے کا وقت آگیا ہے تو اس پر
واجب ہے کہ اس سے اپنی امداد منقطع کرے اور اسکو اسکے
رب کے حوالہ کرے یعنی اس سے یہ کہدے کہ جاؤ اب صرف
اپنے رب ہی سے تربیت کا معاملہ رکھو (یعنی بلا شرکت غیر سے
انھیں کی نگرانی میں ترقی کرو) جس طرح سے کہ پرندہ کا بچہ ہوتا
ہے کہ اس کا باپ ابتداء میں تو اپنی چونچ سے اسکے منہ میں
دانہ ڈالتا ہے یہاں تک کہ وہ خود اڑنے لگے چنانچہ جب خود اڑنے لگتا
ہے تو اب اس کے والدین اسکو آشیانہ سے نکال دیتے ہیں کہ اب خود دانہ
چمکے اور زندگی بسر کرے

اب اسکے بعد اس شیخ کا اس مرید پر کوئی حکم لازم تو نہیں ہوتا
تاہم اسکا ادب اور احترام بہر حال ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس مرتبہ
پر یہ بھی لازم ہے کہ بغیر شیخ کی اذن اجازت کے منہ ارشاد پر بھی نہ بیٹھے
اگرچہ مرتبہ میں اس کے برابر یا زیادہ ہی کیوں نہ ہو گیا ہو۔

البتہ ایک صورت یہ ہے کہ اسکو ارشاد کا حکم حق تعالیٰ ہی کی جانب
سے عطا ہو تو اب شیخ اس پر عدم اذن کا مواخذہ بھی نہیں کر سکتا۔
اور منجملہ مریدین کے ان آداب کے جو انکی ذات سے متعلق ہیں ایک
ادب اس لقمہ کی بحث بھی ہے (جسکو وہ استعمال کرتے ہیں) اسلئے کہ
حرام لقمہ تو دین کے حق میں سم قاتل ہی ہے لیکن اگر حلال روزی کسی
کو میسر نہ ہو تو مجبوراً بوقت اضطراب مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے
اور ابھی ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ مدت خلوت تربیت میں بھی
در اصل شیخ ہی مرید کی اعانت کرتا ہے۔

(ومنها) الخروج من المسائل

المخلافية الى الاجماع ان

امكن والاعراعى مذهبہ

واذا كانت المسئلة خلافية

في مذهبہ اخذ بالا صح

والاشق ولا يترخص ولا يتاؤل

فان الطريق جذا والترخص

شان الضعفاء ومتى جفع المريد

للرخص كان ماعيا في هوئے نفسه

اور ایک ادب مرید کا یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اختلافی مسائل سے کلکرا جماعی صورت کو لے۔ اور اگر کہیں ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اپنے مسلک خاص ہی کی رعایت کرے۔ اور اگر وہ مسئلہ خود اس کے یہاں بھی مختلف فیہ ہو تو اصح قول کو لے اور وہ جہت اختیار کرے جو اشن ہو کہ وہی احوط ہوگی اور نفس کو ڈھیل نہ دے اور نہ تاویل کی راہ چلے اس لئے یہ طریق محنت اور مجاہدہ کا طریق ہے۔ اس میں سہولت پسندی ضعفاء کی شان ہے کیونکہ مرید اگر رخصت اور سہولت کا طالب ہو جائیگا تو وہ اپنے نفس کی خواہش ہی پر عمل کرنے میں ہمیشہ کوتاہ رہے گا۔

۱۔ قوله الخروج من المسائل الخلافية (مثلاً) یہ کہ اگر خفی ہے تو وضو میں نیت کرے ترتیب وضو کرے پے درپے اعضا کو دھوئے اور بدن کو لے (کیونکہ یہ چیزیں اگرچہ اسکے مذہب میں ضروری نہیں ہیں تاہم دوسرے آئمہ کے نزدیک ضروری ہیں اس لئے مناسب ہے کہ ایسا وضو کرے جس میں اسکے مذہب کی رعایت ہو جائے) اسی طرح سے اگر شرک گاہ کو چھو لیا یا کسی اجنبی عورت کو ہاتھ لگا دیا تو وضو کا اعادہ کرے (کیونکہ یہ چیزیں دوسرے مذہب میں ناقض وضو ہیں اگرچہ احناف کے نزدیک نہیں ہیں) اور اگر کوئی شافعی ہے تو جب اس کے بدن سے خون نکل کر بہہ پڑے تو اس کا وضو کا اعادہ کرنا چاہیے (اگرچہ خروج دم موجب وضو نہیں)

۲۔ قوله والاعراعى مذهبہ جیسے مسئلہ قرات خلف الامام کہ اس میں اختلاف سے نکلنا ممکن ہی نہیں (کیونکہ ایک مذہب میں یہ مسلم ہے اور دوسرے کے یہاں واجب ظاہر ہے کہ انسان قرات اور ترک دونوں کیسے کر سکتا ہے تو اس صورت میں اپنے مذہب کو ترجیح دے) اور اسی کی رعایت کرے۔ اگر اس کے لئے امام ہونا ممکن نہ ہو (کیونکہ اگر امام بن جائے تب بھی اختلاف سے بچ سکتا ہے۔ ۱۲)

(ومنها) الخروج عن المال والجاه
والخروج آكد من الخروج عن المال
والخروج عنه بان يتعاطى من
الامور المباحة ما يسقط حرمة
عند الناس كحمل حاجة أهله
اذا كان من ذوی اہلیات او بما
یأمر به المرشد۔

(ومنها) ان يعتقد ان طريقه
اشرف الطرق ولا تشوقت نفسه
لما هو الاشرف +

(ومنها) ترك فضول النظر والكلام
حتى ان بعضهم هجر مریدہ لما
بلغه انه كسر جرة خمر را آھا فی
السوق وقال انا اھجر ته لا نزالہ
المنکر واما ہجر ته لفضول النظر
فلو كانت طرفه لا یعد وموضع قد
ما را اھا کالوا بحیث لو مثل اھدم
عن صفۃ جلیسہ لا یعرفھا
فضلا عن صفۃ شیخہ +

(ومنها) ان یكون مطرقا ساکنا
بین یدی شیخہ کانت علی سرا سہ
الطیر کا قیل +

کامنا الطیر منہم فوق رؤسہم
الاخوف ظلم ولكن خوف اجلال

اور ایک ادب مرید کا یہ ہے کہ علاقہ مال و جاہ سے نکلے
اور جاہ سے نکلنا مال کے نکلنے سے زیادہ ضروری ہے اور اس سے
نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ امور مباحہ میں سے ایسے امور کا ارتکاب
کرے جس سے اسکی حرمت لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو جائے
مثلاً اپنی خانگی ضروریات کی چیزوں کو (بازار سے) اپنے شتر
لیکر گزے جبکہ شخص ظاہری عزت اور وقار والا ہو۔ یا اسی قسم کا اور
کوئی کام کرے جس کا حکم اسے اس کا مرشد دے۔

اور ایک ادب مرید کا یہ ہے کہ دل سے اس بات کا اعتقاد رکھتا ہو
کہ اس کا طریقہ سب طریقوں سے افضل و اشرف ہے کیونکہ اگر ذہن
میں بات نہوگی تو اس کا نفس ہمیشہ اشرف افضل ہی کا خواہاں اور جویاں رہیگا۔

ایک ادب یہ ہے کہ نظر کرنے اور کلام کرنے میں لغو اور فضول امر سے پرہیز
کرے یا تاں کہ بعض مشائخ نے اپنے مرید کو صرف اس بات پر نکال دیا ہے جب انھیں
یہ اطلاع ملی کہ اسے شراب ٹکا توڑ دیا ہے جو کہ بازار میں اسے نظر آگیا تھا
اور پھر یہ فرمایا کہ میں نے اسے ازالہ منکر کی وجہ سے نہیں نکالا ہے بلکہ فضول نظر
کے سبب نکالا ہے اسے اسے دیکھا ہی کیوں اگر اسکی نظر اپنے موضع قدم
پر ہوتی تو وہ ٹکا اسے نظر ہی نہ آتا چنانچہ سائلین کا یہ حال ہوتا تھا کہ
اگر ان میں سے کسی سے اسکے ہم نشین کے بارے میں دریافت کیا جاتا کہ اسکی
صورت شکل لباس کیسا ہے تو وہ بتلا نہیں سکتا تھا (بڑا عمدہ خلق تھا)
اسلئے کہ اسے نظر بھر کر سمجھ دیکھا ہی نہیں تھا (یہ حال تو اپنے ساتھی کے
ساتھ تھا) اور اپنے شیخ کی صفات اور انکا علیہ تو کیا بیان کرتا۔

اور ایک ادب یہ ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے سر جھکائے ہو
ادب اور سکون کے ساتھ اس طرح بیٹھے گویا کہ اس کے سر پر چڑیا بیٹھی
ہے (یعنی نہ حرکت ہوئی نہیں کہ وہ اڑی نہیں) جیسا کہ کہا گیا ہے
کہ وہ لوگ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر
چڑیا بیٹھی ہوئی ہے لیکن ان کا سکون کسی ظلم کے ڈر سے نہیں تھا

بل قال بعضهم ينبغي للمريد أن يكون
بين بدني شيخهم كأنهم لصوص عرضوا على
السلطان للعفوية وهكذا حالهم
في كلامهم وحرركاتهم۔

ومنهم من تكون أعمالهم كلها قربة فلا
تحر لهم إلا فريضة أو فضيلة
دون المباح وهذا ممن فتن
النيات تصير العادات عبادات۔

(ومنها) أن يعتقد في شيخه أنه
على شريعة من ربه وبينة منه
فلا وزن أحواله بميزانه فقد يصدك
من الشيخ ما صورته مذمومة
وهو محمود في الباطن۔

وان في قصة موسى والخضر
لعبارة لكل شخص معتبر
ومنهم من يمجسد روحانيته
على صورته ويقوم بها في فعل من

بلکہ مدوح کی جلالت شان اس کا باعث تھا۔ بلکہ بعض لوگوں نے
تو یہ فرمایا ہے کہ مریدین کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے سامنے اس طرح سے
رہیں گویا کہ وہ چور ہیں اور سزا کیلئے بادشاہ کے سامنے پیش کئے گئے
ہیں۔ یہی حال ان کا بھی اپنے کلام اور حرکات و سکنات میں ہونا چاہیے۔
اور ایک ادب مریدین کا یہ ہے کہ ان کے سارے اعمال قربت
اور ثواب ہی والے ہونے چاہئیں۔ پس ان کو اپنی جگہ سے حرکت
منے والی کوئی اور چیز نہ ہونی چاہیے۔ بخیر فریضہ کے یا فضیلت کے یعنی
انہیں چاہیے کہ مباح کے درپے نہ ہوں بلکہ صرف ہی کام کریں جو یا تو ان
پر فرض ہوں اور یا ان کا کرنا افضل ہو اور ایسا ممکن ہے اس لئے کہ
ینت کی وجہ سے عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔

مریدین کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اپنے شیخ کے بارے میں
یقین رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے شریعت اور برہان پر ہیں (یعنی کوئی کام
خلاف شرع اور خلاف مرضی مولے نہیں کریں گے) لہذا ان کے احوال کو اپنی ترازوی میں
تو نا چاہیے، اس لئے کہ کبھی شیخ سے ایسا بھی کوئی فعل صادر ہو جاتا ہے جو بظاہر تو مذموم
معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ٹھیک و پسندیدہ ہوتا ہے۔
بلاشبہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہما السلام کے قصہ میں ہر صاع عبرت کیلئے عبرت
موجود ہے (کہ وہاں بھی ظاہر بعض افعال حضرت خضر کے خلاف شرع معلوم
ہوتے تھے چنانچہ حضرت موسیٰ نے ان پر نکیر بھی فرمائی تھی مگر باطناً وہ مصالح عظیمہ
پر مشتمل تھے غرض بزرگوں کو اپنے میزان میں نہیں تو نا چاہیے کیونکہ) مشائخ میں

علیہ (قولہ ومنہم من یمجسد الخ) مجھ سے عبد القادر آفندی البرک نے جو کہ ہمارے شیخ تھے غلیف تھے شیخ کی موجودگی میں یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت
شیخ ایک مرتبہ جامع مسجد کے یک حجرہ کے اندرون حصہ میں خلوت نشین تھے اور صمدیت کا وظیفہ زیر درد تھا کہ اتنے میں بعض اجاب انکی زیارت کو آگئے
شیخ نوٹ سے لئے کیلئے مجھ سے باہر تشریف لے آئے مگر ان کی آواز سورہ اخلاص پڑھنے کی اور شیخ کے دانوں کی کھٹکھاہٹ بہت سوز آتی رہی یعنی
سوز ختم ہو نیکی بعد کھٹکے۔ ایک نہ کا کرنا باہر سے سنائی دیتا تھا حالانکہ شیخ خلوت خانہ سے نکل کر حجرہ سے باہر دروازہ کے پاس اپنے منہ پر رونق افروز
تھے اور اس آئینے سے گفتگو میں مشغول تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بعض اور حضرات کا سنا گیا ہے کہ وہ دو مختلف مقامات پر ایک ہی وقت میں یکھے گئے۔

۱۱ افعال ویراھا المحاضرون فيقولون
 ۱۲ رأينا فلانا يفعل كذا وهو بمغزل
 من ذلك الفعل۔

۱۳ بہت حضرات ایسے بھی ہوئے ہیں جو اپنی روح کو اپنے ہنسل حیدر میں
 داخل کر کے دوسرے جسم بنالیتے ہیں اور اسکو جس کام میں چاہتے ہیں لگا دیتے ہیں
 چنانچہ حاضرین مجلس اسی جسم مثالی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ایسا
 کرتے دیکھا ہے حالانکہ اس شخص کو اس فعل سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔

وہذہ کانت حالۃ قضیب البان
 وکثیرا ما قصد ر عن المجاذیب
 افعال من ہذا القبیل وکانہم
 انما يفعلون ذلك لیصرفوا الناس

چنانچہ قضیب بان کی یہی حالت تھی اور بھی بہت سے مجذوبوں کے
 اسی قسم کے افعال صادر ہوتے رہے ہیں۔ اور شاید وہ لوگ ایسا اس
 لئے کرتے ہوں تاکہ لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب سے ہٹا دیں۔
 اور لوگ ان کے معمولات میں مغل اور خارج نہ ہوں۔ اور

۱۴ اقولہ وکانہم انما يفعلون ذلك الخ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حمام کے چوہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جس بستی میں وہ جاتا اور اسکی بزرگی
 لوگوں میں مشہور ہو جاتی تو اپنی ہر شے کے مٹانیکے لئے وہ یہ کرتا تھا کہ اس بستی کے حمام میں جا کر اپنے کپڑوں کے نیچے کسی دوسرے کپڑے پہن لیتا تھا اور اس طرح
 سے پہننا کہ اس کا کچھ نظر بھی آتا ہے اور ہینکروہاں چلے تیار بالآخر لوگ اس کا پیچھا کرتے اور بڑے مسرتہ کپڑے اس کے پیچھے لے جاتے ہیں چنانچہ اسکی وجہ اس کا
 لقب ہی نصر حمام (یعنی حمام کا چور) رکھ دیا گیا تھا مگر اسکی یہ حال ابتداء میں دور میں بعد میں اسکی حالات بہت غمزدہ ہو گئے اور صفائے وقت
 کی دولت اسے نصیب ہوئی۔ ۱۵ منہ ۱۲

(افادہ) اس مقام پر بھی وہی تقریر پیش نظر رکھی جائے جو اس قبل متعدد بار عرض کر چکا ہوں جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی خلق حق کے حاصل کرنے
 یا کسی ردیہ سے خلاصی پانے کیلئے کسی محذور کا ارتکاب جائز نہیں ہے اپنی بزرگی کا جتلانا اور ربا و سمعۃ اس کا اظہار تو منع ہے لیکن اس کا مطلب
 نہیں کہ اسکو مخفی رکھنے کیلئے آدمی چوری کرے انسان ضرر کا مکلف ہے کہ یا دعویٰ غیر سے بچے اب اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی کا مرتبہ
 مخلوق پر ظاہر فرمادیں تو یہ اس میں دخل دینے والا کون ہے ہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس کے شر سے بچتا رہے۔ اپنے کمالات کو محض
 حق تعالیٰ کا عطیہ سمجھے اور اس کا غرہ نہ ہونے دے کہ ان چیزوں کو اپنی قوت بازو کا ثمرہ سمجھے۔ یہ سب چیزیں تو قابل لحاظ بیشک ہیں باقی
 انکی تحصیل کیلئے ناجائز امور کا ارتکاب نہیں کرنے دیا جائیگا۔ یہ بزرگ جو دوسرے کا کپڑا چراتے تھے تو ان کی نظریک لازمی فائدہ پر تو
 گئی لیکن اس میں متعدی ضرر اٹھا وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اور وہ ضرر یہ کہ جس کا کپڑا بھانگے تھے اگر بالفرض اس کے ملاقات نہ
 ہوئی تو حق العباد کے نیایع کے ترک ہوئے اور ان کا یہ فعل اس ضرر سے تو خالی ہی نہیں تھا کہ انکی اس حرکت کے دوسرے صاحبین نام
 ہو جائیں گے اور لوگوں کی نظروں میں ساقط الاعتبار ہو جائیں گے گویا سب نیک لوگوں کی بے ابروئی کا سبب انکا یہ فعل بن جائیگا۔
 اور طر حفظت شیا وغایت عنک اشیاء کا مصداق ہوگا۔

اس لئے امن المؤمنان صرف اتباع شریعت اور عمل بالسنتہ ہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمادے۔ ۱۲

عنہم لئلا یسفلوہم عملہم فیہ
 فان من لم یبلغ درجۃ الکمال
 لا یقدرا علی مخاطبۃ الناس کما
 قال سیدنا عبد القادر الجیلانی
 لا یضحک فی وجہ الفاسق الا
 العارف یضحک فی وجہہ لیستفد
 من ید الشیطان لانه طیب
 والطیب یصبر علی صحبۃ المریض
 والمجانین ومن لم یبلغ تلك
 الدرجۃ فلا یسعه الا الفرار
 من بلدۃ لبلدۃ وقریۃ لقریۃ
 کما عرف فی محل فرمنہ وھکذا
 کان سیدنا عبد القادر جیلانی
 فی بدایتہ یتخارس ولا یدبیت
 فی قریۃ لبلدۃ ولما بلغ
 الدرجۃ التي لا تضرة معها
 مخاطبۃ الناس جلس للارشاد
 (تذنیہ) لو ان الحاکم عاقب
 من تظاہر بمثل هذه الامور
 علی مقتضى الشریعة فلا اثم
 علیہ ولا حرج الا ان الغالب
 فیمن هذه حالہ ان تكون
 لہ سلطنة علی الخلق فلا یتوصلون
 الی اذینہ مع هذا فلا تصدک
 مثل هذه الافعال الا من

اس وجہ سے کہ جو شخص بھی ان مشائخ میں سے کمال
 کے درجہ کو نہیں پہنچا ہوتا تو وہ اپنے کو اختلاط اس کے
 ضرر سے بچا نہیں سکتا جیسا کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانیؒ
 نے فرمایا ہے کہ فاسق کے منہ پر (اس کی کسی بات کیوجہ سے)
 ہنسا بجز عارف کے کسی اور کو زیب نہیں دیتا وہی اس کے
 روبرو محسوس سکتا ہے (یعنی فی الجملہ اس کے ساتھ مجالست
 اور مصاحبت اختیار کر سکتا ہے) تاکہ اس کو شیطان کے پنجہ سے
 نکال لے اس لئے کہ حضرات طیب (روحانی) ہوتے ہیں اور
 طیب بیماروں بلکہ مجنونوں تک کی صحبت میں رہ سکتا ہے باقی
 جو شخص کہ اس درجہ کا نہ ہو اس کیلئے تو فساق و فجار کی صحبت
 سے سوا فرار کے چارہ کار نہیں۔ اس سے بستی بستی، قریہ قریہ
 بھاگنا چاہیئے یعنی جس مقام میں اس کا ہونا معلوم کرے وہاں
 سے خود کھسک جائے۔ یہی حال تھا ہمارے سیدنا عبد القادر جیلانی
 قدس سرہ کانکے ابتدائی زمانہ میں کہ بالکل چپ رہتے تھے اور کسی
 بستی میں دوشب بھی قیام نہ فرماتے تھے لیکن جب اس سبب پر پہنچ گئے
 جس مرتبہ میں کہ مخالفت کا ضرر ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایک جگہ مند
 ارشاد پر جم کر بیٹھ گئے۔

(تذنیہ) اگر کوئی حاکم ایسے لوگوں پر جن سے اس قسم کے امور کا
 صدور ہوتا ہو (یعنی جسہ مشائی وغیرہ بنا کر اس سے کام لیتے ہیں)
 شریعت کے احترام میں مواخذہ کرے یا اسکو کوئی نذرے تو اس
 میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور اسکو گناہ بھی نہ ہوگا۔ مگر یہ کہ
 عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کا ایسا حال ہوتا ہے تو مخلوق
 کے قلب پر اس کا ایک رعب اور دبدرہ قائم ہو جاتا ہے۔
 جس کی وجہ سے وہ لوگ ایسے شخص کو اندازہ پہنچانے کی مہمت
 ہی نہیں کر سکتے۔ بایں ہمہ جن لوگوں سے اس نوع کے افعال صادر

ضعیف کما تقدم واما الرجل
رکامل فهو الذی یخرج مع
المخلوق بحکم العادة ولا یظهر
غلیه شیئ مما یدمح الشرع
وتستغربه العادة -

ومن اولیاء الله تعالى
من اطلعهم الله تعالى علی
ما قدر علیهم من الافعال فی
باقی عمرهم من طاعة ومعصية
فهم یبادرون الیها وبالجملة
فان للمحققین موازین لا یعرفها
علماء الرسوم وبهذا قالوا
بتسلیم احوالهم کما ذکرنا +

رومنها ان یمضی لما
یامره به شیخه من دون
توقف ولا تاخیر ولا یصرف
عنه صارف حتی قال بعض
الشیوخ لبعض المریدین

بھی ہوتے ہیں وہ کامل نہیں ہوتے بلکہ جیسا کہ کہا گیا ہے ناقص
اور ضعیف بوگ ہوتے ہیں کیونکہ کامل وہ ہے جو عام عادت
کے مطابق مخلوق سے ملتا جلتا ہو اور ان کے ساتھ رہتا مستاہو اور
اس سے کوئی ایسی شے نہ ظاہر ہو جو شریعت کے خلاف ہو یا جسکو غفلت لوگ
عجیب یا معیوب سمجھتے ہوں۔ (بہت نفیس مضمون ہے)

اسی طرح سے بہت سے اولیاء اللہ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے ان کو تمام ان افعال پر مطلع فرما دیا تھا جو ان سے ان کی
باقی عمر میں سرزد ہونے والے تھے خواہ وہ طاعت کے قبیل
سے ہوں یا معصیت کے۔ چنانچہ اس کی علم کے بعد بھی انھوں نے
ان سب ہی کاموں کو کیا۔ حاصل یہ کہ محققین کے زیر ان کو علماء
رسوم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لئے ان حضرات نے یہ فرمایا ہے
کہ ہر ایسے لوگوں کو احوال کو بس تسلیم ہی کر لیا جائے اسکے
سوا چارہ نہیں۔

اسی طرح سے منجملہ آداب کے ایک ادب یہ ہے کہ
شیخ نے جس چیز کا امر فرمایا ہے اسکو بلا تاخیر اور توقف
کے کر گزرتے تاکہ کوئی پھیرنے والی اسکو اس سے پھیر نہ لے
یاں تک کہ بعض مشائخ نے اپنے کسی مرید سے فرمایا کہ یہ
تبادلو کہ اگر تمہارا شیخ تم کو کسی کام سے بھیجے اور تمہارا

عہ (قولہ فہم یبادرون الیہا) یعنی یہ حضرات ان معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں جو ان کیلئے مقدہ ہو چکے ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ
ان کو مطلع بھی فرمائیے ہیں گویا گناہ ایسی حالت میں کرتے ہیں کہ وہ ان معاصی بھی کئے جا چکے ہوتے ہیں گویا یہ حضرات ہر بدہ ہوئے کہ جن پر کسی غلطی کا خوف
نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ اہل بد کے اخلاص پر مطلع ہو گئے۔ چنانچہ فرمایا کہ تم اب جو چاہے کرو میں نے تم کو بخش دیا۔ بس یہی
فرق ہے۔ دلی اور فاسق میں۔ یعنی دلی گناہ بھی کرتا ہے مگر استغفار بھی کرتا ہے اور جبریا علی قد اللہ کریم ہے نہ یہ کہ تکلیفات شرعیہ ان سے ساقط ہو جاتے ہیں
اس لئے کہ یہ افتاد و کفر ہے لہذا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج مبرور کی جزا میں جنت ہی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اسکی صورت
یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسکے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ (اور پھر جنت میں داخل کر دیں گے) اور اللہ تعالیٰ تو بہت نفل دلاتے

ہیں۔ ۱۰۱۷ سنہ ۱۲۰۰ھ

گزر ایک مسجد کے پاس سے ہو جس میں نماز ہوئے
جاری ہو تو تم ایسے موقع پر کیا کرو گے ؟

رَأَيْتَ لَوْ جِهْدَكَ شَيْخًا
فَإَمْرًا فَمَرَّتْ فِي طَرِيقِكَ
بِمَسْجِدٍ لَتَأْمَمَ فِيهِ الصَّلَاةَ
مَا تَصْنَعُ ؟

اس مرید نے کہا کہ میں اپنے شیخ کے بھیجے ہوئے
کام کو چلا جاؤں گا اور اس سے فایغ ہو کر لوٹ کر نماز

فَقَالَ : مَضَى لَأَمْرًا الشَّيْخَ

ادا کر لوں گا۔ یہ جواب سن کر شیخ نے اسکی تحسین فرمائی بلکہ

وَالْأَصْلَى حَتَّى أَرْجِعَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ ۚ

اسی طرح سے آداب مریدین میں سے چستی اور نشاط بھی ہیں
اور یہ کہ خود کو عجز اور کس کے ساتھ متہم نہ گردانے مثلاً شیخ کے
سامنے آگے پیچھے ہٹنے میں اسرین کے بل نہ گھیسے اور جب شیخ کو
کوئی شے دینی ہو اور شیخ اس سے ذرا دور بیٹھا ہو ایسا کہ بدون
اپنی حیثیت کے بدلے ہوئے اور اس کے بیٹے کیلئے بلا تکلف
ہاتھ بڑھائے ہوئے اور بدون اپنی نشست معتادہ کو بگاڑے ہوئے
اس شے کو اس مرید کے ہاتھ سے نہ لے سکتا ہو تو اس کے اس طرح

وَمِنْهَا : النَّشَاطُ وَالْمُهْضَةُ وَإِنْ
لَا يَرْمِي نَفْسَهُ إِلَى الْعِزِّ وَالْكُسْلُ وَلَا
يَرْجِفُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَهِيَ تَتَنَاوَلُ
شَيْئًا بَعِيدًا عَنْهُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِجِيثٍ
لَا تَنَالُهُ يَدُهُ حَتَّى يُخْرِجَ عَنْ
مَوَازِنَةِ جَلْسَتِهِ فَيَمْطِي لَتَنَاوَلَهُ
وَيُخْرِجَ عَنْ الْجُلُوسَةِ الْمُعْتَادَةَ فَهُوَ

مع افادہ - اس واقعہ کا ظاہر شریعت کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شرعاً مطلوب
ہے اور قاعدہ مشہور ہے۔ لا حاعة لمخلوق في معصية الخلق پس اس مقام کی تاویل کی جائیگی وہ یہ کہ فقہ کا مسئلہ
ہے کہ اگر بقدر چار آنہ کے نقصان ہو رہا ہے تو جماعت کا چھوڑ دینا بلکہ توڑ دینا تک جائز ہو جاتا ہے۔ لہذا یہاں بھی شیخ نے کسی
ایسے ہی کام پر اسکو بھیجا ہو گا کہ اس میں تاخیر موجب نقصان ہوگی اس لئے جماعت کے ترک کرنے کو کہا ورنہ تو بدون کسی
شرعی ضرورت کے نہ تو مرید کیلئے نماز یا جماعت کا ترک کرنا جائز ہے اور نہ پیر ہی کو اس کا حق پہنچتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قسم کا امر
کرتا ہے تو اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے اور حق شرع میں مزاحمت کر رہا ہے جو کہ اس کے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ شیخ مستقل نہیں
ہوتا بلکہ متبع شریعت اور انبیاء علیہم السلام کا پیرو ہوتا ہے اور اس کا منصب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ و رسول کی معرفت کر لے اور
ان کے احکام پر لگائے نہ یہ کہ ادھر سے ہٹائے اور اپنی اتباع کر لے۔

ماجز کسلان والواجب ان يقوم
ليه قياماً
دینے کی وجہ سے، سکو کا ہل و عاجز اور کسلند سمجھا جائے گا (کہ
خود تو آرام سے رہا اور شیخ کو زحمت دی) ایسی صورت میں مرید
پر لازم تھا کہ شیخ کے قریب جا کر کھڑا ہو جائے اور اطمینان کیساتھ
وہ چیز اسے دیدیتا۔

وكنذلك اذ قيل له احمل هذا
شيئاً الى فلان او الى السوق واشتر
كذا فقال هل ثم حاجة اخرى حتى
يكون خروجاً واحداً. او يقول اصبر
حتى اخرج الى الصلوة او الى كذا
واكمل هذا في طريقي فهذا عندهم
كسلان عاجز لا يشمر مادامت هذه
صفتة رائحة من التوحيد الذوق
فان الحقائق تقضى ان لا يحصل توحيد
لمن كانت حركة واحدة متعلقة
بواحد فمتى ما خرج المرید بحركة
واحدة للصلوة وشراء حاجة او
بغيرها فلا ينشئ رائحة للتوحيد
اصلاً۔

اسی طرح جب کسی مرید سے یہ کہا جائے کہ لو یہ سامان بازار
تک پہنچاؤ یا فلاں شخص کو دے آؤ یا یہ کہا جائے کہ فلاں
چیز خرید لاؤ اس پر وہ یوں کہے کہ حضرت اس طرف کا کوئی اور
کام تو نہیں ہے تاکہ ایک ہی دفعہ میں ہو جائے یا یوں کہہ دے
کہ بہت اچھا ذرا سا ٹھہر جائیے میں جب نماز پڑھنے جاؤں گا یا
فلاں کام کرنے نکلوں گا تو راستہ میں آپ کا یہ کام بھی کرتا جاؤں گا
پس یہ شخص بھی ان حضرات کے نزدیک عاجز کا ہل اور اہل کس
میں سے ہے جب تک اس میں صفت باقی ہے گی توحید ذوق کی
بوجہ اسکو نہ ملیگی۔ اس لئے کہ حقائق کا یہ خاصہ ہے کہ وہ مقام
توحید تک صرف اسی کو پہنچاتے ہیں جس کیلئے ایک ہی حرکت ہو
اور ایک ہی کے لئے ہو تو جب مرید ایک ہی حرکت میں نماز اور بیع
یا شراء دو کاموں کے لئے نکلے گا تو یہ سمجھو کہ اس نے توحید کی
بوجہ نہیں سوئگی ہے۔ (اس کے ساتھ متصف ہونا تو
بجائے خود رہا)

ومنها الوفاء بكل ما شرطه عليه
الشيخ سواء صعب ذلك عليه او
سهل فان طريق الله تعالى طريق
مجاهدة ومكاشاة۔

اور منجملہ آداب کے ایک ادب یہ ہے کہ شیخ نے اس سے جو
عہد لئے ہوں اور جو شرائط مقرر کی ہوں ان سب کی دل سے پابندی
کرے خواہ اسکو دشوار معلوم ہوں یا آسان اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ
تو مجاہدہ اور نفس پر شقت ہی برداشت کرنے کا راستہ ہے۔

منجملہ آداب کے مرید کا ایک ادب یہ ہے کہ جس کام کو خود کر سکتا ہو اسکی فرمائش کسی دوسرے سے نہ کرے اور جہاں تک اس سے ہو سکے مخلوق کو کلفت سے بچائے۔

اسی طرح سے ایک ادب یہ ہے کہ کسی کام کے لئے حرکت تک نہ کرے جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہے یا اپنے حظوظ نفس کی خاطر ہے۔ پس اگر اس میں ذرا سا بھی نفسانی حظ دیکھے تو اسکی اصلاح کرے بایں طور کہ یا تو اس کام ہی کو ترک کرے یا اپنی نیت ہی کو درست کرے اور اسکو اس طریقہ سے انجام دے جیسا کہ آداب طریق اور حضورؐ کی حق کا تقاضا ہے۔

اور منجملہ مریدین کے آداب کے ایک ادب یہ ہے کہ کسی کو اس بات کا موقع نہ دے کہ وہ اسے تبرک بنائے یا اسکی تعظیم کرے کیونکہ جب کوئی مرید لوگوں کو موقع دے کہ وہ اسکو تبرک بنائیں اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھیں تو تم سمجھ لو بلکہ گواہ رہو کہ وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا اسلئے کہ مرید اپنے ابتدائی حال میں شہد کے چھتے کے مانند ہوتا ہے تو اگر لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور اسکو تبرک بناتے ہیں تو گویا اس کے شہد کو چوس لیتے ہیں اور اب وہاں صرف موم

ومنہا ان لا یكلف احدہما عمل شیئی یقدر علی عملہ بنفسہ وان یرفع کلفہ عن الخلق ما استطاع +

ومنہا ان لا یتحرک بحرکۃ اصلا ما لم یعلم انہا فی مرضاة اللہ تعالیٰ او خط النفس فاذا وجد فیہا خط النفس اصلحہ بالاعراض عنہ او اخلص النیۃ للہ تعالیٰ ویؤدھا بما یقتضی من الادب والحضور +

ومنہا ان لا یتبرک احدہما تبرک بہ ویعظمہ ومتی ما ترک المرید الناس یتبرکون بہ ویلحظون بعین استعظیم فاشہد بعدم فلاحہ فان المرید فی اول امرہ کقصر العسل اذا اجتمع الناس علیہ ویتروا بہ حصوا ما فیہ من العسل ولا یبقی

۱۰ قویہ فاذا وجد فیہا حظ النفس فی مولف کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ایک سال مجھے سفر حج میں جانے کا اتفاق ہوا اس زمانہ میں کہ کا امیر شریف عبداللہ بن عون تھا چنانچہ میرے اور اسکے درمیان اچھے تعلقات تھے تو جب بھی میں حج کے لئے اپنی نیت خاص کرنا تو مجھ سے میرا نفس کہتا کہ اچھا حج کو چل رہے ہو چلو وہاں شریف سے بھی ملاقات ہوگی۔ اس طور پر میرے نفس نے میری نیت میں شرکت پیدا کر دی تھی اور میں یہ چاہتا تھا چنانچہ میں نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا کہ میں شریف سے ملنے جاؤنگا ہی نہیں اور نہ اس کے ساتھ کہیں جمع ہوؤنگا۔ پس اسوقت جا کر جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں میری نیت اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہو گئی۔ واللہ الحمد - ۱۲

الا شمع ولہذا کانوا یفرون
من مکان لکان ومن قریۃ لقریۃ
حتی لا یعرفوا وکان اقبح الدعاء
عندہم ان یقول الرجل منہم
لصاحبہ اذاک الله طعم نفسك
فانہ من ذاق طعم نفسه وهو
التذاذۃ اذا نظر الناس الیہ بعین
التعظیم والتبرک لا یرجع فلا

ابد۱۰

ہی موم رہ جاتا ہے اسی وجہ سے پہلے زمانہ میں لوگ ایک جگہ سے
دوسری جگہ اس بستی سے اس بستی بھاگے بھاگے پھرتے تھے تاکہ ان سے
کوئی واقف ہی نہ ہو سکے چنانچہ بدترین بددعا جو قوم میں رائج تھی وہ
یہ تھی کہ ایک سالک اپنے ساتھی سے کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو
تیرے نفس کا مزہ چکھائے کیونکہ جس شخص نے اپنے نفس کا مزہ چکھا تو
پھر اسکی فلاح کی کوئی امید نہیں اس لئے کہ نفس کی لذت سے مراد
ان کی یہ ہوتی تھی کہ لوگ اسکو تعظیم اور تبرک کی نگاہ سے دیکھیں جس
کا لذیذ ہونا ظاہر ہے۔

ومنها ان لا یعتقد فی شیخہ
العصمۃ فانہا لا تكون الا لابناء
صلوات اللہ وسلم علیہم وغایۃ
ما یعتقد فی شیخہ انہ عالم باللہ و

اور ایک ادب یہ ہے کہ اپنے شیخ کے متعلق عصمت کا عقیدہ
نہ رکھے یعنی اپنے شیخ کو معصوم نہ سمجھے اس لئے کہ عصمت انبیاء علیہم السلام
ہی کے لئے ثابت ہے زائد سے زائد اپنے شیخ کے بارے میں یہ عقیدہ
رکھے کہ وہ عارف باللہ ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کے لئے ناصح

ملہ (قولہ غایۃ ما یعتقد فی شیخہ) حکایت ہے کہ بعض مریدین نے اپنے شیخ کو ایک عورت سے زنا کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے نفرت کی اور
انکی خدمت میں کوتاہی کی اور نہ اپنے دوستوں میں کچھ خلل ڈالا اور نہ اپنی نظروں میں ان کا احترام ہی کم ہونے دیا اور شیخ یہ جانتے تھے کہ اس نے کچھ
یا ہے پس اس ایک دن دریافت کیا کہ عزیز میں جینا ہوا کہ تم نے مجھے اسوقت کجا ہے جبکہ میں اس عورت کے ساتھ مرتجک کر فاسق ہو گیا تھا اور مجھے تو اس کا
انتظار تھا کہ اب اسکے بعد تم میرے پاس بھاگ ہی جاؤ گے اور مجھ سے نفرت کرنے لگو گے (مگر تم نے ایسا نہیں کیا) اس نے جواب دیا کہ میرے
سید انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر جاری ہونے کے محل میں واقع ہوا ہے درمیان میں اسوقت جبوقت کہ آپکی خدمت کے لئے آپکے پاس ضرور ہوا ہو یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں
اس طوطی پر آپکی خدمت نہیں کر رہا ہوں کہ آپ معصوم ہیں بلکہ میں آپکی خدمت یہ سمجھ کر رہا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے طریق کے عارف ہیں اور اللہ تعالیٰ تمکو بچائے
والے راستہ کے عارف ہیں جو کہ میرا تقصود و مطلوب ہے باقی۔ ہی یہ بات کہ آپ عصمت کرنے میں یا نہیں ایک ایسی چیز ہے جو آپکے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے اسکے بارے میں
مجھ سے کچھ سوال نہ ہوگا تو لے میرے سید آپ ایسی کوئی چیز تو واقع نہیں ہوئی جو آپکی جانب سے میری نفرت کا موجب ہو۔ مرید شید کا یہ جواب سنا کر شیخ نے فرمایا کہ تم سعید ہو
اور موفقی من اللہ ہو (بیشک یہی بات) اور مرید کو ایسا ہی ہونا چاہیے ورنہ اسکے بلکہ بھی نہ پڑیگا اور وہ محروم رہیگا (چنانچہ یہ مرید کامیاب ہو گیا اور سب ساقیوں پر
نوقت لگایا اور اس کے حال اور مقام کے ایسے ایسے محاسن اور ایسے ایسے بلند بالا کارنامے صادر ہوئے کہ جنہیں دیکھ کر گوئی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور اس میں شک
نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ایک نمونہ تھا کہ وہ مرید اپنے شیخ کے اسرار کا وارث ہوا لیکن اگر کسی کے قلب میں اپنے شیخ کے نقص کا خیال آئے تو اس کے لئے شیخ
کے پاس قیام کرنا جائز ہی نہیں ہے (اسلئے کہ) جو مرید بھی اپنے شیخ میں نقص دیکھے اور پھر اس کے پاس جمع رہے تو وہ منافق ہے اور اللہ تعالیٰ
کے یہاں اسکو اسکی جوابدہی کرنی ہوگی ۱۰ انتہی ۱۲۔

اور خیر خواہ ہے (اور شیخ کے معصوم نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ) بعض مشائخ
(یعنی حضرت جنیدؒ) سے سوال کیا گیا کہ کیا عارت بھی زنا کا مرتکب ہو سکتا
ہے انھوں نے فرمایا کہ اللہ کی تقدیر غالب آکر رہتی ہے۔

اور منجملہ آداب مرید کے ایک ادب یہ ہے کہ جب شیخ کی خانقاہ میں
داخل ہو تو اپنے اس حجرہ اور خلوت گاہ کو جہاں اس کے شیخ نے اسے تنہا رکھا
ہے مانند اپنی قبر کے بنائے اور دل میں خیال بھی نہ لائے کہ مرنے سے پہلے
اس سے نکلتا ہے۔

اسی طرح سے منجملہ آداب مریدین کے ایک ادب یہ ہے کہ اپنی اصلاح
نفس کی مہم میں مشغول ہے اور مراد اس سے وہ عمل ہے جس کا حکم اسے اسکے شیخ نے
دیا ہے اسکے سوا کوئی دوسرا کام نہ کرے اور اگر اپنے نفس کی آسائش میں
مشغول ہو گیا تو یہ شخص ناکام و بے نصیب ہے اسلئے کہ وہ ایک سفر میں ہے اور سفر
میں مشغول کا برداشت کرنا ناگزیر ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج شکستہ عالی
پر گندہ بالی اور گرد آلودگی کا نام ہے چنانچہ جو مرید کہ بدن نجس ہوئے اپنے کپڑے دھوتا
ہو یا آنکھوں میں سرمہ لگاتا ہو یا اپنے سر میں کٹھا کرنا ہو یا بلا ضرورت اپنے ظاہر کی تزئین
کرتا ہو یا بدون مرشح کے ان چیزوں کا مرکب ہو تو وہ ان کاموں کو اپنے نفس کیلئے کرنا
سمجھا جائیگا مشہور ہے کہ لوگوں نے کسی مالک سے پوچھا کہ اپنی دار میں کنگھی کیوں نہیں
کرتے اس نے جواب دیا کہ اگر میں کنگھی کروں تو اس کا مطلب یہ کہ اتنا وقت میرا خالی ہے۔

ناصح لخلق الله - قيل لبعض السادة
انزني العارف فقال وكان امر الله
قدرا مقدورا -

ومن شروط المرید اذا دخل منزل
الشیخ ان يجعل منزله والخلوة التي
افرده شيخها يراها مثل قبره ولا يحدث
نفسه بالخرج منها الى ان يموت +
ومن آداب المرید ان يكون مشغولا
بهم نفسهم وهو العمل الذي امره به
شيخه لا غير فلو اشتغل بغيره
نفسه وهو مدبر لانه في سفره وسفر مبنی
على اشتغاله بالحق شعث اغبر وكل مرید
غسل ثوبه لغیر نجاسة وانكحل اور جل
شعره او حسن شيئاً من زينة ظاهره لغیر ضرورة
او امر شیخ فهو عامل لنفسه وقالوا لبعضهم
ما لا تمسه لحديث فقال اني اذن فارغ +
ومنها الحفظ والامانة فانه في

۱۔ اولاً منہا الحفظ والامانة (۱) حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرید اپنے شیخ سے اس کی درخواست کرتا تھا کہ وہ اسکو بستر عطار لائے اور شیخ اس
سے یہی فرماتے تھے کہ تم امن نہیں ہو ورنہ دعویٰ امانت کرنا تھا چنانچہ شیخ نے ایک بار اسکا امتحان لیا اسطور پر ایک سنڈھا ڈنگ کیا اور اسکو ایک گٹھری میں باندھ کر رکھ
دیا امانت میں مرید نے شیخ کے سامنے بطور اشارے بتایا کہ دیکھ جی فلاں شخص نے مجھے غصہ لایا تو میں اسکو قتل کر دیا اور اسکے قتل سے مراد یہ بیا کہ اسکی خواہش کے خلاف کام کیا
اور دیکھ یہ بت جو میں تم سے کہتا ہوں امانت مذکور سے منکر کو چھپانا اور شیخ نے یہ کیا کہ اس دکان کے مرید کو جسکے متعلق ترمیم کی تھی کہ اسکو قتل کر دیا ہے کہ وہ اندھ چھپا
دیا اور اس بد کے سلسلے اس گٹھری کو اٹھایا اور اسکو اپنے مکان میں دفن کر دیا (جس مرید نے یہ سمجھا کہ یہ ہی میرا مقول ساتھی ہے) اور پھر شیخ نے اس مرید کو اپنے فضل اور
قول کے ذریعہ اپنے سے خوب دلایا اور اسکو قتل کیا یہاں تک کہ شیخ سے ناراض ہو کر اس مرید نے اس مقول کے والد کو یہ اطلاع کر دی کہ شیخ نے تو اسکو کسی بابرینج کر دیا ہے اور
اپنے گھر میں دفن کر دیا ہے یہاں تک کہ اس نے سلطان کے سامنے مقدمہ کر دیا اور اس مرید نے جو دعویٰ امانت تھا اپنی تلوار شیخ پر اٹھائی (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکاری پولس آگئی ہوگی اور شیخ
کے مکان پر چھاپہ مارا ہوگا اور شیخ کا حرم امانت میں صرف اتنی کسر ہوگئی ہوگی کہ اسکے گھر سے مقول کی لاش برآمد کر دیا جائے چنانچہ اسکے لئے بھی دعویٰ امانت صاحب ہی اور ہو
ہوئے کہ اُدھر لاش پلٹے ہو اور یہ شیخ کا سر تھا کہ میں) پھر جس جگہ وہ گٹھری دفن کی گئی تھی اسے کھود کر اس گٹھری کو نکالا جب دیکھا تو اس میں سینڈھا نکلا اور اسکے بعد
ہی دوسری جانب سے وہ چھپا ہوا مرید نکلا جو دعویٰ قتل کا کر رہا تھا اس واقعہ کو دیکھ کر یہ دعویٰ امانت صاحب ہوا ہو گئے۔ انتہی ۱۲

قولہ ستر یعنی لطیفہ مودعة فی القلب كالروح فی البدن وهو محل المشاهد كما ان الروح محل الجصة والقلب محل المعرفة (تقریباً)

طریق وہب الاسرار ولا توہب
الاسرار الا للمنداء

اور منجملہ آداب مریدین کے ایک ادب حفظ اور امانت بھی ہے اسلئے کہ وہ ایسے
طریق میں داخل ہے جس میں اسرار مہر کئے جاتے ہیں اور اسرار عطا نہیں فرماتے جاتے مگر
ان لوگوں کو جو امین ہوں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ

يقولون حدثنا فانت امينها

وما اتانا ان حدثتهم... بامین

لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بات جو تمہیں معلوم ہے اور تم جسکے امین ہو کہو بھی

بتا دو مگر کہتا ہوں کہ اگر وہ بات میں لوگوں کو بتا دوں تو پھر امین ہی کہاں جاؤں گا۔

اور منجملہ آداب مریدین کے ایک ادب ہے کہ کسی سے دوستی نہ کرے

نہ کہ سنے قلب میں اپنے شیخ کے علاوہ کسی دوسرے کیلئے جگہ باقی نہ رہے در ایک

جامع بات مریدین کے احوال کے سلسلہ میں یہ ہے کہ کوئی تصرف نہ کرے اور

کسی چیز میں سے سکون نہ حاصل ہو سوائے اس کے کہ جس کا حکم

اس کو ہو کہ شیخ کرے۔ انتہی کلامہ۔ یعنی شیخ اکبر کے

ارشاد فرمائے ہوئے آداب ختم ہوئے کسی قدر زیادتی کمی کے

ساتھ۔

ومنها ان لا يقبل رفقاً

من احد حتى لا يكون في قلبه

مقدار لغير شيخه والقول الجامع

في احوال المرید ان لا يتصرف ولا

يسكن الا فيما يأمره به شيخه انكفى

بتصرف و زیادة في كلام الشيخ

الاکبر +

اور سید مصطفیٰ بکرمی نے اپنی کتاب نبغۃ المرید میں بعض

آداب کا اضافہ فرمایا ہے مثلاً یہ کہ جب شیخ کے پاس سے پھرے

تو اسکی جانب اپنی پیٹھ نہ کرے نیز اسکے آگے نہ چلے سوائے اس

یاسیل کے یعنی رات کو چل سکتا ہے یا کسی سیلاب اور پانی میں

گزرنا ہو تو آگے چلے اور نماز میں اس کے برابر نہ کھڑ ہو سوائے فرض

نماز کے اور اسے ایسی کوئی چیز مہرب نہ کرے جسے وہ بھور دوا کے

استعمال کرتا ہو اور اس کے تکیہ پر نہ سوئے اور خادم کو بھی چاہیے

کہ حجرہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لے اور اس کے ساتھ

دستر خوان پر نہ کھائے مگر یہ کہ وہ ان میں سے کسی چیز کی اجازت دیدے

تب کر سکتا ہے اور شیخ کی بیوی سے اسکے وصال کے بعد نکاح نہ کرے

اور شیخ کی مجلس میں اپنے ہم نشین سے بات نہ کرے مگر بقدر

ضرورت اور شیخ کی موجودگی میں کسی سائل کا جواب نہ دے اور جب

شیخ کے سامنے تکلم کرے تو اپنی آواز کو پست کرے اور اس کی

وزاد السيد مصطفى البكري في

بلغة المرید بعض آداب وهي ان لا

يوليہ ظہرہ اذا تصرف ولا يمشي

امامه الا بليل او سيل ولا يساويه

في الصلوة الا في الفرض ولا يهبط

ما يتداوى به ولا ينام على وسادته

ويستاذن الخادم في الدخول عليه

ولا ياكل معه على المائدة الا ان

اذن له في شئ من ذلك ولا

يتزوج بزوجة من بعده ولا يتكلم

مع لصيقه بحضرة الا على قدر

الضرورة ولا يجيب سائلاً في حضرة

وان ينخفض صوته اذا تكلم بحضرة

ولا يصحبه لعله ولا يشطح مع خاطر
عنده وليترك الضحك والمخام
ومسابقة الكلام واذا نظر اليه
فلينظر اليه بالمسارفة وليجلس
عنده على ركبته كهيئة المصلي
وليعتقد اكل اهل العصر +

وزاد شيخ شيمنا السيد
القصبى ان لا يدخل عليه الا
متطهراً ولا يطرق عليه باب خلوته
او داره بل ينتظر خروجه وان
لا يتكلم بحضرة الا ان اذن له
واذا تكلم خفض صوته وان لا
يذكر له خاطراً او حالاً من احوال
الطريق بحضرة الناس ولا ينصرف
من عنده الا باذنه واذا انصرف
فلا يول وجهه حتى يتوارى عنه
بجدار او نحوه ولا يكثر من محاسبة
واذا دخل مكانه ولم يره جلس
متادباً كأنه بين يديه +

وعليه اكرام اولاده واصحابه
واصدقائه وعشيرته ومن يلزمه
حتى ماله يعقل في حياته وبعد
ماتة ويدخل عليه السرور ما
امكن +

ولقد سألت استاذنا رحمته الله

صحبت میں کسی غرض کی وجہ سے نہ رہے اور شیخ کی خدمت میں پہنچتے
ہوئے اگر کوئی دوسرا آئے تو اسکے تقاضے سے زبان سے کوئی بُری
بات نہ نکلے اور مہنسا جھگڑانا اور بات میں ایک دوسرے سے آگے
بڑھنا یہ سب چیزیں ترک کرے اور جب شیخ کی طرف دیکھے تو اسکو کنکھوں
سے دیکھے اور اسکے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے جیسا کہ نماز کے قعدہ میں
بیٹھا جاتا ہے۔ اور اسکو تمام اہل زمانہ سے کامل سمجھے۔

اور ہمارے شیخ کے شیخ حضرت سید قصبیؒ نے ان آداب میں کچھ اور
اضافہ فرمایا ہے وہ یہ کہ شیخ کی خدمت میں پاکی کے ساتھ حاضر ہو اور شیخ
اگر اپنے خلوت خانہ یا گھر میں ہو تو دروازہ کی کنڈی نہ کھٹکھٹائے بلکہ اسکے
باہر نکلنے کا منتظر رہے اور یہ کہ اسکی موجودگی میں بدن اسکی اجازت کے
گفتگو نہ کرے اور جب بات بھی کرنی ہو تو اپنی آواز کو پست کرے اور یہ کہ اس
سے اپنے کسی خاطر یا طریق کے احوال میں سے کسی حال کا تذکرہ لوگوں کے سامنے
نہ کرے اور اس کے پاس بدون اجازت کے نہ بیٹھے اور جب بیٹھے بھی تو
اس کی جانب پشت نہ کرے یہاں تک کہ اسکی نظروں سے پوشیدہ
ہو جائے یعنی کسی دیوار کی یا کسی مکان وغیرہ کی آڑ ہو جائے
اور اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ اور جب اپنے شیخ کے
مکان میں داخل ہو اور شیخ کو وہاں نہ پاوے تو وہاں ادب
کے ساتھ بیٹھے۔ گویا کہ شیخ اس کے سامنے موجود
ہے۔

اور مرید پر شیخ کی اولاد کی اور اس کے اصحاب کی اور
اس کے احباب کی اور اس کے اعزہ کی یہاں تک کہ جو چیز شیخ
کے یہاں رہتی سہتی ہو مثلاً کوئی جانور وغیرہ پلا ہوا ہو ان سب
کی تعظیم و تکریم لازم ہے۔ شیخ کی موجودگی میں بھی اور شیخ کے بعد بھی
اور یہ کہ جہانگ مکن ہو سکے اسے خوش رکھیں۔

میں نے اپنے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان امور

نعمانی عن امور تعرض فی اخاف ان
ذکر تبالء ان یدخل علیہ عمر
بسیرنا ما اعلم من شفقتہ وارید
ذکر حالہ مر جاع دعا و حسن
توجہانہ ما الادب فی ذلک و قتال
ذکر ہاتھ رایت بعد ذالک فی کلام
شیخ شیخنا السید نصیب ماضہ
اذ اصرقت المرید آفتہ فلیباد را فی
شیخہ فانی لن یصیب المرید آفتہ
مدام شیخہ متوجہا الیہ +
ومنها الصبر علی جفاء استاذہ
سہ فلعده فعل ذلک یمتنعہ +

کے متعلق جو مجھے پیش آئے اور مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر میں ان کا
ذکر شیخ سے کرتا ہوں تو اسکی وجہ سے شیخ غمگین ہوں گے
اس لئے کہ مجھے ان کی شفقت کا خوب اندازہ تھا لیکن میں
نے یہ چاہا کہ ان کا تذکرہ شیخ سے کر دوں تاکہ مجھے دعا ہی دیدیں
اور میری جانب توجہ فرمائیں (ان امور کے متعلق) میں نے سوال
کیا کہ ایسی صورت میں کیا مناسب ہے؟ یعنی مجھے ذکر کرنا چاہیئے یا
نہ کرنا چاہیئے تو شیخ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بیان کر دینا چاہیئے۔
پھر اسکے بعد میں نے اپنے شیخ کے شیخ سید نصیب کے کلام میں یہ دیکھا
کہ جب کسی مرید کو کوئی آفت پیش آئے تو فوراً اپنے شیخ کی خدمت میں
حاضر ہو دے اسلئے کہ کبھی کسی مرید کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی جب
تک کہ اس کا شیخ اس کی جانب توجہ رہتا ہے۔ (اس لئے امید ہے
کہ اس کی توجہ سے یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔)

ورمہا ان لا یفعل شیاً من
امور ابدینا الا باذنہ ولا یخرج عن
اذنہ ظاہراً وباطناً ولو بلغ غایۃ
الکمال ولا یفارق مجلس ذکرہ او
وعطء او درسہ الا ضروری ولا
یتثنأ بحضرتہ وکذا لا یتربع ولا
یتندالی شی الا باصرہ ولا یاکل
وہو ینظر الیہ +

اور منجملہ آداب مریدین کے ایک ادب یہ ہے کہ اپنے
شیخ کی سختیوں پر صبر کرے اسلئے کہ شاید اس نے اس کا امتحان
لینے کے لئے ایسا کیا ہو۔

اور منجملہ آداب مریدین کے ایک ادب یہ ہے کہ دنیوی امور
میں سے بھی کوئی کام بدون اسکی اجازت کے نہ کرے اور ظاہر و
باطن میں اسکی اجازت سے تجاوز نہ کرے اگرچہ غایت کمال کو
پہنچ جائے اور شیخ کے ذکر اور پسند و نصیحت اور درس کی مجلس کو
بلا ضرورت ترک نہ کرے اور اسکے سامنے جمائی نہ لے اسی طرح اسکے
دور و حواجز کو توڑ کر نہ بیٹھے اور کسی چیز سے ٹیک نہ لگائے
بدون اس کی اجازت کے اور اس کے سامنے کوئی چیز نہ کھائے۔

ملہ (قولہ ولو بلغ غایۃ الکمال) یہ تو معنی ہے اسکے فطرتاً ہی پورا پورے کمال کے مرتبہ کو پہنچ جائے تو اسکو
اپنے شیخ سے کسی عالم میں اجازت لینے کی حاجت نہیں اور نہ اس کے احکام کا تابع ہوتا ہے۔ شاید یہاں خود فرما رہے ہیں وہ اس شخص کیلئے جو جس کا
سلسلہ فیض میں اپنے شیخ سے قطع نہ ہو اور درود و حق سکو فیض حق تعالیٰ ہی سے لینا چاہیئے نہ کہ شیخ سے۔

(افادہ)

اس مقام پر کتاب ہذا کا باب ثانی ختم ہوتا ہے جس میں مصنف نے مریدین کے آداب بیان کئے تھے اور اس سلسلے میں ایک جامع قول یہ بیان فرمایا تھا کہ ان لا يتصرف ولا يسكن الا ما يأمر به شيخه۔ یعنی مرید کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اپنے کو تصرف سے خالی کرے اور کسی چیز میں اس کے دل کو قرار نہ ہو بجز شیخ کے ارشادات کے۔ بلاشبہ یہ ایک جامع اصول ہے اور بہت سی جزئیات پر حاوی ہے اسی طرح سے آداب شیخ و مرید سے متعلق میں بھی ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتا ہوں غور سے سنئے:۔

وہ قاعدہ یہ ہے کہ شیخ تعلیم و تربیت کے باب میں مستقل نہیں ہے بلکہ نائب اور پس رد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ اس لئے کہ خود ولایت ہی فرغ ہے نبوت کی۔ لہذا مشائخ کے آداب بھی فرغ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے۔ چنانچہ کتاب و سنت میں صحابہ کے جو آداب منقول ہیں یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حضرات اس طرح پیش آئے تھے تو علماء و مشائخ کے ساتھ ان کے مریدین اور مطیعین بھی صرف انھیں آداب کو برت سکتے ہیں۔ ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں لہذا نہ تو کسی شیخ کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے مریدین سے ایسے آداب کا خواہاں ہو جو حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں برتے باوجودیکہ ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مانا ہے کہ کسی نے کسی کو اتنا نہیں مانا اور نہ مریدین ہی کے لئے جائز ہے کہ وہ مشائخ کی اتباع ان امور میں کریں جنہیں یہ حضرات خود متبع سنت نہیں ہیں۔

یہ ایک ایسا قاعدہ اور معیار ہے کہ اگر آج مشائخ اور مریدین اپنے اپنے آداب کو اس پر ڈھالیں تو پھر کسی کو بھی اس تصوف پر انکار نہیں ہو سکتا۔ بات جو گڑبی ہے اور لوگوں کو تصوف پر انکار و اعتراض جو ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ مشائخ کا بھی طور طریق جاری ہو گیا جس کا ضرر یہاں تک پہنچا کہ طریقت ایک مستقل شے ہو کر شریعت کے مقابل آگئی چنانچہ زبانوں پر یہ مقولہ آنے لگا کہ طریقت اور ہے اور شریعت اور ہے۔ حالانکہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے۔

دین خدا کا ہے اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہے اصل متبع و حاضریٰ ہی ہیں اور علماء و مشائخ کی جو اتباع کی جاتی ہے تو اسی لئے کہ یہ حضرات متبع سنت اور پابند شریعت ہوتے ہیں اسلئے شیخ کو سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہو گا کہ ہم نائب ہیں اور اگر برائے بشریت و عدم عصمت اس سے کوئی کام خلاف شرع ہو جائے تو اسے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہو گا۔ اور لوگوں سے (اگر ان کو بھی اس غلطی کا علم ہو جائے) یہ کہنا ہو گا کہ ہم سے اس باب میں غلطی ہوئی اور شریعت کا حکم اس موقع پر یہ تھا۔ دین کا انقیاد کرنا ہو گا اور شریعت سے منازعت اس کے لئے جائز نہ ہوگی یہ معیار ہے کسی کے شیخ کا مل ہونے کا۔

مثال کے طور پر حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ملا حسام الدین محتسب نے حضرت کی خدمت میں سماع اور وجد چھوڑنے کے بابت ایک فرمان شرعی بھیجا حضرت قطب العالم نے قبول فرمایا جب دو تین روز اسی طرت گزر گئے کہ حضرت نے نہ اس زمانہ میں گانا سنا اور نہ آپ کو وجد ہوا۔ اہل قصبہ نے طعنہ زنی شروع کی اور کہا کہ حضرت نے شیخ ادھر کی منرا کے خوف سے گانا بجانا اور وجد چھوڑ دیا اور توبہ کر لی۔ بعض لوگوں نے حضرت کی خدمت میں یہ ماجرا عرض کیا کہ لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی اولاد ہیں۔ شریعت کے حکم کو ہم نے مان لیا اور قبول کر لیا۔ سبحان اللہ حضرت کے جواب سے کس قدر فتویٰ شرعی کا انقیاد معلوم ہوتا ہے۔ اصل بزرگی یہی ہے۔ شیخ خود بہت بڑے عالم تھے۔ لیکن محتسب کے احتساب پر فوراً سماع کو ترک فرمادیا۔

دوسرا واقعہ سنئے۔ توکل شاہ صاحب ایک بزرگ تھے۔ کتا پالے ہوئے تھے۔ حدیث شریف میں کتا پالنے کی ممانعت آئی ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ ان بزرگ کے یہاں کوئی عالم صاحب تشریف لے گئے۔ اور ان کے کتا پالنے پر نکیر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ان کی زبان سے یہ سنتے ہی شاہ صاحب نے کتے سے فرمایا کہ بھیا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنی صاحب نے کتا پالنے کو منع فرمایا ہے۔ یہ سنتا تھا کہ کتا اٹھا اور ایک طرف کو چل دیا۔ پھر اس کے بعد کسی نے اس کتے کو دیکھا ہی نہیں۔ معلوم نہیں کسی اور شہر میں چلا گیا یا کہیں ڈوب کر مر گیا۔ اس واقعے سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو حضرات کہ متبع سنت ہوتے ہیں وہ ہر ہر موقع پر سنت اور شریعت ہی کو مقدم

رکھتے ہیں۔ یہاں بھی شاہ صاحب کے لئے گنجائش تھی کہ ان عالم سے فرمادیتے کہ میں نے ضرورتاً پال رکھا ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں جہاں مانعت آئی ہے وہیں حراست یا نیکار کا استثنا بھی آیا ہے۔ لیکن ان بزرگ نے شریعت کا حکم شکران عالم سے منازعت بھی گوارا نہ کی۔ اور فوراً کئے کو باہر نکال دیا۔

اس قسم کے بے شمار واقعات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مشائخ اہل حق کے نزدیک کتاب سنت سب سے مقدم چیز ہے اور ان حضرات نے قولاً و لساناً اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ہمیں طریق میں جو کچھ ملا ہے وہ اتباع صادق ہی سے ملا ہے۔ چنانچہ علامہ شعرانی الیواقیت والجوہر میں کرامات الاولیاء کے بحث میں لکھتے ہیں کہ نحن مع الرسل فی خرق العوائد الیٰ التی یمتص بہا و درہننا ہم فیہا بحکم صدق التبعية لا غیر یعنی رسولوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ان خواریق میں جو ان کے ساتھ مخصوص تھے اور جنہیں ہم نے ان سے درشتہ پایا ہے یہ ہے کہ ہم نے اسکو ان کی سچی اتباع کی بدولت پایا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ و تقدم فی مبحث المعجزات تفسیر قولہم ما کان معجزة لبنی جازان یكون کرامة لونی بما اذا اظهر الولی، الکرامة بحکم التبیع لا بحکم الاستقلال من غیر اتباع للشروع یعنی پہلے معجزات کی بحث میں ہم کہہ گئے ہیں کہ مشائخ کا یہ قول جو مشہور ہے کہ جو چیز کسی نبی سے بطور معجزہ کے صادر ہو تو جائز ہے کہ وہی پیر دلی سے بطور کرامت کے صادر ہو تو یہ اس صورت کے ساتھ خاص ہے جبکہ دلی سے وہ کرامت نبی کی تبعیت کے طور پر ہو یعنی بطور استقلال کے نہ ہو اور استقلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ متبع شریعت نہ ہو۔

دیکھئے علماء کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ جس طرح ولایت مستقل چیز نہیں ہے اور دلی مستقل نہیں ہوتا اسی طرح سے کرامت بھی مستقل نہیں ہے اور جس طرح ولایت نبوت کے تابع ہے اسی طرح کرامت بھی معجزہ کی فرع ہے غرض مستقل نہ دلی ہے نہ ولایت ہے اور نہ کرامت ہے اور جس کو یہاں استقلال کہا گیا ہے صاحب روح المعانی نے اسی کو استبداد سے تعبیر فرمایا ہے چنانچہ آیت یا ایہا الذین امنوا لاتقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کے تحت فرماتے ہیں کہ فاللہی عن الاستبداد بالعل فی امر دینی لا مطلقاً من غیر مراجعة الی الکتاب والسنة یعنی آیت بالامین اللہ اور رسول کے حکم پر تقدیم سے جو منع فرمایا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی معاملہ میں ان کے حکم سے تجاوز نہ کرو اور کسی عمل میں مستقل نہ ہو تو یہ استبداد بالعل جو منع ہے کہ

دین میں منع ہے مطلقاً نہیں اور استبداد باعمل یہ ہے کہ کتاب و سنت کی جانب مراجعت کے بغیر اپنی طبیعت سے جو چاہے کرے۔

دیکھا آپ نے استبداد اور استقلال کی قباحت نص میں وارد ہے لیکن آج یہ ہو گیا ہے کہ مشائخ مستقل بن بیٹھے ہیں اور ان کی سنت واجب العمل قرار پائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متروک ہو گئی ہے یہ ایک ایسی بدعت اور بنیادی خرابی پیدا ہو گئی ہے جسکی وجہ سے تصوف ہی بدنام ہو گیا ہے چنانچہ تصوف کی کتابوں میں جہاں بہت سی اچھی اچھی اور کام کی باتیں موجود ہیں وہیں اس قسم کے واقعات اور حالات بھی ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرات اپنے کو مستقل سمجھتے ہیں اسی چیز نے بہت سے علماء کو مشائخ کا مخالف اور تصوف کا منکر بنادیا اس لئے کہ ان کے سامنے جب اس قسم کے واقعات آئے جو بالکل خلاف شرع ہیں تو انھوں نے سمجھا کہ یہ لوگ تو دین ہی کو ڈھادیں گے کیونکہ ایک فعل جس کا کرنا بلکہ اس کا زبان پر لانا بھی شریعت میں منع ہو اسی کو یہ حضرات مرید کی عقیدت کا امتحان لینے کے لئے پیش کر رہے ہیں اور پھر اسپر مرید کی تعریف و تحسین بھی فرمائی جا رہی ہے تو اس سے انھوں نے سمجھا کہ ان لوگوں کی لائن ہی بدن گئی ہے اور راستہ سنت کے خلاف اختیار کیا گیا ہے اور بات بھی یہی ہے کہ کوئی شخص جب بد اعتقادی کا کام کرے گا تو لوگ ضرور اس سے بد اعتقاد ہوں گے پس کھلم کھلا کسی کو شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے بد اعتقاد ہو جانا کچھ برا نہیں ہے بلکہ شریعت کے ساتھ عین اعتقاد ہے اور دین سے محبت کی دلیل ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جس طرح مرید کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ شیخ کے ساتھ اعتقاد رکھے اسی طرح مشائخ بھی اس کے مکلف ہیں کہ کوئی کام بد اعتقادی کا نہ کریں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز وقوع میں آجی جائے جس سے دوسروں کو کچھ شبہ یا غلط فہمی پیدا ہو تو مشائخ کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اس فعل کی وجہ بیان کر دیں نہ یہ کہ اس سے یہ کہیں کہ ”میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا ہے جب کہ میں فلاں عورت کے ساتھ مرتکب زنا ہو کر فاسق ہو گیا تھا کیونکہ جس طرح شریعت میں معصیت حرام ہے اسی طرح اظہار گناہ بھی گناہ ہے اور جس طرح فسق کرنا برا ہے اسی طرح مواقع تہمت سے بچنا بھی ضروری ہے۔

احیاء العلوم میں ہے کہ شریعت نے تہمت کے موقعوں میں پڑنے سے بھی منع کیا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتَّقُوا مَوَاضِعَ التَّهْمَةِ اور نہ یہ کہ صرف ارشاد ہی

فرمایا بلکہ آپ کا عمل بھی اسی کے مطابق تھا جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔ علی بن حسینؑ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ بنت حییٰؑ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے۔ میں آپ سے کچھ گفتگو کرنے کے لئے مسجد گئی جب شام ہوئی اور میں گھر آنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لئے آمادہ ہوئے اتنے میں انصار کے دو شخص پاس سے گزرے سلام کیا اور آگے بڑھ گئے۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ نبی جو میرے ساتھ ہیں میری زوجہ صفیہ بنت حییٰ ہیں ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ خیر ہی کا گمان رکھتے ہیں آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا بلاشبہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں تم دونوں میں سے کسی کے قلب میں وہ کوئی دوسرہ نہ ڈالے جسکی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ اس کے بعد امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ :-

فانظر کیف اشفق صلی اللہ علیہ وسلم علی دینکما فخر سہما و کیف اشفق علی امتہ فعلمہم طریق الاحترار من التہمة حتی لا یتساھل العالم المورع المعروف بالدين في احواله فيقول مثلي لا یظن به الا الخیر عجا بامنه بنفسه +

دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے دین پر کیسی شفقت فرمائی کہ ان دونوں کو سو وطن سے بچا لیا۔ اور دیکھو آپ نے امت پر کیسی شفقت فرمائی کہ ان کو قہمت سے بچنے کا طریقہ تعلم فرمادیا تاکہ کوئی عالم پرہیزگار جس کو دین کا خیال ہو وہ سستی نہ کرے یعنی عجب و ناز میں آکر یہ نہ کہنے لگے کہ مجھ جیسے شخص سے تو لوگ اس باب میں بدگمانی کریں گے نہیں لہذا اس فعل میں کیا مضائقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(احیاء العلوم ص ۳۷) اس کا سد باب فرمادیا۔

دیکھئے اس میں امام غزالیؒ تصریح فرما رہے ہیں کہ تمہمت کے موقعوں سے بچنا اور دوسروں کو بدگمانی سے بچانا یہی طریق سنت ہے اب اہل طریق کا نہیں سب نصوص پر عمل نہیں رہا اسلئے لوگوں میں طریق کا انکار پیدا ہو گیا ورنہ اس میں تو تصوف راہ صفا اور طریق سنت ہی کا نام تھا۔ حضرت سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ۵

سیندار سعدی کہ راہ صفا تو اں رفت جز بر پئے مصطفیٰ

مجان مست سعدی کہ رہ صفا تو اں رفت جز بر پئے مصطفیٰ

فذلک پیسر کے رہ گزیہ کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

کتاب و سنت پر عمل کرنے کے تو ہم مکلف ہیں باقی اس کے مکلف نہیں ہیں کہ کسی عالم یا بزرگ کا اتباع ہر ہر خبری میں کریں اگرچہ وہ خلاف شریعت ہی کیوں نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ ایسے مواقع پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان حضرات کے اس قسم کے اقوال و افعال کی تاویل کر لیں بشرطیکہ اپنے عام حالات میں ان کا متبع سنت ہونا ثابت ہو چکا ہو اور اس کے مکلف ہیں کہ ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں نہ ان پر سب شتم کریں اور نہ ان کی حمیب جوئی کریں۔ دل سے ان کا احترام کریں۔ لیکن اس خاص قول و فعل میں جو سنت کے خلاف ہے ان کا اتباع بھی نہ کیا جائے گا۔

یہی وہ قاعدہ کلیہ تھا جسے آداب شیخ و المرید کے بیان کے سلسلہ میں میں بھی بیان کرنا چاہتا تھا۔ اس سے ان تمام اشکالات کا جواب ہو جاتا ہے جو مشائخ کے قول و فعل پر کئے جاتے ہیں میں نے اس سے قبل باب کے درمیان میں کہیں کہیں اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے اور اب اخیر میں اس پر مفصل کلام اسلئے کر دیا تاکہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔

مزید توضیح کے لئے اس موقع پر مصنفؒ کا بیان کردہ ایک ادب بیان کرنا ہوں اور اس پر کلام کرتا ہوں۔ مثلاً مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آداب مریدین میں سے ایک ادب حفظ و امانت بھی بیان فرمایا تھا اور اس سلسلے میں ایک حکایت بیان کی ہے کہ کوئی شخص شیخ سے سر کا طالب ہوا شیخ نے فرمایا کہ تم امین نہیں ہو اس لئے اس کے اہل نہیں ہو اس نے امانت کا دعویٰ کیا اس پر شیخ نے اس کا امتحان لیا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امتحان نہایت ہی پر لطف اور بہت ہی خوب تھا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس قسم کا امتحان شرعاً بھی جائز ہے یا نہیں؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرید کا تو امتحان پیر کے سامنے ہر آن ہی ہوتا ہے یعنی اس کے قول و فعل و حال سے شیخ سمجھ لیتا ہے کہ یہ ناقص ہے یا کامل۔ باقی ایسے مواقع بہم پہنچانا اور ایسے افعال کرنا کہ جن سے مرید بدظن اور بد عقیدہ ہو جائے بلکہ شیخ کے بد متقابل ہو کر اس پر جری ہو جائے یہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں۔

چنانچہ یہاں بھی مرید کے امتحان کا اثر اچھا نہیں پڑا۔ یوں بزرگوں نے مریدوں کے امتحان بھی لئے ہیں لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ مثلاً ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کو کسی رافضی نے جھک کر فرشی سلام کیا یعنی جھک کر زمین کے قریب تک ہاتھ لے گیا اور پھر کھینچتے ہوئے اٹھا کر اپنی بیٹھانی پر رکھ لیا ان بزرگ نے اس پر لے ٹھینکا دکھا دیا اس کے بعد اس شخص نے ان کی خدمت میں اشرفی پیش کی ان بزرگ نے اسے منہ چڑھا دیا لوگوں نے عرض کیا حضرت جواب کی حقیقت نہیں سمجھ میں آئی

آخر اس طرح جواب دینے میں کیا راز تھا۔ فرمایا کہ میں نے اس کے تکلفات کی اصلاح کرنی چاہی تھی۔ اس لئے اس انداز سے اس نے مجھے جب سلام کیا اور پھر اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے اسے اس پر محمول کیا کہ وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری تو قسمت پھوٹ گئی تو میں نے اسے ٹھینکا دکھا دیا کہ میری قسمت پھوٹ گئی تو میرے ٹھینگے سے اس کے بعد اس نے اشرفی پیش کی۔ میں نے یہ خیال کیا کہ ظاہر میں تو یہ مجھے دے رہا ہے لیکن دل سے مجھے ماننا نہیں اس لئے میں نے بھی اسکو منہ چڑھا دیا اور یہ سب اس لئے کیا تاکہ یہ معلوم کریں کہ اس کا کیا اثر لیتا ہے۔ دیکھئے یہاں ان بزرگ نے بھی اس شخص کے اعتقاد کا امتحان لیا لیکن کوئی چیز ایسی نہیں کی جو کہ خلاف شرع ہوتی۔

اسی طرح سے شاہجہاں حضرت شیخ سلیم چشتیؒ کی خدمت میں جایا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایک عالم بھی تشریف لے گئے حضرت پاؤں پھیلانے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان حضرات کے پہنچنے کے بعد بھی اسی طرح بیٹھے رہے ان عالم کو ناگوار ہوا۔ بادشاہ کو بدظن کرنے کے لئے حضرت سے پوچھا کہ حضرت نے یہ پاؤں کب سے پھیلا رکھے ہیں حضرت نے برحسبہ جواب دیا کہ جب سے ہاتھ سکڑ گئے ہیں۔ نہایت ہی لطیف جواب دیا اس پر ان عالم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اپنے سے طمع کی نفی فرما رہے ہیں؟ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیب ابن آدم ویشب فیہ خصلتان الحرص و طول الامل یعنی انسان بڑھا ہوتا ہے اور دو خصلتیں اس میں جوان ہوتی ہیں۔ ایک حرص دوسرے طول امل۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جوان تو وہ ہو جو پہلے کبھی پیدا بھی ہوئی ہو اور میرے اندر حرص کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی پھر وہ جوان کیا ہوتی۔ یہ جواب سن کر عالم صاحب خاموش ہو گئے۔

مجھے اس واقعہ سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیخ نے بادشاہ کے سامنے پاؤں قسداً پھیلا رکھے ہوں تاکہ اس کا کسر نفس ہو اور شیخ کی عظمت و جلالت اس کے قلب میں جاگزیں ہو اور اپنی بُرائی اور انانیت سر سے نکلے اس لئے ان عالم صاحب کا اعتراض صحیح نہیں تھا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انھیں اعتراض کرنا بھی نہ آیا اگر وہ ان بزرگ سے یہ فرماتے کہ آپ نے ہاتھ سکڑنے کے متعلق جو فرمایا ہے تو یہ بہت خوب ہے زہد و ترک دنیا ہے لیکن بادشاہ وقت کے سامنے اس طرح سے جو آپ پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ یہ توقیر سلطان اور اکرام مسلم کے خلاف ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نشست کے ساتھ کبھی صحابہ کے درمیان نہیں بیٹھے لہذا آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ سے کئی سنتیں متروک ہو گئیں۔ یہ بات اگر وہ عالم صاحب فرماتے

تو شاید وہ بزرگ لاجواب ہو جاتے۔

غرض مرید تو ہر وقت امتحان ہی میں رہتا ہے اب اس کے لئے امتحان کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یوں تو شیخ کو اجازت ہے کہ وہ مرید کے صدق و اخلاص و عقیدت کا امتحان لے۔ لیکن نہ ایسے طریقوں سے کہ جو بظاہر موحش ہونے کے علاوہ خلاف شرع بھی ہوں۔ دوسری بات مصنف نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی وجہ سے مرید کے قلب سے شیخ کی عظمت کم ہو جائے اور اس کا اعتقاد جاتا رہے تو اس کے بعد اس کے پاس ہر اتفاق ہے اس کو کہیں اور چڑھانا چاہیے۔

میں کہتا ہوں کہ ابھی ابھی تو یہ ادب بتایا گیا ہے کہ مرید کے لئے جائز نہیں کہ مشائخ میں عصمت کا عقیدہ رکھے جب یہ بات ہے تو اب اگر کسی مرید کے قلب میں شیخ کے کسی فعل کی وجہ سے کوئی دوسرا اور بد عقیدگی پیدا ہو جائے۔ تو اسکو سمجھنا چاہیے کہ یہ اسی کا نقص ہے چنانچہ اسکی اصلاح کرنی چاہیے یہ نہیں کہ وہ شیخ کے پاس سے بھاگ جائے یا شیخ ہی اسکو نکال دے۔ اسلئے کہ جب یہ معلوم ہے کہ شیخ معصوم نہیں ہوتا تو پھر اس سے اگر کوئی بات سرزد ہو گئی تو تعجب ہی کیا ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ معصیت اس سے صادر ہو سکتی ہے۔ اور یہ عیب نہیں عیب جو ہے وہ یہ کہ کسی غیر معصوم سے کوئی معصیت صادر ہو اور وہ اس سے تو بہ بھی نہ کرے بلکہ مصر ہے تو یہ چیز تو ایک مومن کی شان سے بعید ہے۔ چہ جائیکہ کسی شیخ کامل سے۔ مرید اگر اس طرح سے کسی ایک بات کو دیکھ کر شیخ سے بد عقیدہ ہو جائے گا اور اسکو ترک کر دیگا تو دوسرے جس کسی کے پاس جائیگا تو وہ بھی تو معصوم نہ ہوگا بالافرض اس سے بھی کوئی معصیت صادر ہوئی۔ تو اسکو چھوڑ کر تیسرے کے پاس جائیگا۔ پچھنیں سلسل پس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اصلاح سے محروم رہ جائے اس لئے یہ اصول ہی غلط ہے کہ شیخ کی معصیت دیکھ کر اس کے پاس سے بھاگ جائے۔ معصیت کا تعلق خدا کے ساتھ ہے وہ اگر شیخ سے ہوئی ہے تو وہ استغفار کریگا۔ مرید کو اس میں دخل دینے کی کیا ضرورت جس معاملہ میں یہ اس کا محتاج ہے یعنی تعلیم و تربیت اس میں تو وہ کامل ہی ہے۔ لہذا ان حضرات کے عیوب دیکھنے کے بجائے اپنے عیوب کو دیکھئے اور ان کی اصلاح کرے۔ اور اس کے لئے عدم عصمت کا اعتقاد کافی ہے۔ شیخ کا مرید کے سامنے معصیت کر کے تجربہ کرنا ضروری نہیں۔ بلکہ جائز بھی نہیں۔

علماء تصوف نے اس مسئلہ کو کتابوں میں نہایت واضح اور مدلل بیان کیا ہے چنانچہ رسالہ

تشریح میں ہے۔ ولا ینبغی للربدان یعقدا فی المشائخ العصمة بل الواجب ان ینذرهم واحوالهم فیحسن بہم الظن یعنی مرید کو نہ چاہیے کہ مشائخ کے بارے میں عصمت کا عقیدہ رکھے بلکہ واجب ہے کہ ان کو اور ان کے احوال کو چھوڑ دے تاکہ ان کے ساتھ حسن ظن باقی رہے۔
 موصوفت لکھتے ہیں کہ مشائخ میں عصمت کا عقیدہ نہ رکھے یعنی مشائخ کو معصوم نہ سمجھے۔ اگرچہ یہ حضرات محفوظ ہوتے ہیں اور عصمت کا عقیدہ اس لئے نہ رکھے کہ اول تو یہ واقعہ کے بھی خلاف ہے (کیونکہ یہ لوگ معصوم نہیں ہیں انھیں معصوم سمجھنا غیر معصوم کو معصوم سمجھنا ہوگا) دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ منافی ہوگا ان سے نفرت کی جانب اور ان سے عدم انتفاع کی جانب جبکہ ان سے کوئی گناہ صادر ہوگا۔ (کیونکہ بزعم خود جب یہ انھیں معصوم سمجھے گا۔ اور فی الواقع وہ لوگ معصوم ہونگے نہیں لہذا جب ان سے کوئی گناہ صادر ہوگا تو مریدین کو ان سے نفرت ہوگی وہ بدعقیدہ ہو جائیں گے اور یہ سب بن جائے گا ان سے عدم انتفاع کا) باقی عصمت میں اور حفظ میں فرق یہ ہے کہ عصمت منع کرنی ہے جواز وقوع ذنب کو اور حفظ اسکو منع نہیں کرتا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں محفوظ رکھتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اسکی حفاظت ترک فرمادیتے ہیں۔ اور وجہ اس کی کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں یعنی ان سے گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا اور اولیا محفوظ ہوتے ہیں یعنی ان سے گناہ صادر ہو سکتا ہے) یہ ہے کہ اولیا کی لغزش قواعد دین کے لئے قاذح نہیں۔ بخلاف انبیاء علیہم السلام کے کہ ان کے معجزات دلائل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جن باتوں کی وہ خبر دے رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں اس میں وہ خطائے معصوم ہیں۔ (پس ان سے معصیت کا صدور ہدایت میں قاذح ہوگا اور اولیا کی خطا دین میں قاذح نہیں ہے)

پس جب ولی کے متعلق عصمت کا عقیدہ ہی رکھنا منع ہے تو پھر اس کی لغزش پر انسان بدعقیدہ ہی کیوں ہو چونکہ وہ معصوم نہیں ہوتا۔ اس لئے اس سے گناہ بھی صادر ہو جاتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کیا مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ہاں چونکہ وہ محفوظ ہوتا ہے اس لئے وہ اس پر قائم نہیں رہے گا بلکہ فوراً توبہ کرے گا۔ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرائے گا۔ میرے نزدیک محفوظ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ معصیت پر اصرار نہ ہو اور توبہ کی توفیق ہو جائے تاکہ اس کے اثر و غرر سے محفوظ رہے۔

حاصل یہ کہ اس قسم کے اصول طریق مشائخ نے مقرر کئے ہیں۔ مریدین کو ان کا بتا دینا اور

سمجھا دینا ضروری ہے لیکن اس قسم کا غلطی امتحان جس میں شیخ کوئی معصیت کر کے دکھائے ہرگز جائز نہیں۔ اور کرنا تو بعد کی بات ہے ان کا زبان پر لانا بھی جائز نہیں۔ احترام شرع کے بالکل خلاف ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہاں ایک بات یہ سمجھئے کہ شیخ کے جتنے بھی آداب ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ ایصال الی اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو شیخ اس منصب میں جس قدر بڑا ہوتا ہے یعنی اس کے ذریعہ جس قدر زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کا راستہ پکڑتے ہیں اور خدا تک پہنچتے ہیں اسی قدر زیادہ وہ احترام اور آداب کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ لہذا کسی شیخ کا ادب اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے اور عباد و معبود میں رابطہ قائم کر دیتا ہے (جتنا بھی زیادہ کیا جائے کم ہے اور اس کے منصب کا حق ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہوگا کہ شریعت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بھیجی ہوئی ہے لہذا وہ بھی قابل احترام اور واجب التعظیم چیز ہے۔ پس کسی شیخ کا ادب اور تعظیم اس طور پر کرنا جس میں شریعت سے مزاحمت اور اس کے حدود سے تجاوز ہو جائے جائز نہ ہوگا۔ البتہ شریعت کی حد میں رہتے ہوئے مشائخ کے ساتھ تعظیم کا جو بھی معاملہ کیا جائے سب جائز ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لئے کہ اہل اللہ کی تعظیم بعینہ اللہ کی تعظیم ہے۔ پس ان حضرات کا ادب اللہ فی اللہ سمجھا جائیگا۔

شیخ کی خوشنودی مطلوب ہے اس لئے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے کیونکہ اہل طریق فرماتے ہیں کہ ربط قلب بالشیخ واسطہ ہے ربط قلب باللہ کا لہذا اعتبار ربط قلب بالشیخ زیادہ ہوگا اسی قدر ربط قلب باللہ بھی حاصل ہوگا اسی لئے حضرات مشائخ نے مرید کے لئے حفظ قلوب مشائخ ضروری قرار دیا ہے اور ان کی بے ادبی کو موجب حرمان و خسران سمجھا ہے یعنی کسی شیخ کے حقوق کا لحاظ اگر اول ہی دن سے نہ کیا تو ظاہر ہے کہ اس کے فیض سے بالکل محرومی رہے گی۔ اس کا نام حرمان ہے اور اگر ادب کرتے کرتے درمیان میں بے ادبی صادر ہو گئی تو یہ سبب بن جائیگا اس کے خسران کا اور حرمان ہو یا خسران دونوں ہی قابل اجتناب چیزیں ہیں۔

اسی قاعدہ کے پیش نظر مشائخ محققین نے ہر دور میں مریدین سے ادب کا مطالبہ کیا ہے چنانچہ اس قریبی دور میں حضرت حکیم الامت مولانا مکتانویؒ کے یہاں جو قواعد و ضوابط تھے جس کے متعلق بہت سے لوگ یوں سمجھتے تھے کہ حضرت کے یہاں بہت سختی ہے۔ آپ سے کہتا ہوں کہ

در اصل سختی وغیرہ کچھ نہ تھی حضرت بس یہ چاہتے تھے کہ لوگوں سے مشائخ کا ادب فوت نہ ہوتا کہ یہ چیز سبب نہ بن جائے ان کی محرومی کا اس لئے ہر شخص سے آداب کا مطالبہ تھا جو کہ بہت سے لوگوں پر ان کی طبیعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے شاق تھا اور سختی معلوم ہوتی تھی۔

اور اس میں کچھ مولانا تھانویؒ ہی کی خصوصیت نہ تھی بلکہ پہلے بھی کبھی مشائخ نے مریدین کے لئے بے ادبی کو پسند نہیں کیا اس لئے کہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس سے ادب فوت ہوا اور اس کی طبیعت میں بے اصولی آئی تو یہی چیز اسکو کبھی نیچے نہ دیگی اور بزرگوں کے فیض سے ہمیشہ محروم رکھے گی جیسا کہ حضرت مرزا جانجاںؒ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے آپ کو حضرت نور محمد بدایونیؒ مریدوں میں سے بیان کرتا تھا ایک دن اس شخص نے بدبختی میں آکر آنحضرت کے حضور میں سخت بے ادبی کی اور بہت برا بھلا کہا جس کے جواب میں آپؐ نے کچھ نہ فرمایا دوسرے دن وہ شخص حاضر ہوا تاکہ آنحضرت سے توجہ اور فائدہ حاصل کرے میں نے (مرزا) چاہا کہ اس کو مرادوں۔ آنحضرت نے مجھ کو منع کیا اور اس شخص پر اس طرح توجہ ہوئے جس طرح دوسرے مخلصوں پر توجہ فرمائی تھی۔ فقیر اس بات سے بہت تنگ دل ہوا اور اسکو تمام مخلصوں کے برابر سمجھنے کے باعث آنجناب کی خدمت میں متمس ہوا تو فرمایا کہ مرزا صاحب اگر میں اسکو سرزنش یا ملامت کرتا اور توجہ نہ دیتا تو مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھتا کہ میں نے تیرے سینے میں ایک نور امانت رکھا تھا اور میرے بندوں میں سے ایک اس نور کو طلب کرنے آیا تو نے کہوں اسکو محروم رکھا تو اس وقت کیا میں یہ جواب دیتا کہ الہی اس نے مجھے گالی دی تھی اسلئے میں نے اسکو محروم رکھا اور کیا یہ جواب قبول ہوتا کچھ مدت تک میں تنگدلی کے ساتھ خاموش رہا۔ تھوڑے دنوں بعد آنحضرت نے فرمایا کہ اے بچہ اگرچہ میں نے اسکو مخلصوں کی طرح توجہ دی ہے۔ مگر حق تعالیٰ منافق کو کب مخلص کے برابر جانتا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ کام کی حقیقت خدا کے ہاتھ میں ہے فیض صرف مخلص اور مودب دوستوں کو پہونچتا ہے۔

(تحفۃ السالکین ترجمہ ارشاد العالین ص ۲)

اسی طرح کے اور بھی واقعات ہیں چنانچہ اسی کی مثال عبداللہ ابن ابی منافق کا قصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہی تو حضرت عمرؓ نے روکا کہ یا رسول اللہ یہ وہی شخص ہے جس نے آپؐ کے ساتھ ایسی ایسی بے ادبی کی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے بھی فرمادیا ہے کہ اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ۔

یعنی آپ ان کے لئے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لئے شہر بار بھی مغفرت طلب کرینگے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہ فرمائیں گے اس پر گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ستر سے زائد بار استغفار کروں گا اسکی نماز جنازہ پڑھی لیکن منافق کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا استغفار قبول نہ فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ یعنی ان میں سے کسی کے لئے کبھی نماز جنازہ نہ پڑھیے اور ان کی قبر پر نہ کھڑے ہوئے اور ایک آیت اور نازل ہوئی سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرَ لَهُمْ أَمْ لَا سَتَغْفِرَ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ اس آیت کے نزول کے بعد پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجود اس کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں فرمائی۔ بس یہی واقعہ سند ہے اس کا کہ مشائخ کے ساتھ بے ادبی کرنے والا بھی ان کے فیض سے محروم رہتا ہے۔

اس جگہ ایک بات اور سمجھئے وہ یہ کہ جس طرح سے کہ بے ادب خود محروم رہتا ہے اسی طرح سے باادب کامیاب بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کے حالات سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً اور پھر آپ کے واسطے سے امت کو نانا یہ تعلیم فرمائی کہ وہ مودب اور مخلصین کو قریب کریں اور ان کی رعایت کریں اور غیر مخلص اور بے ادبوں کی جانب التفات نہ کریں چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدْعُوۡنَ رَبَّہُمۡ بِالْغُدُوِّ وَالۡعِشَیِّ یُرِیۡدُوۡنَ وَجْہَہٗ وَلَا تَعۡدُ عِیۡنُکَ عَنْہُمۡ تَرِیۡدُ رِزْقَہٗۤ اَلْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا وَلَا تُطِیۡعُ مَنْ اَغۡفَلْنَا قُلُوۡبَہٗ عَنْ ذِکۡرِنَا رَاٰتِیۡعَ ہَوَآءَ وَکَانَ اَمرُہٗ فُرطًا۔ یعنی آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو کہ صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اسکی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں اور دنیوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جسکے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔

سورہ کہف

حضرت مولانا تھانویؒ نے مسائل السلوک میں فرمایا ہے کہ قولہ تعالیٰ وَلَا تَعْدُ عِیۡنُکَ

عنہم الخ اس میں پیروں کو حکم ہے کہ طالبین پر توجہ رکھیں اور ان سے اکتائیں نہیں۔ و قولہ تعالیٰ ولا تطع من اغفلنا الخ اس میں مجوہین و غافلین کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خدائی قانون یہ ہے کہ مخلصین و طالبین کو قریب کیا جائے اور ان کی جانب توجہ رکھی جائے۔ اور غیر مخلصین اور طالبین کا یہ حکم نہیں۔

حاصل اس تمام گفتگو کا یہ ہے کہ مشائخ کی تعلیم و تکریم اور ان کا ادب و لحاظ نہایت ضروری ہے بلکہ کلید کامیابی ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ تعلق مع اللہ کا اصل اور قریب ترین راستہ یہی ارتباط قلب بالشیخ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ نے ہر زمانہ میں اپنے پاس آنے جانے والوں کو ادب سکھانے کا اہتمام کیا ہے اور ان میں ادب دیکھنا چاہا ہے اسی سلسلہ میں کبھی کبھی ان کا امتحان بھی لیا ہے۔ مشائخ اہل حق کا خلفاً عن سلف اسی پر عمل رہا ہے۔ چنانچہ حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن انھوں نے بابا فرید بنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میاں فرید سنا ہے شہر میں کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں جن کے آگے آگے ایک نقیب یہ صدا لگاتا چلتا ہے کہ جو شخص حضرت کی زیارت کرے وہ جنتی ہے بابا فرید نے عرض کیا کہ جی ہاں سنا تو میں نے بھی ہے حضرت نے فرمایا کہ پھر تم نے ان کی زیارت کیوں نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے کو یہ درجہ عطا فرمادیں تو اس میں کچھ غیب نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ یہی معاملہ ہو۔ عرض کیا کہ آپ نے بھی تو زیارت نہیں کی۔ اب اگر میں ان کی زیارت کر کے جنت میں چلا جاؤں اور آپ کا جنتی ہونا یقینی نہیں نیز آپ نے ان کی زیارت بھی نہیں کی ہے اس لئے اگر آپ بالفرض جنت میں نہ داخل ہوئے تو پھر میں ایسی جنت کو بیکر کیا کہوں گا جس میں آپ ہی نہ ہوں اور اس میں مجھے کیا خوشی اور راحت ملیگی۔

مرید رشید کا یہ جواب سن کر حضرت بختیار کاکیؒ پر ایک حال طاری ہو گیا۔ فرمایا کہ اچھا وہ بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو میری زیارت کرے وہ جنتی ہو گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص بتاری قبر کی زیارت کرے بگاڑہ جنتی ہے۔

دیکھا آپ نے یہ تھا مرید کا امتحان۔ ایسا امتحان لینا جائز ہے (ناقل عرض کرتا ہے مریدین کے عقائد کا اس نوع کا امتحان حضرات مشائخ کی طرف سے برابر لیا جاتا ہے چنانچہ ایک مولوی صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ابتدا میں جب میں نے حضرت والا مدظلہ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہا تو اس وقت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے حضرت والا نے مجھ سے نہایت شفقت

کے ساتھ فرمایا کہ مگر تم حضرت مولانا غفاری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا اصلاحی تعلق رکھنا چاہو تو میں حضرت کو سفارش نکتہ سکتا ہوں امید ہے کہ حضرت قبول بھی فرمائیں گے اس پر ان مولوی صاحب نے عرض کیا، میں تو حضرت والا ہی کے قریب کا رہنے والا ہوں مجھے تو حضرت ہی سے اپنی اصلاح کرانی ہے اس لئے میں کہیں اور نہ جاؤں گا حضرت ہی سے اصلاحی تعلق رکھوں گا۔

دیکھئے یہ بھی ان مولوی صاحب کا ایک امتحان ہی تھا کہ اگر خلوص و عقیدت کی ذرا کمی ہوتی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت اور علو سند کے خیال سے فوراً حضرت سے تعلق کو پسند کرتے اور سفارش کو غنیمت سمجھتے۔ بہر حال مریدین کا اس قسم کا امتحان ہمیشہ سے مشائخ کا معمول رہا ہے۔

لیکن بعد کے مشائخ کے یہاں اسی سلسلے میں بعض ایسی چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں جن کا ظاہر فلاح شریعت ہے اس کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شیخ ایسا ہے کہ صرف ایک واقعات کے علاوہ اپنے عام حالات میں تتبع سنت ہے تو یہی کہا جائیگا کہ مشائخ متقدمین کے امتحانات کو دیکھ کر انھوں نے بھی مرید کا امتحان کرنا چاہا جس میں نیت ان کی درست تھی اور منشا ان افعال کا صحیح تھا مگر شریعت بہر حال شریعت ہے اس لئے اسکو تو مقدم ہی رکھا جائیگا۔

میں جو دربارہ مشائخ اکثر کہتا ہوں وہ شریعت کی نصرت میں کہا کرتا ہوں۔ شریعت کی حفاظت تمام امت کے ذمہ ہے اور خواص امت پر یہ ذمہ داری زیادہ ہے۔ مشائخ جو خدمت ایصال ان اللہ کی انجام دیتے ہیں بلاشبہ وہ ایک زبردست منصب ہے جس کے حقوق کی بجا آردی طالبین پر لازم ہے اور اس میں مہلک منع ہے۔ مشائخ جو آداب بیان کرتے ہیں وہ اخلاص سے منع کرتے ہیں جو گاہے گاہے طالبین سے صادر ہوا کرتے ہیں ورنہ وہ طالب کی بہت قدر کرتے ہیں بلکہ ان کے ستلاشی رہتے ہیں۔

امید کہ آپ حضرات کی سمجھ میں آگیا ہوگا۔

اوپر ایک صفحہ پیشتر حضرت مصلح الامم نے یہ فرمایا ہے کہ تعلق مع اللہ کا قریب ترین راستہ ارتباط قلب بالشیخ ہے اسکی مزید وضاحت کے لئے حضرت ہی کا ایک مختصر مضمون نقل کرتا ہوں جو بعض اہل علم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا چونکہ حضرت مرشدنا لوز اللہ مرقدہ کا باب اصلاح میں ایک خاص طرز یہ بھی تھا کہ گاہے گاہے سرشدین سے سوالات و استفادہ فرمایا کرتے تھے چنانچہ ایک دفعہ بعض حضرات سے دریافت فرمایا کہ طریق میں سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے اگر آپ لوگوں نے سمجھا ہو تو اس کا جواب دیجئے۔

جواب میں کسی نے عقیدت کہا۔ کسی نے اتباع کو کہا۔ کسی نے عقل و فہم کہا۔ کسی نے کچھ اور کہا۔ فرمایا کہ یہ سب نہیں ہاں اتباع بھی ضروری ہے اور اسکی ضرورت تو نص سے ثابت ہے۔ میں ایسی شے پوچھ رہا ہوں کہ اتباع بھی جس پر متفرع ہے وہ یہ کہ اصل شے طریق میں ربط قلب بالشیخ ہے اسی سے ربط قلب باللہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اصل چیز طریق میں اپنے قلب کا ربط، شیخ کے قلب سے پیدا کرنا ہے اور اسی ربط قلبی کا دوسرا نام محبت ہے اور سب سے اقرب طرق یہی ہے۔ لیکن جو لوگ کہ خشک ہیں وہ اس پر نہیں آتے۔ بلکہ کرتے یہ ہیں کہ ایک کام کو یا پھر دوسرا کام اس سے زیادہ مفید سمجھ میں آگیا اسکو لے لیا اور پہلے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح سے کوئی تیسری بات سمجھ میں آئی تو اسکو لے لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا بس اسی طرح لگے رہتے ہیں اور راستہ طویل کر لیتے ہیں۔

اسی لئے آسان اور سہل راستہ یہی ہے کہ قلب شیخ سے اپنے قلب کو متعلق کر دے اور تمام مجاہدات کی مشقتوں سے راحت پا جائے۔ یہی ربط بالقلب نسبت کہلاتی ہے۔ حضرت صحابہ کرام کو یہ نسبت اور محبت سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھی اسی لئے وہ حضرات کامیاب ہوئے اور اب اسی چیز کا انکار ہو گیا ہے یا اسکی جانب سے کسچی پیدا ہو گئی ہے اسلئے برہنہ برس تک کسی کے پاس آنے جلنے کے باوجود جہاں تھے وہیں رہتے ہیں بلکہ بہت سے لوگ تو اسکو بھی نہیں سمجھتے کہ مشائخ کے پاس کیا دولت ہوتی ہے اور کس چیز کی تحصیل کے لئے ان حضرات کی خدمت میں جایا جاتا ہے تو اس کے متعلق سنئے۔

قاضی بیضاوی نے آیت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت اسکی باطنی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ ہم نے ان کو جن انوار معرفت کے ساتھ خاص کیا ہے دوسروں پر اسکا افادہ فرماتے ہیں۔

اس سے علوم ہوا کہ مشائخ سے حاصل کرنے کی جو چیز ہے وہ نور معرفت ہے اسی کو حضرت قلین شارانہ صاحب پانی پتیؒ فرماتے ہیں کہ

نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از سینہ درویش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی نور کو دہلیشوں کے سینہ دھونا باید جست و بداں نور سینہ خود را روشن باید کرد چلہائے اور اس نور سے اپنے سینہ کو روشن کرنا چاہئے۔

اسی سلسلہ میں فرمایا کہ جب طریق میں سب ضروری چیز ربط قلب بالشیخ ہے تو اب یہ سمجھے کہ اس کے حصول کا طریق یہ ہے کہ دیگر تعلقات سے قلب کو فارغ کیا جائے۔

تعلق حجاب است دے حاصلی جوں بوندھا یگلی واصلی

الباب الثالث فی ادب المرید
مع اخوانه وما ینبغی له من الطریق
ان یتعاملوا به فیما بینهم وان
یعاملوا به طریقهم علی ما ذکره الشیخ
الاکبر والسید البکری وشیخ شیعنا
السید القصبی قدس اللہ تعالیٰ عنہم

اتیسرا باب مرید کے ان آداب کے بیان میں
جو اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ اسکو برتنا چاہیے اور
ان امور کے بیان میں جو اہل طریق کو باہم ایک
دوسرے کے ساتھ رکھنا چاہیے باجن آداب کو انہیں
طریق میں برتنا چاہیے بیان فرمودہ شیخ اکبر قدس سرہ
وسید بکری و شیخ شیعنا سید القصبی قدس اللہ
سرارہم

فمن ادبهم فی انفسهم الذل و
الفاقة والمسکنة واخذهم من کل شیء
احسنه وترك الخطوط والمالوفات ومخالفة
النفس الی المات والزهد والقناعة و
المجد والمجاهدة وعدم استبطاء الوصول
وعدم سامعة النفس فی الغفلة
وعدم ترك العمل وفوقلیلاً وعدم
النوم فی ثلث الیل الاخیر وان لا
یتزوج المرید حتی یکمل وان کان
متزوجاً فلا یطلق ولیکن ملقياً نفسه
فی تیار القضا لا یحفظ شیاً قضی به
مولاہ

من جملہ ان آداب کے جن کا مرید بن کو خود اپنے اندر
حاصل کرنا ضروری ہے ایک ذلت ہے اور فاقہ و مسکنت ہے
اور یہ کہ ہر چیز سے اس کا اعلیٰ فرد اور بہتر سے بہتر اختیار کریں
اور یہ کہ خطوط نفس اور اپنی خواہشات و مالوفات کو ترک کریں
اور یہ کہ مرنے دم تک نفس کی مخالفت کرتے رہیں اور نہ ہر وقت غفلت
اختیار کریں اور کوشش اور مجاہدہ سے نہ گھبرائیں وصول کو دور نہ
سمجھیں اور غفلت ہونے پر نفس کیلئے مسامتہ و اندر لکھیں اور کوئی عمل
ترک نہ ہونے دیں اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور یہ کہ رات کے
آخری تہائی میں نہ سوئیں بلکہ عبادت کریں اور یہ کہ مرید تکمیل سے پہلے
نکاح نہ کرے اور اگر شادی شدہ ہے تو طلاق نہ لے اور چاہیے کہ اپنے
اپنے کو قضا کے موج مارتے ہوئے سمندر میں ڈال دے چنانچہ اپنے
مولیٰ کی کسی قضا پر ناراض نہ ہو۔

ان بشرطیکہ نکاح کی ضرورت نہ محسوس کرے ورنہ تو ضرورت اس سے مستثنیٰ ہے۔ ۱۲

وَأَنْ عَارِضَهُ حَقٌّ فَلْيَقْدَمْ
 حَقُّ الْحَقِّ تَعَالَى وَأَنْ يَكُونَ ابْنُ وَقْتِهِ
 حَافِظًا لِنَفْسِهِ وَأَنْ يَدْفِنَ نَفْسَهُ
 فِي أَرْضِ الْخَمُولِ وَلَا يَتْرُكْ أَوْرَادَهُ
 وَلَا يَظُنَّ أَنَّه يَنَالُ مَا يَطْلُبُ بَكْرَةً
 أَوْ مَجْدَةً بَلْ يَعْتَمِدُ عَلَى فَضْلِ اللَّهِ
 تَعَالَى وَلِيْلَا زَمَ الْأَدَابُ فِي الذِّكْرِ
 وَسَائِرُ الْأَوْرَادِ وَسَتَأْتِي آدَابُ الذِّكْرِ
 ثُمَّ عَلَّمَ أَنْ طَرِيقَ اللَّهِ تَعَالَى
 مُقَدِّسٌ عَنِ الْمَنَازَعَةِ فِيهِ وَالْمُجَادَلَةِ
 وَالْمِرَاءِ وَظَهْوِ النَّفْسِ وَلَا اعْتِدَارَ فِيهِ
 لِأَحَدٍ وَلَا مَسَاحَاةَ فِي أَمْرِ يُوَدَّى
 إِلَى الْخُرُوجِ عَنِ الطَّرِيقِ وَعَدَمُ الصِّغْرِ
 عَنِ الزَّلَاةِ الَّتِي لَا مَسَاحَاةَ لِلشَّرْعِ
 فِيهَا وَيَسَاحُونَ فِي حَقِّهِمْ وَمَا
 يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

وَمَنْ شَرَطَ أَهْلَ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ
 أَنْ يَنْصَنُوهَا النَّاسُ مِنَ الْفَسْهِمْ
 وَلَا يَنْتَصِفُوا مِنْ أَحَدٍ وَيَقْبِلُوا
 لِمُعْذَرَةٍ مِنَ الْأَجَانِبِ وَلَا يَعْتَذِرُوا
 وَيَنْصَحُوا وَلَا يَنْتَصِرُوا وَيَعَامِلُوا النَّاسَ
 بِالرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ وَيَتَعَامَلُوا فِيهَا
 بَيْنَهُمْ بِالْمُنَاصَحَةِ وَالْإِنْقَادِ وَ
 الْمَنَافَرَةِ وَلَا يَسْلُمُوا أَحَدٌ مِنْهُمْ
 لِصَاحِبِهِ مَا لَا يَقْتَضِيهِ حَقُّ الْيَقِينِ

اور اگر اس کے سامنے بیک وقت دونوں حق معارض
 ہوں تو اسے چاہیے کہ حق تعالیٰ کو حق العبد پر مقدم کرے
 نیز مرید کو چاہیے کہ ابن الوقت ہو اپنے انقاس کا محافظ ہو
 اور اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو گنہگار کی زمین میں دفن کرے اور
 اپنے اوراد کو ترک نہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ جس چیز کو وہ طلب کر رہا
 ہے اسے کد اور جد یعنی مشقت اور اپنی قوت بازو سے حاصل
 ہی کر لے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر اعتماد کرے اور ذکر میں اور دیگر اوراد
 میں آداب کا پابند رہے۔ اور ذکر کے آداب آگے آتے ہیں۔

پھر یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ منازعت۔ مجاہدہ
 جھگڑا اور فساد اور نفسانیت سے پاک و صاف ہے اور اس
 میں کسی کے لئے عذر کا کوئی موقع نہیں اور نہ کسی ایسی چیز
 کے کرنے میں ممانعت ہے جو طریق ہی سے نکل جانے کا سبب بنے
 اسی طرح سے طریق میں ان لغزشوں پر بھی چشم پوشی نہیں ہے جنکے لئے شریعت
 میں کوئی وجہ جواز نہ ہو یوں اہل طریق اپنے باہمی حقوق میں خوب تسامح
 کیا کرتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص ان کا حق ادا نہ کرے تو اس پر کوئی ملامت
 نہیں کرتے

جو لوگ کہ اہل طریق ہیں ان کا ایک ادب ہے کہ لوگوں کے ساتھ
 ان کے معاملہ میں تو انصاف سے کام لیں اور اپنے حقوق میں ان انصاف
 کے خواہاں ہوں یعنی تقصیر پر صبر کریں اور خود ان سے معذرت نہ کریں
 بلکہ ان کا حق ہی ادا کریں۔ اسی طرح اپنے اخوان الطریق کی خود تو
 مدد کریں لیکن ان کے مدد کے خواہشمند نہ ہوں۔ لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت
 کا معاملہ کریں اور آپس میں قلبی خیر خواہی کے ساتھ ساتھ ظاہری بُد
 اور منافرت ہی کا رویہ رکھیں۔ (طہ کے باب کے کالمے نباشد)
 اور نہ تسلیم کرے کوئی شخص ان میں سے اپنے ساتھی کے لئے
 ان چیزوں کو جو ان کے طریق کے تقاضے کے خلاف ہوں

الا ان يكون صاحب الحركة اعلیٰ
فالتسليم واجب وما تقدم ففی
الحق الا كفایہ۔ ولس بین القوم
بغض ولا سقت ولا حسد فی الموائج
ولیس فی طریقهم من یقول لی ولا
عندی ولا نعلی ولا توبی وهم
فی ما یفتح لهم علی السواء بمعنی
انه یتصرف کل منهم فیما لایحی
تصرفه فی مال نفسه وهذا بینهم
معروفٌ ومعلوم لیس فیهم من
هو علی خلاف ذلك فلا حاجة
لصریح الاذن حتی ان بعضهم
جاءه ضیف ولم یکن عنده
ما یطعمه فذهب لبیت اخیه
فی الطریقه فلم یجد ووجد
القدر علی النار فیه طعام
فاخذ القدر بما فیه وقدمه
لضيفه ولما حضر اخوه واخبر
بذلك دخل سرورٌ کبیرٌ و
یشهد لهذا قوله تعالیٰ او
صد یقکم ولس المراد انه لا
ملك لاحد منهم فی شئ مما
بیده حقیقه وان ما بید

مگر یہ کہ وہ ساتھی کسی اعلیٰ مقام پر فائز ہو اس وقت تو اس کے
حال کا اسکے لئے تسلیم کرنا واجب ہے یعنی اس پر انکار جائز نہیں ہے
اور جو بات پہلے کسی گئی ہے وہ اپنے برابر والوں کے متعلق ہے اور اس قوم
کے لوگوں میں بغض نہیں ہو کرنا اور نہ کم عقلی نہ سمجھی ہوتی ہے اور نہ اپنے
تعالیٰ کے عطایا میں حسد ہوتا ہے چنانچہ ان حضرات کے طریق میں وہ شخص
داخل نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ چیز میری ہے (اور وہ چیز تیری ہے)
یا باوجود ایک شے پاس ہونیکے یہ کہے کہ میرے پاس نہیں ہے اسی
طرح سے وہ شخص بھی طریق سے دور ہے جو یہ کہے کہ یہ میرا جوتہ ہے یا یہ
میرا کپڑا ہے اسلئے کہ سب اہل طریق ان تمام چیزوں میں جو بطور
فتوحات کے ملیں برابر کے شریک دار ہوتے ہیں یعنی ان میں سے
ہر شخص اپنے بھائی کے مال میں بھی بالکل اسی طرح تصرف کر سکتا ہے
جس طرح سے کہ اپنے مال میں اور یہ ان میں کثرت سے شائع
تھا اور یہ بات معلوم ہے کہ ان میں کوئی شخص اس کا مخالف
نہیں تھا لہذا صریح اذن کی چنداں حاجت نہ تھی یہاں تک کہ
بیان کیا جالہے کہ کسی صوفی کے یہاں ایک ہمان آیا اور اسکے پاس
اس وقت کوئی چیز کھانے کی نہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ایک پیر بھائی کے
گھر گیا وہ تو گھر پر موجود نہ تھا لیکن جو لھے پر ہانڈی رکھی تھی جس میں
کوئی چیز کھانے کی تھی۔ اس نے کھانے سمیت ہانڈی اٹھائی اور اس
میں سے اپنے ہمان کے سامنے کھانا پیش کیا جب اس کا پیر بھائی
آیا اور اسے اس واقعہ کی خبر دی گئی تو وہ بہت ہی خوش ہوا اور اس فعل
کے امتحان کی شہادت حق تعالیٰ کے اس قول سے بھی ملتی ہے کہ فرمایا
ادصد یقکم۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل طریق میں سے کسی کے
قبضہ میں اگر کوئی چیز ہو تو اس کا حقیقتاً کوئی شخص مالک ہی نہیں

۱۵۱
اس پر غور فرمائیے۔ اسی کو کہا کرتا ہوں کیونکہ لوگ اس زمانے میں دین اور طریق میں کم عقلی کو ضروری سمجھتے ہیں۔

کل واحد منهم مشترك بينهم
 بالملکية فان ذلك خارج عن الشرع
 بل عدة بعضهم من الکفر۔ قال
 ابن الشحنة بدر ویش درویشاں
 کفر بعضهم ومن قال شیئاً للشر
 بعض یکفر بناء علی ان معنی درویش
 درویشاں مال الدرویش مشترک
 وقیل معنی درویش درویشاں
 فقیر الفقراء انتہی۔

ہوتا اور نہ یہ مطلب ہے کہ جو چیز بھی ان میں سے کسی کے پاس
 ہے تو وہ سب لوگوں میں بطور ملکیت کے مشترک ہے اس لئے
 کہ یہ تو شریعت کے بھی خلاف ہے بلکہ بعض لوگوں نے تو اسے کفر
 قرار دیا ہے چنانچہ ابن شحنہ فرماتے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا کہ درویش
 درویشاں تو بعضوں نے اسکی تکفیر فرمائی اور جس شخص نے کہا شیئاً للشر
 تو بعض علماء نے تکفیر کی ہے اسلئے کہ معنی درویش درویشاں کے
 یہ ہو سکتے ہیں کہ (درویش دروے شاں یعنی) درویشوں کا مال مشترک
 ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ درویش درویشاں کا مطلب یہ ہے کہ فقیر الفقراء
 (اور اس میں کچھ مضائقہ نہیں)

ومن شرط طریقہ ترک ارفاق
 النساء ومجالستھن ومواخاتھن
 وكذا ترک صحبة الاحداث وعدم
 مکالمتھم۔ قال الواسطی اذا اراد الله
 تعالیٰ ہوان عبد القاہ الی ہولاء
 الانثان والجیف فلیخذ المرید
 من مجالسة الاحداث ومخالطتھم
 اشتد الحذر۔

اور منجملہ طریق کے شرائط کے عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا
 اور ان کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ترک
 کرنا ہے اور اسی طرح امارد کی مصانجت اور ان کے ساتھ ہم کلامی سے
 اجتناب کرنا ہے۔ حضرت واسطیؒ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے
 کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اسے انھیں گندہ اور مردار چیزوں میں ڈالتا
 ہے لہذا مرید کو لڑکوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ اختلاط
 کرنے سے بہت زیادہ احتیاط رکھنا چاہیئے۔

قلت قوله فلیخذ المرید من مجالسة الاحداث الخ میں کہتا ہوں کہ میں اپنے سلوک کے زمانہ میں حسین اور خوبصورت لڑکوں کو دیکھنے سے
 بھی اپنی نظر کو روکے رہتا تھا بالکل اسی طرح جس طرح سے کہ اجنبی عورتوں سے اپنی نظر کو بچاتا تھا اور یہ اسلئے کہ حسین اور شیطان کے مضبوط جال ہیں
 اور انکی صحبت اور ان سے اختلاط تو مریدین کے حق میں بہت ہی سخت مفسر ہے (دیکھو) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسین لڑکے کو جو وفد
 عبد القیس کے ہمراہ آیا تھا اپنی پشت کے پیچھے بٹھلایا اسی طرح سے ہمارے حضرت امام ابو حنیفہؒ امام محمد بن حسن شیبانیؒ کو انکی دائرہ ہی نکلنے تک اپنے پیچھے ہی بٹھاتے
 تھے تو پھر ہم جیسے ضعیفہ کے بچے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نیز یہ کہ شاخ نے مرید کے آداب میں بیان فرمایا ہے کہ اسکو وہی قول لینا چاہیئے جس میں احتیاط
 ہو اور اسکو خفتوں سے بچنا چاہیئے اور قول احوط اس باب میں یہاں ہے جسکو علامہ نوویؒ نے لکھا ہے کہ امارد کی جانب مطلقاً نظر کرنا حرام ہے
 خواہ شہوت سے ہو یا بدون شہوت کے ہو۔ اھ منہ

ومن آداب الإخوان مطلقاً

لیکن کل واحد منهم محباً لجمعهم
ساعیاً فی مرضیہم اذا وافقت رضاہ
تعالی مقدماً حاجاتہم علی حاجتہ
مشاہداً فی حال خدمتہ لہم ان
الفضل فی ذلک لہم حیث ارتضوہ
لخدمتہ ولیمس مع کبارہم وضعاً
بالادب ولا یعترض علیہم ولیدب
عن اعراضہم ویشنی علیہم بما یعتقد
فیہم اذا سئل عنہم ویسأل الدعا
من کل من لقیہ منہم ولا یسمع فیہم
قول الوشاة ویصنع عن کل من اذا
ولا ینصرف نفسہ علی احد منہم لیکن
ستاراً لزیارۃ تہم ولا یعیر احد منہم
بذنب الا اذا کان مجاہراً فلیذکرہ
لعلہ یتوب وفیما عدداً المجاہر فیصحہ

اور منجملہ اخوان الطریق کے آداب کے ایک یہ ہے کہ
ہر شخص ان میں سے سب محبت کرنے والا ہو اور ان کی رضا کی
تحقیق میں کوشش کرنے والا ہو بشرطیکہ ان کی رضا حق تعالیٰ
کی رضا کے موافق ہو اور ان کے حوائج کو اپنے حوائج پر مقدم رکھنے
والا ہو اور جس وقت کہ ان لوگوں کی خدمت کر رہا ہو تو یہ سمجھے
کہ اس میں انہیں کا احسان ہے کہ ان لوگوں کو اس کی خدمت پسند آئی
رہنمائی نہ کہ خدمت سلطان ہی کئی منت شناس ازو کہ بخدمت بداشت
اور اسے چاہیے کہ چھوٹے اور بڑے سبھی کے ساتھ ان کے سب آداب کا لحاظ
رکھے اور ان پر اعتراض نہ کرے بلکہ ان کی عزت اور برادری سے
اعتراض کو دفع کرے اور جب ان کے متعلق اس سے سوال کیا جائے
تو اسکو جو اعتقاد ہے اسکی روشنی تعریف کرے اور ان میں جس کسی سے
ملاقات ہو طالب عاہد اور چلی کھانے والوں کا قول ان کے بارے میں
ہرگز نہ سنے اور چاہیے کہ اپنے کو ایذا دینے والے سے درگزر کرے
اور کسی کے مقابلہ میں اپنے نفس کی حمایت نہ کرے اور چاہیے
کہ دوسروں کا عیب چھپانے والا ہو اور ان میں سے کسی کو اس
کے کسی گناہ پر عار نہ دلائے بجز اسکے کہ جب شخص کھلم کھلا کوئی

منہ (قولہ الاخوان مطلقاً) یعنی عام اسکے کہ مرید ہوں یا طریقی میں داخل ہونے سے ان کا مقصد محض تبرک حاصل کرنا ہو
ملوک مقصود نہ ہوا انتہی ۱۷۔

منہ (قولہ ولا یعیر الخ) میں کہتا ہوں کہ اس پر عمل کرنا اور اسکی حفاظت کرنا ہمتاؤں میں سے ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم
میں سے کسی نے اپنے بھائی کو دودھ پینے کے ساتھ عار دلائی تو اسے دلائے والے کو بھی اسکا دودھ پینا پڑے گا مصنف کہتے ہیں کہ اور
مجھے تو خود اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہوا ہے کہ میں نہیں متبلا گیا کیا عالم مالکوں کے پاس آمد رفت رکھنے کے ساتھ اور افتاء و قضاء اور امارت میں حصہ
کرنیکے ساتھ مگر اسی لئے کہ میں اپنے بعض دوستوں کو جو بچے صوفی تھے عار دلائی تھی اس پر کہ وہ ظالموں کے خلاف رکھتے ہیں لاکہ ان کے پیش نظر

ہمیں مقاصد حسنہ تھے شرعہ وعدلت اہل العشق حتی ذقتہ + فغذرتہم ولقیتم منہم ما لقیتم

اور میں نے اہل عشق کو کلامت کی چنانچہ خود مجھے بھی چکنا چار کیا اور جب خود چکنا چار ہوا تو انکو معذور سمجھا اور پھر میں اس آدمی پر غار میں ان تمام مشکلات سے دوچار ہوا
جو انہیں پیش آئی تھیں اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اب ان دشواریوں کے خاتمہ کا وقت آگیا ہوگا۔ انتہی (یعنی جو ہو چکا بہت ہو چکا ہے اللہ
تعالیٰ بچائے اور اپنی حفاظت میں لے لے)

فی نفسه برفق ولیدع لهم
 فی الخلوة والجلوة ومخلص لهم
 فی المحبة فان ذلك من علامة
 حبه لاستاذة فان من احب
 اباً احب ولده ولو سألہ اخوة
 ان یشاطره فيما یملك فلیشرح
 لذلك ولا یوافق من حط علیهم
 ولو کان مصیباً ولیزجره ویؤثرهم
 علی نفسه ولا یعامل صغیرهم
 الا بما یعامل به کبیرهم وان غاب
 احد منهم فلیسئل عنه فان
 کان محتاجاً اعانه وان کان محبوساً
 لدین سعی فی اطلاقه ولیتبسم
 فی وجوههم ولا یمتنعهم بشئ
 ولینحدم من قدمه الاستاذ
 علیهم وان کان دونہ فی الحال
 وفکد من کان مازوناً من الاستاذ
 ببدء الذکر وحملة یحب علیهم
 متابعتہ ولا یتقدم احد منهم
 علیہ واذ غاب فلیبدأ واحد من
 المقدمین۔

ولا یؤمخ من بنا علی ذنب
 سلف منه ولیعتقر منه تاب منه
 وفی الحدیث لیس منا من
 غیر التائب +

معصیت کر رہا ہو تو اس کے بیان کر دینے میں کچھ مضائقہ نہیں
 شاید کہ اسے توبہ کی توفیق ہو جائے باقی اگر معصیت کھلم کھلا نہیں
 ہے تو چاہیے کہ اسکو نرمی کے ساتھ نصیحت کرے اور انکے لئے خلوت
 اور خلوت میں عامانگے اور ان کیلئے اپنی محبت کو خالص کرے اسی لئے
 کہ یہ علامت ہوگی اپنے شیخ سے محبت کی کیونکہ جس نے کسی باپ سے محبت
 کی تو اس کا لڑکا اسے ضرور محبوب ہوگا اور اگر اس کے اخوان طریق اس
 سے کہیں کہ جن چیزوں کا وہ مالک ہے ہمیں انکا بھی حصہ لگائے تو
 اسے چاہیے کہ اس پر خوشی اور انشراح ظاہر کرے اور جو شخص ان اخوان پر کسی
 معاملہ میں تنگی کرے تو اگر حق بجانب ہو اسکی موافقت اور تائید نہ کرے
 بلکہ چاہیے کہ اسکو منع کرے (اور ان سے دفع کرے) اسی طرح سے مرید کو
 چاہیے کہ اپنے اخوان حرق کو اپنے اوپر ترجیح دے اور ان کے چھوٹوں کیساتھ بھی
 وہی معاملہ کرے جو ان کے بڑوں کے ساتھ کرتا ہے اور اگر کوئی شخص ان میں
 سے موجود نہ ہو تو اس کا حال معلوم کرے اور اگر وہ محتاج ہو تو اسکی اعانت
 کرے اور اگر اپنے قرض کی وجہ سے قید ہو گیا ہے تو اسے چھڑانے میں کوشش
 کرے اور ان کے سامنے ہشاش بشاش ہے اور ان کا کسی چیز کے ذریعہ
 امتحان نہ کرے اور چاہیے کہ خدمت کرے اس شخص کی کہ شیخ نے جسے
 ان پر مقدم کیا ہے اگرچہ وہ حال میں اسکے کم ہی ہو اسی طریقہ سے وہ شخص
 جسے شیخ کی جانب سے ذکر کے شروع کرانے کی اور ختم کرانے کی اجازت ملی ہو تو
 ان مریدین پر واجب ہے کہ اس کا اتباع کریں اور کوئی شخص ان میں سے اس شخص
 پر مقدم نہ ہو البتہ جہت کہیں چلا جائے اور موجود نہ ہو تو چاہیے کہ ان آگے
 ہونے والوں میں سے کوئی شخص بھی ذکر کو شروع کرے۔

نیز مالکین کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ کسی گنہگار کو کسی ایسے گناہ
 پر جو اس پہلے کبھی صادر ہو چکا ہو تو نہ بخ نہ کرے بلکہ یہ سمجھے کہ اب اس نے اس
 توبہ کر لی ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی تائب کو عار دلائے
 وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

قل شیخ شیخنا السید القصبی
فی آداب الاخوان وان یکونوا علی
قلب رجل واحد وکلمة واحدة
واذا درج منهم احد الی
رحمة الله تعالى شیعوه ثم
اجتمعوا الی ربعة وکھلیلة و
وهبوه ثواب ذلک قائلین
اللهم اجعل ذلک فداء لہ
من النار وان لا یتحزن بعضهم
بعضا بما لا تسح به النفوس
عادة بل لا یطلب بعضهم من
بعض الا عند الاضطرار الی کلیة
وینکن الطلب برفق والاعطاء ببشاشة
وفرح وان یتعاملوا فیما بینہم
بالذلة والانکسار وسلامة
الصدر والتواضع والدعاء لمحسنہم
ومسئئہم فی ظہر الغیب وترك
المجدال والبحث والمسراء
والنجس فی العادات
والعبادات +

ومن اوصافہم عدم الالتفات
الی خلف واذا التفت التفت جمیعاً
ونادی رجل الشبلی من خلفه
فلو یحبہ وقال انہم لا یتفتون
الی الوراء ولا یحبیبون من

ہمارے شیخ کے شیخ سید قصبیؒ نے آداب الاخوان
میں فرمایا ہے کہ سب لوگوں کو ایک دل اور ایک کلمہ ہونا چاہیے
اور جب ان میں سے کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو جائے تو
اس کی تجنیز و تکفین کے بعد دوسرے احباب کو چاہیے کہ
جمع ہوں اور اس کے لئے کچھ پڑھ کر (کم از کم) مثلاً چاروں قل
اور کلمہ شریف اس کو ایصالِ ثواب کریں اور یہ دعا مانگیں
اے اللہ ان آیات کے ثواب کو اس کے جہنم سے رہائی کا
ذریعہ بنا دیجئے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ اخوان الطریق میں
سے ایک کسی دوسرے کا امتحان ایسی چیزوں کی فرمائش
کے ساتھ نہ کرے جس کو عادیہ لوگ خوشی سے دینا پسند نہیں
کرتے بلکہ ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگے ہی نہیں بجز اس
کے کہ اسکو اضطرار کلی ہی ہو جائے۔ پھر چاہیے یہ کہ مانگنا
زری سے ہو اور دنیا بشارت اور نشاط کے ساتھ ہو اور
یہ کہ باہم ایک دوسرے سے معاملہ اور رہن سہن۔ ذلت
عاجزی۔ انکساری، سینے کی صفائی تواضع اور دعا کے
ساتھ رکھیں خواہ وہ شخص نیکو کار ہو یا بدکار ہو (سلنے
بھی) اور پس پشت بھی اور روائی جھگڑا اور بحث
اور نجس کو ترک کریں۔ عادات میں بھی اور عبادات
میں بھی۔

اسی طرح سے اہل طریق کے اوصاف میں ہے
کہ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اور جب انھیں پیچھے دیکھنا ہوتا ہے
تو پوئے ہی جسم سے ادھر گھوم جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی نے
حضرت شبلیؒ کو پیچھے سے آواز دی تو انھوں نے اسکا کوئی جواب دیا
اور یہ فرمایا کہ اہل سلوک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کرتے اور نہ اس شخص کو

ناداہم خلفاء

ومن اتخذ قہم الیمن بالقال
الحسن وترك الطیرۃ دخل رجل
منہم علی قوم فقالوا لہ اغل
الباب فقال ان الصوفیۃ یفتحون
الابواب المغلقۃ ولا یغلقون
الابواب المفتحة وفتح رجل
علی ابی مدین الباب فخرج الیہ
ولم یکن من نیتہ ان یدخلہ
فی ذلک الوقت فقال ما اسمک
فقال الرجل احمد الفائدۃ فقال
الشیخ ادخل فان العاقل لا یطرد
القائدۃ من بابہ وهو یطلبہا
وکان ہذا القائدۃ من سادات
النوم. ومن اوصافہم العدل
فی جوارہم وتصرفات اعضائہم
وحالہم مع الخلق ومعہم
ومن ہنا خلع رسول اللہ صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم فغلہ حین
انقطع شراک نعلہ الاخری فسری
بین قدمیہ فی الحفاہ

جواب دیتے ہیں جو انھیں پیچھے سے پکارتا ہے۔

اسی طرح سے اہل طریق کے اخلاق میں سے ایک یہ بات
ہے کہ وہ کسی اچھی بات سے فال نیک تو پتے ہیں لیکن بدفالی نہیں
اختیار کرتے چنانچہ اہل طریق میں سے ایک شخص صوفیہ کی ایک
قوم کے یہاں گیا لوگوں نے اس سے کہا کہ دروازہ بند کر لو اس پر
اس نے کہا کہ وہ صوفی لوگ تو بند دروازوں کو کھولا کرتے ہیں
نہ کہ کھلے ہوئے دروازوں کو بند کرتے ہیں۔

اسی طرح ایک شخص نے حضرت ابی مدینؒ کا دروازہ
کھٹکھٹایا چنانچہ دروازے تک وہ آئے لیکن انکی نیت نہیں تھی کہ
اس شخص کو اسوقت اپنے پاس اندر بلائیں پس اس سے پوچھا تمہارا
کیا نام ہے؟ اس نے اسے دے کے کہا کہ مجھے احمد فائدہ کہتے ہیں شیخ
نے یہ شکر فرمایا کہ اچھی بات ہے اندر آجائیے اسلئے کہ عاقل آدمی فائدہ
کو اپنے دروازے سے دور نہیں کیا کرتا بلکہ اس کا طالب ہی ہوتا ہے
اور یہ صاحب (احمد فائدہ) سادات قوم میں سے ہوئے ہیں۔ اسی
طرح سے صوفیاء کی صفات میں سے اپنے جوارح کے ساتھ بھی
عدل کرنا اپنے اغضار کے ساتھ تسویہ کا معاملہ کرنا اسی طرح
سے مخلوق کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انصاف کا
معاملہ کرنا ہے یہی سبب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا دوسرا فعل مبارک بھی قدم مبارک سے نکال لیا جبکہ ایک
پیر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا اور اسکو تار لینا پڑا تھا۔ اسطور پر آپ نے
نگلے پیر چلنے میں اپنے دونوں قدم کو برابر ہی رکھا۔

وَمِنْ اخْلَاقِهِمْ اَنْهُمْ لَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا مِنَ الْعَادَاتِ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ وَنَحْوِهَا إِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ وَفَضِيلَةٍ فَيُخْرِجُ بِذَلِكَ عَنْ حُدِّ الْمُبَاحِ وَهُمْ مَنْ يَفْعَلُ الْمُبَاحَاتِ بِنِيَّةِ اِظْهَارِ الْعِبَادِيَّةِ وَالْعِجْزِ وَبِهَذِهِ النِّيَّةِ يَصِيرُ فَضِيلَتُهُ اِيضًا كُنِيَّةً اِلْعَانَةِ عَلَى الطَّاعَاتِ اَوْ طَلَبِ مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِي فِي تِلْكَ الْاَفْعَالِ وَاعْلَى ذَلِكَ كُلِّهِ اَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَضْطُرَّ اِلَيْهِ فَيَكُونُ فَعْلُهُ حِينَئِذٍ فَرَضًا وَابْنُ ثَوَابِ الْفَرَضِ مِنْ ثَوَابِ النَّفْلِ +

وَمِنْ اَوْصَافِهِمْ اِيْثَارُ وَتَقْدِيمُ الْفُقَرَاءِ عَلَى الْاَغْنِيَاءِ وَتَقْدِيمُ اِبْنَاءِ الْآخِرَةِ عَلَى اِبْنَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى اِنْ لَوْ اَعْدَا حُدُودُ كَرَامَةٍ اَوْ ضِيَافَةٍ لَحُدُودِ مَنْ اِبْنَاءِ الدُّنْيَا فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقِيرٌ وَتَحَكَّمَ فِيهِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَغْيِرُ خَاطِرُ ذَلِكَ الْفَقِيرِ وَانْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يَعْتَذِرُ لِلْغَنِيِّ - وَانْ سَأَلَهُ

اسی طرح اخلاق صوفیا میں ایک خلق یہ ہے کہ یہ حضرات امور عادیہ میں سے کسی شے کو مثلاً کھانا، پینا پینا وغیرہ کو بطور ضرورت یا بغرض فضیلت ہی کیا کرتے ہیں اس طور پر وہ شے حد مباح سے نکل جاتی ہے اور بعض حضرات ایسے ہیں جو مباحات کو بھی اظہار عبودیت اور اپنی عاجزی و احتیاج ظاہر کرنے کے لئے عمل میں لاتے ہیں مگر اس نیت کے بعد تو وہ مباح ضرر مباح ہی نہیں رہ جاتا بلکہ فضیلت بھی نجاتا ہے مثلاً اکھانے پینے وغیرہ سے اعانت علی الطاعة کی نیت کرنا یا ان افعال کے کرنے میں ان پر جو معافی منکشف ہوتے ہیں ان کا طالب ہونا باقی ان سب بڑھ کر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو نہ کرے نجر فالت اضطراب کے تاکہ اب اس وقت اسکا کرنا فرض ہو جائے اور ظاہر ہے کہ فرض کا ثواب نفل سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔

اسی طرح سے صوفیا کی صفات میں سے ایک صفت ایتبار اور فقرا کو دنیا پر مقدم کرنا ہے اور ابناء آخرت کو ابناء دنیا پر مقدم کرنا ہے یہاں تک کہ اگر صوفیا میں سے کوئی شخص کوئی تقریب یا کوئی دعوت کسی دنیوی شخص کے لئے تیار کرتا تھا اور اس وقت کوئی فقیر داخل ہوتا یہاں تک کہ سامان ضیافت میں تصرف کر لیتا یعنی اسے استعمال کر لیتا اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑتا تب بھی اس صوفی کے فرائض میں جو داعی ہوتا تھا ذرا بھی تغیر واقع نہ ہوتا تھا اگرچہ اسکے پاس سوا اس سامان کے اور دوسرا سامان نہ موجود ہو اور اسکی وجہ سے وہ اس مہمان غنی سے کچھ معذرت بھی نہ کرتا تھا۔ اور اگر وہ دریافت ہی کر لیتا کہ دعوت دے کے پھر خلاف کرنا کیسا

ذکر لے ماجری و عرفہ ان هذا
 طریقہ و من اوجع قلب فقیر من
 اجل غنی فقد سقط من دیوان
 القوم لان ادخال السرور علی الفقراء
 واجب عندہم لکن این ذلک
 الفقیر الذی تراعی لہ
 هذه المحرمۃ والفقیر مقام و
 حال و لہ رجال و لیس من شرطہ
 ان لا یكون لہ واسم الفقیر
 باصطلاح القوم یشملہم
 جمیعاً۔

تو وہ پیش آئی ہوئی صورت کو بلا تکلف اس سے بیان کر دیتا
 کہ ایک صوفی صاحب آگے تھے میں نے ان کی دعوت کر دی اور
 اس پر واضح کر دیتا کہ ہملوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ ہم کسی فقیر کے
 دل کو نہیں دکھاتے بلکہ ہمارا اصول یہ ہے کہ جس شخص نے کسی امیر
 کی خاطر کسی فقیر کے قلب کو ایذا پہونچائی اس کا نام صوفیاء کے دفتر
 ہی سے خارج کر دیا جاتا ہے اسلئے کہ فقراء کے قلب میں سرور کا
 داخل کرنا اس قوم کے نزدیک واجب ہے (آگے مصنف فرماتے
 ہیں) کہ یہ بات تو بہت عمدہ ہے اور بلاشبہ فقراء (اولیاء اللہ) کا حق
 یہی ہے کہ انکی ایسی ہی تعظیم و خاطر کجائے مگر اب ایسے فقراء
 ہیں کہاں جنکی ایسی رعایت کجائے اور جنکے لئے ایسا اہتمام کیا جائے
 (یعنی یہ حضرات مخلص تھے طالب دنیا نہ تھے اور اب تو دنیا داری
 آگئی ہے) کیونکہ فقر تو ایک مقام اور حال قلبی کا نام ہے جسکے ساتھ
 خاص ہی لوگ متصف ہوتے ہیں۔ باقی اسکی شرط سے یہ نہیں ہے
 کہ اسکے پاس مال ہو بلکہ کبھی ایک شخص (کو فقر کا مقام حاصل ہوتا ہے
 اور اس کے پاس مال بھی ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتا۔ باقی اصطلاح قوم میں فقیر دونوں ہی کو
 کہا جاتا ہے یعنی صاحب مال و مقام کو خواہ مال ہو یا نہ ہو)

عہ افادہ :- قولہ و من اوجع قلب فقیر من اجل غنی فقد سقط من دیوان القوم
 ابینی جس شخص نے کسی امیر کی خاطر کسی فقیر کا دل دکھایا تو اس کا نام قوم صوفیہ کے دفتر سے خارج کر دیا جاتا ہے۔
 اسکو ملاحظہ فرمائیے کہ کیا فرما رہے ہیں۔ آگے اسکی دلیل بیان کرتے ہیں کہ دیوان قوم سے یہ شخص اس لئے
 خارج کر دیا جاتا ہے کہ فقراء کے قلب میں سرور کا داخل کرنا واجب ہے اور وجہ یعنی دل دکھانا اور ایذا پہونچانا سرور
 کی ضد ہے۔ لہذا جب سرور کا داخل کرنا واجب تھا تو دل کا دکھانا حرام ٹھہرا۔ اور یہ شخص فعل حرام کا مرتکب ہوا اس
 لئے صوفیہ کی فہرست ہی سے اس کا نام کاٹ دیا گیا۔

اور یہ جو فرمایا کہ ادخال السرور علی الفقراء واجب اس کے متعلق کہتا ہوں کہ احیاء العلوم میں ہے

کہ کسی سلمان کی دعوت سے مقصود تین چیزیں ہونی چاہئیں :-

(۱) ائمتہ قلوب الاخوان - یعنی اپنے بھائیوں کے قلوب کو اپنی جانب مائل کرنا۔

(۲) والتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اطعام الطعام یعنی اطعام طعام کے باب

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا۔

(۳) ادخال السرور علی قلوب المؤمنین یعنی مومن کے قلوب میں سرور کا داخل کرنا۔

تو جب دعوت سے ایک مقصد عامۃ المؤمنین کے قلوب میں سرور کا داخل کرنا بھی ہے جس سے اس فعل کا استحسان معلوم ہوا تو پھر جو خواص مومنین ہیں یعنی اہل اللہ و فقر و ظاہر ہے کہ ان کے قلوب کو خوش کرنا کس درجہ ضروری ہوگا اسی سے نکلا کہ ان کے قلوب کو آزرہ کرنا اور کمزور کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ اسی بات کو یہاں صاحب تصبیح فرما رہے ہیں :-

میں یہاں ایک بات اور کہتا ہوں وہ یہ کہ قوم کے دفتر سے اس شخص کا نام اٹلے کٹ جاتا ہے کہ اس نے ایسے شخص کے جنب میں کوتاہی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کا ولی یعنی محب مقبول ہے چنانچہ اس کی شان میں تقصیر، تفریط، غیبت اللہ ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہے) پس یہاں سرکار عالی مدعی ہو گئی۔ اس لئے اس کا نام ہی کاٹ دیا گیا۔

اور ایک دوسری وجہ دفتر سے اس کے نام کے کٹ جانے کی یہ ہے کہ قوم کا جو دفتر ہے اس میں جس طرح سے قوم کے افراد کے نام درج ہیں اسی طرح سے ان کی صفات بھی لکھی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ کہ ان میں یہ یہ صفات ہونی چاہیے تب یہ لوگ فقراء کہلائے جانے کے مستحق ہوں گے۔ ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ قوم صوفیہ کا احترام اور اسکی عظمت اس کے قلب میں ہو۔ اب جس شخص نے انباء دنیا کو انباء آخرت پر ترجیح دی یا اس طور کہ کسی غنی کی خاطر عزیز رکھی اور کسی فقیر الی اللہ کے قلب کو دکھایا تو اس نے گویا قوم کا احترام فوت کر دیا پس قوم کی ایک خاص صفت اس میں باقی نہیں رہ گئی لہذا اس شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اس کا نام ان کے دفتر ہی سے خارج کر دیا گیا ہے جس طرح سے کہ کسی مدرسہ کی شرائط پوری نہ کرنے کی وجہ سے طالب علم کا نام مدرسہ سے خارج کر دیا جاتا ہے۔

رَوَصُلْ فِي آدَابِ النِّقَابَةِ وَشُرُوطِهَا

فصل خواتم کے نگران کے شرائط اور اس کے آداب

وہی کثیرۃ ایضاً لکن محیط
بمہماتھا الخمسة عشر آداباً التي
ذكرها شيخنا شيخنا السيد القصبی
وہی تحمل الذی عن جمیع الاخوان
وخدمة الفقراء ابن اردین علیہ
او علی شیخنا و حسن الخلق مع
العوام والجمہدۃ والامامۃ التامۃ
علی زعمال والاموال والاحوال
والخدمة مع الضعفاء علی الصفاء
والاخلاص من غیر تکدر و القذعۃ
والعنفۃ والحفظ لنفس عن جمیع
ما کرہ اللہ تعالیٰ وان یكون هینا
لینا محترماً للشیخ واصحابہ غایۃ
الاحترام کاتماً لاسرہم
ینصرفہم من نفسہ ولا ینتصف
لنفسہ منہم ولا ینکر علی من
یعتربہ حال منہم ساعیاً فی
اصلاح ذات بینہم یوشہم
علی نفسہ بما یملاک من طعام
وشراب وغیر ذلک صادقاً فی
اقوالہ وافعالہ ابتغاء مرضاة

یوں تو یہ آداب بھی بے شمار ہیں مگر ان میں جو نہات ہیں
ان کا حاصل وہ پندرہ آداب ہیں جنہیں ہلکے شیخ کے
شیخ سید قصبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہیں۔
اپنے تمام ساتھیوں کی ایذا برداشت کرنا۔ اور ان فقرار اور
مساکین کی خدمت کرنا جو اس کے پاس آمد و شد رکھتے ہیں یا
اس کے شیخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نادانفین اور عام لوگوں کے
ساتھ حسن خلق سے پیش آنا۔ اور اعمال و اموال اور احوال
(ان سب چیزوں) میں کامل دیانت داری سے کام لینا۔ اور
کمزوروں اور ناتوانوں کی خدمت پورے اخلاص و محبت کے ساتھ
کرنا۔ ایسے طور پر کہ اسکی وجہ سے قلب میں ذرا بھی تنگی اور ناگواری
نہ ہو (اسی طرح سے) ایک ادب نقابت کا قناعۃ عفت اختیار
کرنا اور اپنے نفس کی ان تمام چیزوں سے حفاظت کرنا جو
اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ایک ادب ہے کہ انسان کرم مزاج
اور نرم خو ہونا شیخ کا اور اسکے متعلقین کا غایت درجہ احترام کرنے
والا ہونا نیز ارباب طریق کے اسرار کو چھپانے والا ہونا، اپنی جانب سے
ان کا پورا حق ادا کرنا، اور خود اپنا ان کے اوپر کچھ حق نہ سمجھنا،
اور اگر ارباب طریق میں کسی کو کبھی کوئی برا حال پیش آجائے تو اس پر
انکار نہ کرنا بلکہ ان میں باہم پیش آنے والے اختلافات (نزاعات)
کی اصلاح میں سعی بلیغ کرنا اور ان کو اپنے اوپر ان کھانے پینے
کی چیزوں میں جو اس کے پاس ہیں مقدم رکھنا اور ترجیح دینا۔ اسی
طرح اپنے اقوال میں اور افعال میں سچا ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رضا

اللہ تعالیٰ لا طمعاً فی ثواب ولا
خوفاً من عقاب لا یغتر لذم ولا
یفترح او یغتر بمجدح ولا ینام علی
فعل مذموم بل یتوب منه قبل
نومه ولا یطأ او یجلس علی سجادة
الشیخ بل یطویھا وھو علی رکبیتہ
متادباً ولذا قالوا الطریق قیراط
والنقیب ثلاثہ وعشرون قیراطاً
ای لمانہ من تحمل المشاق وکثرة
الخدمة۔ وقال بعضهم خادهم
السوء افضل من العابد فیہم
ویشہد لذلک ماورد ان
جماعة الصحابة رضوان اللہ تعالیٰ
علیہم اجمعین۔ سافر والجهة
فلما رجعوا قالوا یا رسول اللہ خیرنا
فلان کان اذا سربنا لا یزال یذکر
اللہ حتی ینزل واذا نزل لا یزال
یصلی حتی یرکب قل فمن کان
یتکفل بطعامہ وشرابہ والنف
دأبتہ قالوا کلنا قال کلکم خیر
منہ۔

کا طالب ہونا یہ کہ ثواب کی طمع سے یا عذاب کے خوف سے
کوئی کام کرنا اسی طرح سے کسی کے برا کئے اور برائی کرنے
سے غم نہ کرنا اور نہ مدح پر خوش ہی ہونا اور نہ اس سے دھوکہ میں
پڑنا اور نہ کسی مذموم فعل کو کر کے اسی حالت میں شب گزارنا
ملکہ یہ کرنا کہ سونے سے پہلے ہی اس کو نہ کرنا اسی طرح سے
شیخ کا مصلیٰ نہ تو روندنا اور نہ اس پر بیٹھنا بلکہ اسکو تہ کر کے
علحدہ رکھ دینا اور چاہیے کہ اپنے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے
متادبا کھڑا ہے اسی واسطے مشائخ نے فرمایا ہے کہ طریق اگر بقدر
ایک قیراط کے فرض کیا جائے تو نقیب اسکے تیس حصوں کے
برابر ہیں یعنی نقیب کی یہ فضیلت اس لئے ہے کہ اسکو
طریق میں بہت خدمت کرنی پڑتی ہے اور بہت مشقت برداشت
کرنی پڑتی ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ بزرگوں کا خادم بھی
خواہ وہ بدخلق ہی ہو عابد سے کہیں بڑھکر ہے اور اس قول کی تائید
اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ صحابہ کرم کی ایک جماعت نے کسی
جانب کا سفر کیا جب واپس ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں کا
نلاں شخص بہت بہتر ثابت ہوا اس لئے کہ جب تک ہم سفر میں ہوتے
وہ برابر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا یہاں تک کہ جب ہم کہیں مقیم
ہوتے تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا اور سائے وقت پڑھتا رہتا،
یہاں تک کہ ہم آگے کو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکر
فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر اسکے کھانے پینے کی اور اسکی سواری کے
چارج کی کفالت کون کرتا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم سمجھی لوگ
مگر اسکی کفالت کرتے تھے۔ آپ نے یہ شکر فرمایا کہ پھر تو تم بھی
لوگ اس سے بہتر ہو۔

بہر حال نقیب کے جو حقوق مریدین پر ہیں وہ پانچ
ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ کسی شخص کو مجلس میں مقدم یا موخر

واما حقوق النقیب علی المریدین
فخمسة اذ اقدم او اخر احد من

کرے تو لوگوں کو چاہیے کہ اسکے امر کا امتثال کریں۔ اسلئے کہ وہ مریدین کے حوالے سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کوئی کام بغیر اسکے امر کے نہ کریں اور تیسرے کہ اپنی آواز کو اسکی آواز سے اونچی نہ کریں چنانچہ ان سب امور میں اسکے ساتھ شیخ ہی جیسا معاملہ کرنا چاہیے اور جو تھے یہ کہ لوگ اسکے ساتھ درخت کوئی اور سخت کلامی کیساتھ نہ پیش آئیں اور پانچویں یہ کہ جس وقت وہ ان سب لوگوں کو کسی معاملہ کے لئے بلائے تو اسکی دریافت نہ کریں کہ کہاں لیجانا چاہتے ہو اور کیوں لیجانا چاہتے ہو۔

المجلس فليمثل امره لانه اعلم
باحوال المریدین وان لا يعملوا
عملاً الا باذنه وان لا يرفعوا اصواتهم
فوق صوتهم كما ملتهم مع الشيخ
وان لا يكلموه بكلام خشن واذا
دعاهم لا صرفلا يقولوا الى أين
ولا لِمَ +

رُحِّلَ فِي الذِّكْرِ وَآدَابِهِ وَالسَّمَاعِ وَآدَابِهِ وَتَوَجُّهَاتِ الْأَسْمَاءِ السَّبْعَةِ

(فصل۔ ذکر اور اس کے آداب، سماع اور اس کے آداب اور اسماء سبعہ کا بیان)

جانو کہ قلب کو منور اور روشن کرنے میں اور اس کے اوصافِ ردیہ کو اوصافِ حمیدہ کے ساتھ بدلنے میں سب طاعات سے زیادہ سریع الاثر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلاشبہ نماز بے حیائی اور ناشایستہ باتوں سے روکنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر (یعنی اس کی یاد) تو بڑی چیز ہے۔

اعلم ان اسرع الطاعات
في جلاء القلب وتنويره وتبديل
اوصاف الردية بآوصاف
الحسنة ذكر الله تعالى قال تعالى
ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر
ولذكر الله أكبر +

اور علماء نے فرمایا ہے کہ ذکر کا عمل قلب کے جلاء کرنے میں ایسا ہی ہے جیسا کہ ریت کا کام تانبے کے صاف کرنے میں ہوتا ہے۔ اور دیگر طاعات کا کام قلب کی صفائی میں ایسا ہے جیسا کہ صابون کا عمل تانبے کے صاف کرنے میں۔ لہذا لے سالک تجھ کو جو ذکر تیرے شیخ نے تلقین فرمایا ہے اس پر پابندی کے ساتھ قائم رہو اور شب و روز ذکر سری یا جبری کے ساتھ لگا رہو کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ عبادت سے زیادہ سہل ہے دوسرے

وقالوا ان عمل الذكر في جلاء
القلب عمل الرمل في جلاء النحاس
وعمل بقية الطاعات في جلاءه
عمل الصابون في جلاء النحاس
فواظب على الذكر الذي لقنته
ايضا شيخك آناء الليل واطراف
النهار سراً وجهراً فهو اسهل العباد

يُمَكِّنُكَ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ
 وَاضْطِجَاعِ وَالصَّحَةِ وَالْمَرَضِ
 وَلَا يَدُ مِنْ أَوْقَاتِ تَجْلِسَ فِيهَا
 مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ تَذَكُّرَ بَهْمَةِ
 وَنَشَاطٍ بِالْآدَابِ الْآتِنَةِ وَبِقَدْرِ
 مَا تَكْثُرُ مِنَ الذِّكْرِ يَقْرُبُ عَلَيْكَ
 الطَّرِيقُ وَيَزِدُّ أَدَجِيكَ اللَّهُ تَعَالَى
 وَحَبِيهْ لَكَ فَإِنَّ التَّائِيهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ
 لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِأَنْ تَكْثُرَ لِيْلَهُ وَتَهَارَا
 قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا - وَاخْتَلَفُوا
 فِي حَدِّ الْأَكْثَارِ فَقِيلَ ثَلَاثُ مِائَةٍ
 وَقِيلَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَقِيلَ اثْنَا
 عَشَرَ لَفَاظًا إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَظِيمُ
 الْأَنْوَاعِ الذِّكْرِ تَأْثِيرًا فِي كُنُسِ الْأَعْيَارِ
 مِنَ الْقَلْبِ وَازَالَةِ الْحُجُبِ الظُّلُمَانِيَةِ

یہ کہ تیرے لئے کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے۔ یسے یسے
 حالت صحت میں اور حالت مرض میں غرض سب حالات
 میں ممکن ہے۔ اسی طرح سے ایک وقت مرید کے لئے ایسا
 بھی ہونا چاہیے جس میں وہ مستقبل قبلہ ہو کر بیٹھے اور محبت
 و نشاط کے ساتھ ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ذکر
 کرے جنکی تفصیل آگے آتی ہے۔ اور جس قدر تم ذکر میں تکثیر
 کر دو گے اسی قدر خدا کا طریق تم سے قریب ہوگا اور تمہاری محبت
 اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت تم سے زیادہ ہوگی اس
 لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تاثیر اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب
 تک کہ ان کا نام کثرت سے نہ لیا جائے اور شب و روز نہ بیا جائے دیکھو
 اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اللہ کو خوب کثرت سے
 یاد کرو۔ لیکن علماء کا اسمیں اختلاف ہے کہ کثرت کی مقدار کیا ہے
 تو ایک قول یہ ہے کہ تین سو بار ذکر کرے ایک تو تین ہزار کا ہے
 اور ایک تو تین ہزار کا بھی ہے۔ پھر یہ سمجھو کہ جملہ
 انواع ذکر میں لا الہ الا اللہ قلب سے اغیار کو دور
 کرنے اور حجابات ظلماتیہ کے زائل کرنے میں سب
 سے بڑھ کر ہے۔

افادہ

مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے طریق میں نفع تام کے لئے تکثیر ذکر کو فرمایا ہے۔ اور اس تکثیر کی مطلوبیت کو اللہ
 تعالیٰ کے ارشاد اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سے ثابت فرمایا ہے۔ اسکے متعلق تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب
 بانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی بحث فرمائی ہے۔ ناظرین کے افادے کے لئے اس کا ذکر یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہو خدا
 قال ابن عباس لم یفرض اللہ تعالیٰ
 علی عبادہ فریضۃ الا جعل لہا حدا
 حضرت عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
 بندوں پر جو بھی فرض مقرر فرماتے ہیں تو ان کی حدود بھی مقرر

معلوماً ثم عذرا أهلها في حال العذر
غير الذكور فانه لم يجعل له حداً
نيتهم اليه ولم يعذر احداً في تركه
الا مغلوباً على عقله فامر به في الاحوال
كلها فقال فاذكروا الله قياماً وقعوداً
وعلى جنوبكم وقال اذكروا الله ذكراً كثيراً
بالليل والنهار في البر والبحر وصحوة
والسقم في السر والعلائية +
وقال مجاهد اذكروا الكثير ان
لا ينساه ابداً قلت وهذا لا يتصور
الا بعد فناء القلب وادوام الحضور
وسجود اى صلواته بكرة يعنى صلوة
الصبح واصيلاً قال الكلبي يعنى صلوة
الظهر والعصر والعشاءين -

وقال مجاهد يعنى قوسبحان الله
والحمد لله ولا اله الا الله والله
اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى
العظيم - فعبر بالسبح عن اخواته
وقيل المراد بالذكور الكثير هذه الكلمات
يقولها الطاهر والمحدث والجنب +
قلت امر الله سبحانه اولاً
بتعميم الذكر ابد الجحيث لا ينسا
ثم خصه باوقات مخصوصة فالمراد
بالاول هو الذكر الخفي والحضور
الدائم والثاني الذكر الجلي

کردی ہیں۔ اور اہل عذر کو حالت عذر میں معذور رکھا ہے
مگر ذکر میں یہ اصول نہیں ہوتا۔ اس کے لئے نہ تو کوئی حد ہے
مقرر کی ہے جس پر کہ اس کی انتہا ہو اور نہ اس کے ترک پر
کسی حال میں کسی کو معذور ہی رکھا ہے مگر یہ کہ کوئی شخص
مغلوب العقل ہی ہو تو یہ دوسری بات ہے پس ذکر کا حکم ہر
حال میں ایسا ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ خدا کی یاد کر دکھڑے بھی بیٹھے بھی
اور لیٹے ہوئے بھی نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرو۔ رات
میں بھی دن میں بھی خشکی میں بھی تیزی میں بھی صحت میں بھی مرض میں بھی
اور پوشیدگی میں بھی علانیہ طور سے بھی حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ذکر کثیریہ ہے کہ
انسان اسکو کسی حال میں اور کبھی نہ بھولے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا تو
فناء قلب اور دوام حضور کے حاصل ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے
آگے فرماتے ہیں وسجود بكرة وصيلاً یعنی اس کے لئے نماز
پڑھو۔ صبح کی۔ ظہر و عصر کی اور مغرب و
عشاء کی۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے
کہ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله
اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
کہو۔ ان پانچوں ہی کو صرف تسبیح کے لفظ سے تعبیر
فرما دیا۔ اور ایک توں یہ بھی ہے کہ ان کلمات کو حالت طہارت
میں۔ حدث میں۔ جنابت میں سب میں کہا کرو۔

میں کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ذکر میں
تعمیم فرمائی اور یہ فرمایا کہ انسان ہمیشہ ذکر کرے کسی وقت
اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں۔ مگر پھر اسکو اوقات مخصوصہ کیساتھ
مختص کر دیا۔ پس اول سے مراد ذکر خفی اور حضور
دائم ہے اور ثانی سے مراد ذکر جلی ہے

والعبادات المرتبة من الفرائض والسنن +
اور عبادات مقررہ مراد ہیں خواہ فرائض ہوں یا سنن۔

(تفسیر منطری ص ۲۸۲)

مجھے اس سلسلے میں خیال ہوا کہ ذرا دیکھوں تو یہی مفسرین والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں تو تفسیر منطری میں یہاں بھی قریب قریب وہی لکھا ہے جو اذکر واللہ ذکر کثیرا میں بیان ہو چکا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ:-

قال مجاهد لا يكون العبد من
الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله
قائما وقاعدا ومضطجعا يعني لا
يفتر ذكره وحين من الاحيان +
قلت ذلك لا يتصور الا بعد
فناء القلب واستغراق القلب
وحصول الحضور الدائم +

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ بندہ کا شمارہ ذاکرین اللہ کثیرا میں نہ ہوگا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے نہ کرنے لگ جائے یعنی کسی وقت اس کے ذکر سے سستی وغفلت نہ کرے۔
(قانع صاحب فرماتے ہیں کہ) یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کو فنا قلب، استغراق قلب اور دوام حضور کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔

پھر آگے الذاکر فی الغافلین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ:-
عن مالك قال بلغني ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يقول
ذاكر الله في الغافلين كما لمقاتل خلف
الفارين وذاكر الله في الغافلين كغصن
شجر اخضر في شبر يابس وذاكر الله في
الغافلين مثل مصباح في بيت مظلم
وذاكر الله في الغافلين يريه الله
مقعده من الجنة وهو حي وذاكر الله
في الغافلين يغفر له بعد دكل فصيح
واعجم والغصيح بنو آدم والا عجم
بهاشم۔

حضرت مالک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہونچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ غافلین کے درمیان کوئی ذکر رہتا ہو تو وہ ایسا ہے جیسے کہ جہاد میں بھاگنے والوں کے پیچھے کوئی رٹنے والا ہو رکھ اور تو سب بھاگ رہے ہیں اور وہ ڈٹا ہوا ہے) اسی طرح سے غافلین کے درمیان اللہ کو یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی سوکھے درخت میں کوئی بنرہٹنی رہ گئی ہو۔ اسی طرح سے غافلین کے درمیان ذکر کا وجود ایسا ہے جیسے کہ تاریک کوٹھری میں کوئی چراغ جل رہا ہو۔ اسی طرح سے غافلین کے درمیان جو ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی ہی میں اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھائی دیتے ہیں۔ اور غافلین کے درمیان کوئی ذکر رہتا ہے تو اسکے لئے تمام انسان اور تمام بہائم دعا کرتے ہیں۔

(منطری ص ۲۸۶)

پھر آگے فرماتے ہیں کہ فرائض خمسہ ادا کرنے والا بھی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں داخل ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ :-

قال البغوی قال عطاء بن ابی رباح ومن صلی الصلوات الخمس فهو داخل فی قوله والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات +

بغوی کہتے ہیں کہ عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پنجوقتہ نماز ادا کر لی وہ بھی والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات میں داخل سمجھا جائے گا۔

(ص ۲۷۳)

اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ ذرا بیان القرآن تو دیکھوں۔ حضرت ح نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ جب اس مقام کو نکال کر دیکھا تو جی خوش ہو گیا یعنی جس چیز کو طبیعت چاہتی تھی وہ مل گئی اور حضرت نے اسکی جو تفسیر فرمائی ہے وہ کسی نے نہیں کی۔ فرماتے ہیں کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات یعنی بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں (یعنی جو اذکار مفروضہ کے علاوہ اذکار نافلہ بھی ادا کرتے ہیں) اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیماً ان سب کیلئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ (بیان القرآن ص ۵۷ ج ۴)

دیکھا آپ نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کے اولین مصداق وہ لوگ ہیں جو فرض اذکار یعنی نماز روزہ وغیرہ ادا کرتے ہیں مگر صرف اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ علاوہ اس کے اذکار نافلہ بھی ادا کرتے ہیں۔

اس زمانہ کی بدعات میں ایک بڑی بدعت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ خدا کے فریضہ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ نوافل پڑھتے ہیں اور زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں اسکو تو ذکر سمجھتے ہیں اور فرض نماز کے ادا کرنے والے کو ذکر ہی نہیں سمجھتے۔ نہ وہ خود اپنے کو کچھ سمجھتا ہے اور نہ لوگ اسکو کوئی بزرگی کا کام سمجھتے ہیں حالانکہ آپ نے دیکھا کہ مفسرین نے اس کا مصداق صلوات خمسہ کو بھی کہا ہے اور حضرت نے تو والذاکرین کا مصداق اولیٰ ہی اسکو قرار دیا ہے۔ بہر حال یہ نہایت درجہ بدعتیہ کی ہے جو اس وقت ابنا زمانہ میں فرائض کی جانب سے پیدا ہو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی جب نماز روزہ کے ساتھ ایسی بدعتیہ کی دل میں لے رہے گا تو اس سے اسکو خاک فائدہ ہوگا۔

نماز روزہ میں بھی بزرگی ہے بلکہ بزرگی کی اصل یہی چیزیں ہیں لیکن مخلص کیلئے اسلام نے عقیدہ صحیح کر کے تب اسکو یا تھا اس لئے ان کو نفع ہوا اور اب جو نفع نہیں ہو رہا ہے وہ ہماری بدعتیہ کی

کی درجہ سے ہیں ہوتا نہ اس لئے کہ اس میں کچھ ہے نہیں۔

ایک جگہ اہل علم کے مجمع میں میں نے یہ بیان کیا کہ آج کل لوگ نماز کو بھی حاکم وقت کی بیگناہ سمجھتے ہیں چنانچہ خواہی نخواہی ادا کر لیتے ہیں۔ باقی نیت درست کر کے اور اخلاص کے ساتھ تو کوئی ہی کوئی اللہ کا بندہ پڑھتا ہوگا۔ اسلئے آج ہم کو اس سے فیض نہیں ملتا اور نہ تو فیض کی چیز ہے۔ معراج المؤمنین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کیلئے معراج میں بطور تحفہ کے یہ ملی ہے۔

میں نے جب یہ مضمون بیان کیا تو لوگوں نے اسے سراہنا شروع کیا کہ خوب بات بیان کی اور بہت سے لوگوں نے نکتہ کر دیا کہ اس بات کو شکر نیت درست کر لی ہے اور فرض نماز ٹھیک کرنے کی فکر پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے تو ایک بات یونہی بیان کر دی تھی کہ شاید کوئی آدمی اس خیال کا ہو تو اسکی اصلاح ہو جائے مگر دیکھا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات اس کا شکار نکلے۔ جب نماز جیسی اہم عبادت کا یہ حال ہے تو اسی پر اہل چیزوں کو قیاس کر لیجئے۔ چنانچہ ذکر کے باب میں بھی ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ایک مصری عالم کی زبان سے اسکو سنئے۔ ہذا نصہ۔

(ذکر شرعی کا بیان)

وہ ذکر جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور اللہ کے نیک بندے بھی جسکو پسند کرتے ہیں اور جسکے کرنے والے کو اجر دیا جائیگا وہی ہے جو کتاب سنت میں وارد ہے اور عقیدہ اللہ نے جسکو ضبط کیا ہے۔ چنانچہ سیدی محمد منیر نے جو کہ امام حقنی کے خلیفہ ہیں۔ تحفۃ السالکین میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے میں لحن اور غلطی سے احتراز کر دے اس لئے کہ یہ قرآنی الفاظ ہیں۔ پس لا کے لام کو بفتہ ضرورت ہی کہینچو اور اس کے بعد جو ہمزہ آتا ہے اسکو صاف اور واضح طور سے ادا کرو اور اس کو بالکل نہ بڑھاؤ۔ اور لا کی ہاء پر خفیف سا زبر پڑھو اور لا الہ میں اور الا اللہ میں فصل نہ کرو۔ (مکرر کہا جاتا ہے کہ) لا کے ہمزہ کی ادائیگی میں سستی نہ کرنا اور نہ تم ہمزہ کے بجائے یا پڑھ دو گے۔ اسی طرح سے لا کے ہمزہ کا خیال کر دو۔

(بیان ماہوالذکر الشرعی)

واما الذکر الذی یحبہ اللہ و
رسولہ واصفیاء الامۃ ویوجرہ علیہ
فاعلم فہو ما ورد بہ کتاب اللہ وسنۃ
رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وضبطہ
الائمة الذین یعول علیہم فقد قال
سیدی محمد المنیر خلیفۃ الامام
الحقنی فی تحفۃ السالکین ولیغذر
من اللحن فی لا الہ الا اللہ لا نہا من
القرآن فہم اللام علی قدر الحاجة
و یحقق الهمزة المقصورة بعد ہا ولا
یمد ہا اصلا ویفتح ہا و لا الہ فتحة
خفیفۃ ولا یفصل بین الہاء و
بین الا اللہ وایاک ان تتھاون فی

(ورنہ لا یرادہ یلا اللہ ہو جائے گا جو غلط ہوگا) اور
لفظ اللہ کے آخر کو ساکن پڑھو (یعنی الا اللہ
کہو)

تحقیق ہمزہ الہ فانث ان لم تحققها
قنبت یاءً وکذا لک ہمزہ الا وتسکن
آخر لفظ الجلالة -

پھر فرمایا کہ ذکر کو بہت زیادہ کھینچنے سے بھی
بچو اور اسی طرح بہت زیادہ جلد بازی سے بھی بچو اس لئے کہ
یہ ذکر کو اسکی حد سے خارج کر دیتا ہے پس معیار اس بات میں
یہ ہے کہ اسکو حد شرعی سے باہر نہ ہونے دو۔

ثم قال ويحترز عن تمطيط
الذكر والعجلة الشديدة لانها
تخرج الذكر عن حده فالميزان
ان لا يخرج عن حد الشرعي انتهى
ونحوه للعلامة السنوسي والعلامة

اسی کے مثل کلام علامہ سنوسی۔ علامہ شجاعی
ابو البرکات درود یہ اور امام شغرائی وغیرہ نے بھی فرمایا ہے
جو کہ اکابر صوفیہ میں سے گزرے ہیں۔ اور ان سب حضرات
نے بالاتفاق اس شخص کی مذمت کی ہے جو ذکر کو طریقہ
شرعی سے متجاوز کر دے اور یہ فرمایا ہے کہ اسکو ایسے ذکر پر
ثواب تو کیا ملے گا اُلٹے یہ شخص خسران و ضلال میں
پڑ جائے گا۔

الشجاعي والى البركات الدردير
الامام الشغرائي وغيرهم من السادة
الاکابر وشنعوا جميعاً على من حرف الذكر
عن الطريقة الشرعية وحكموا بان
لا ثواب له بل واقع في الخسرات
والضلال البعيد -

(الاباء ص ۳۱۷)

صاحب ترصیع نے لا الہ الا اللہ کے الفاظ کی تصحیح کی جانب تنبیہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ قرآن کا ایک
تکڑا ہے لہذا اس میں اگر تبدیل و تغیر ہوا تو ثواب تنویر دونوں ہی سے محرومی رہے گی۔ اسی طرح سے یہاں
صاحب ابداع نے بھی یہی فرمایا کہ ذکر کو طریقہ شرعی پر ہونا چاہیے جس نے اسکو بدلاتو نہ صرف یہ کہ اسے اجر
و ثواب نہ ملیگا بلکہ وہ خسران میں مبتلا ہوگا۔

علامہ کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ الفاظ ذکر کی بھی عظمت ضروری ہے اور ان کی تصحیح کا
اہتمام کرنا چاہیے ورنہ نہ صرف یہ کہ تبدیل و تغیر کی وجہ سے وہ ذکر موجب ثواب و تنویر نہ ہوگا بلکہ سبب
لعن و لعنت ہو جائے گا۔ چنانچہ آج بھی مشاہدہ ہے تکیہ تعداد کے آگے ذکرین کو اسکی کیفیت کے سنوارنے
کا مطلقاً اہتمام نہیں ہے اور یہ محض رسمی ذکر ہے۔ اخلاص سے اسکو دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کیونکہ ذکر
میں کثرت جو مطلوب ہے تو اس کا درجہ کیفیت کے بعد کا ہے یہ نہیں کہ تعداد ہی مقصود ہے بس اسکو پورا کیا
جائے چاہے جس طرح سے بھی ہو۔

صاحب روح المعانی نے آیت واذکر اسم ربك وتبتل اليه بتبلا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :-

۱۔ اِی دُم علی ذکرہ تعالیٰ لیلاً
وفہاراً علی اِی وجہ کان من تسبیح
وتحلیل وتحمید وصلاتہ وقراءۃ
قرآن وغیر ذلک +

اپنے رب کا ذکر کیجئے یعنی رات میں دن میں تمام
وقتوں میں اپنے رب کے ذکر پر مداومت برتئے ذکر چاہے جس
طرح کا ہو تسبیح ہو کہ تحلیل ہو۔ تحمید ہو یا نماز و تلاوت قرآن
وغیرہ ہو۔

وفسر الامام بالردام لانه
عليه الصلوة والسلام لم ينسه
تعالیٰ حتی یوعر بذكره سبحانه
والمراد بالردام العرفی لا الحقیقی
لعدم امکانہ
(روح المعانی ص ۲۹۷)

اور اذ کو د کی تفسیر دوام سے اس لئے کی گئی کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تو حق تعالیٰ کو خود ہی فراموش نہیں کئے ہوئے تھے تو پھر
یاد کرنے کا مطالبہ کیا، ہاں دوام کا حکم فرمانا ممکن تھا اسلئے یہاں ہی مراد
ہے اور پھر دوام سے مراد۔ دوام عزنی ہے (یعنی اکثر اوقات میں) حقیقی نہیں
اسلئے کہ وہ ارکان سے خارج ہے کیونکہ ایک ان بھی ذکر سے خالی نہ ہو یہ خیر
طاف بشریہ سے خارج ہے۔

اسی طرح سے واذکر اسم ربہ فصلے کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ :-

اذکر اسم ربہ بلسانہ وقلبه
لا بلسانہ مع غفلة القلب او مثل ذلك
لا ثواب فيه فلا ينبغي ان يدخل فيما
ياترتب عليه الفلاح - والذكر القلبی
باستحضار اسم تعالیٰ فی القلب وان
كان ممدوحاً بلا شبهة الا ان ارادته
بمخصوصه عما ذكر خلاف الظاهر +

اپنے رب کا نام یا یعنی زبان سے اور قلب سے ذکر
کیا نہ یہ کہ صرف زبان سے اگر کہا اور قلب غافل رہا اس لئے کہ اس
جیسے ذکر میں کوئی ثواب نہیں تھا۔ لہذا جس ذکر پر کہ فلاح مرتب فرمائی
جاری ہو اقلہ من تزکی واذکر اسم ربہ فصلی اس میں
اس کا شمار مناسب نہیں اور ذکر قلبی یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام قلب
میں مستحضر کرے یہ اگرچہ پسندیدہ ہے اور ذکر کا فرد ہے تاہم یہاں ذکر
کو اسی کے ساتھ خاص کرنا ظاہر کے خلاف ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ
عام ہے۔ مگر قلبی توجہ بہر حال ضروری ہے۔

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خواہ لسان سے ہو یا قلب سے دونوں مطلوب ہیں البتہ
یہ ذکر کہ لسان ذکر ہو اور قلب غافل یہ کوئی چیز نہیں اور اس پر اجر کا بھی وعدہ نہیں اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر
قلب غافل سے کرنا عظمت ذکر اور تعظیم و خشوع کے منافی ہے جس سے اسم رب کی تزیہ کا امر ہے جیسا کہ

یہی صاحب روح المعانی سبوح اسم ربك الاعلیٰ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔

سبوح اسم ربك الاعلیٰ ای توحہ
اسماعہ عز وجل عما لا یلیق۔ فلا
تؤئل مما ورد منها اسما من غیر
مقتض ولا یبقہ علی ظاہرہ اذا کان
ما وضع لہ مما لا یصح لہ تعالیٰ ولا
تطلقہ علی غیرہ سبحانہ اصلا
اذا کان مختصا کالاسم الجلیل
او علی وجہ شہر بانہ تعالیٰ والغیر
فیہ سواۃ اذا المرکن مختصا فلا
تقل لمن اعطاک شیئا مثلاً هذا
مرازی فی علی وجہ شہر بذات
وصنہ عن الابدال والتلفظ بہ
فی محل لا یلیق بہ کالحلۃ وحالۃ
التغوط و ذکرہ لا علی وجہ الخشوع
والتعظیم وربما یعد ما لا یلیق
ذکرہ عند من یکرہ سماعہ من
غیر ضرورۃ الیہ۔ وعن الامام مالک
انہ کان اذا لم یجد ما یعطى السائل
یقول ما عندی ما اعطیک او انتنی
فی وقت آخر او نحو ذلک ولا یقول
نحو ما یقول الناس یرزقک اللہ تعالیٰ
او یبعث اللہ تعالیٰ لک او یعطیک
اللہ تعالیٰ او نحوہ فسئل عن ذلک
فقال ان السائل اثقل شیئ علی

اپ اپنے پروردگار عالیشان کے نام کی تسبیح کیجئے۔ یعنی
حق تعالیٰ کے اسم کو ان امور سے جو ان کے خایان شان نہیں ہیں
منزہ رکھئے۔ مثلاً جو نام اللہ تعالیٰ کے شرعاً آئے ہیں ان کو ان کے
ظاہر سے بلا وجہ مت پھیرئیے۔ یا اگر کوئی ایسا نام اللہ تعالیٰ کے لئے
استعمال کیا جاتا ہو کہ اسکے ظاہر کا اطلاق حق تعالیٰ کیلئے شرعاً درست
نہ ہو تو اب آپ اسکو اسکے ظاہر پر نہ رکھئے بلکہ تاویل کیجئے۔ اسی طرح
اگر کوئی حق تعالیٰ کا مخصوص علم ہو جیسے اللہ اسکو غیر اللہ پر ہرگز نہ بولے
یا اگر خاص نہ ہو تو ایسے طور پر اس کا اطلاق نہ کیجئے جس سے شبہ ہو کہ
شاید اللہ تعالیٰ اور وہ غیر دونوں اس وصف میں برابر ہیں (معاذ اللہ)
مثلاً کسی نے اگر تم کو کوئی چیز دی تو اسکے متعلق یہ مت کہو کہ یہ
تو میرا رازق ہے کیونکہ حقیقتاً تو خدا رازق ہے اس کہنے میں شرک
کا ایہام ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نام کو بے وقت ہونے
سے بچاؤ اور ایسے مقامات میں انکا تلفظ نہ کرو جو اسکے لئے مناسب
نہیں مثلاً بیت الخلا یا بوقت فصلے حاجت اسی طرح سے خود کو اس
سے بھی بچاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا نام بدین خشوع اور تعظیم کے ہو اور نیز یہ
مایلین میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ایسے شخص کے سامنے
بلا ضرورت نہ لیا جائے جو کہ اس کا سنا پسند نہ کرتا ہو جیسا کہ امام مالک
واقعہ منقول ہے کہ ان کے پاس سائل کو دینے کیلئے جب کوئی
چیز نہ ہوتی تو اس سے یوں فرماتے کہ بھائی اس وقت تم کو دینے کے
لئے کچھ ہے نہیں۔ یا یوں فرماتے کہ جاؤ کسی دوسرے وقت آنا یا
اسکے مثل کچھ اور فرمادیتے۔ اور جیسا کہ لوگوں کا قاعدہ ہے کہ ایسے
موقع پر جواب کیلئے کہہ دیتے ہیں۔ جاؤ بھائی اللہ تعالیٰ تمکو روزی دیں
یا یہ کہ (دعا کرو) کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حصہ بھیجیں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیں
یا اسکے مثل کوئی اور کلمہ نہ فرماتے چنانچہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کا

سمعه وابغضه اليه قول المسئول
له ما بنفيدة سرادة وحرمانه فان
اجل اسم الله سبحانه من ان اذكرة
لمن يكره سماعه ولو في ضمن جملة
وهذا منه رضى الله تعالى عنه
في غاية في الورع +

جواب عام لوگوں کے جواب کے مختلف کیوں ہوتا ہے فرمایا کہ بات یہ ہے
کہ سائل کے کانوں پر سب سے زیادہ شائق انتہائی ناپسند قول رسول صلی اللہ
کا وہ جواب ہوتا ہے جس میں اس کا رد اور حرمان ہو تو بھائی میں تو اللہ تعالیٰ
کے نام کو اس کے کہیں اعلیٰ وارفع سمجھتا ہوں کہ اسکو کسی شخص کے ساتھ
ایسے کلام میں استعمال کروں جس کا سنا بھی اسے ناگوار ہو اگرچہ یہ اسم اس
جملہ کے ضمن ہی میں کیوں نہ آجائے سبحان اللہ! امام مالک کا ادب تھا

(روح المعانی ص ۱۶۵)
اور ان کا اعلیٰ درجہ کا ورع تھا۔

دیکھئے صاحب روح نے اسم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی کیسی کیسی صورتیں بیان فرمائیں اور آخر میں امام
مالک کے واقعے سے توحیرت ہی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ یہ حضرات کس درجہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر
رکھتے تھے اور یہی وہ ادب تھا جس نے ان حضرات کے مرتبہ کو دایرین میں چمکایا۔

اور امام مالکؒ کا تو کہنا ہی کیا وہ تو امام المتقین ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی جیسی کچھ عظمت
فرمائیں ان کا حق ہے ایک بخوی کا بھی قصہ مشہور ہے کہ لفظ اللہ میں جو لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ فلاں سے
مشق یا فلاں سے مشق اور اسکی اصل یہ تھی اور اس میں یہ تبدیلی ہوئی تو اسکو سن کر اس نے کہا کہ صحیح میرے
نزدیک یہ ہے کہ لفظ اللہ علم ذات باری ہے اور جس طرح سے اس کی ذات تبدیل و تغیر سے منزہ ہے
اسی طرح سے اس کا اسم بھی ایک مستقل اسم ہے یعنی تغیر و تبدل سے پاک ہے۔

چنانچہ اس کے انتقال کے بعد کسی نے اسکو خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا۔ اس نے کہا بخشد یا گیا۔
بیکہ میں نے جو یہ کہا تھا کہ لفظ اللہ مستقل ہے تغیر و تبدل سے بے نیاز ہے جس طرح سے کہ اسکی ذات اس سے
منزہ ہے بس یہی بات حق تعالیٰ کو پسند آئی حکم ہوا کہ جاؤ تمہارے اس حق ادب اور تعظیم کے صلہ میں
تم کو بخشد یا۔

سبحان اللہ دیکھئے اللہ تعالیٰ کے محض اسم کی تعظیم اور لفظ کے ادب کا اسکو یہ صلہ ملا پس اللہ تعالیٰ
کا ذکر بھلا کس طرح سے بدون عظمت کے مقبول ہوگا۔ اس لئے ذاکرین کو اس باب میں بہت احتیاط کرنی
چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیست اور مقدار نہیں دیکھی جاتی البتہ قلب کا خشوع اور ادب ضرور دیکھا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے! آمین

هذا تحقيق لطيف فليغتنمها الذاكرون

جب ذکر پر کلام ہو رہا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اسم مفرد (یعنی اللہ اللہ) کے جواز اور عدم جواز کی تحقیق بھی نقل کر دی جائے۔ چنانچہ صاحب ابداع تحریر فرماتے ہیں کہ :-

وقد اختلفت في جواز المذكر
بالاسم المفرد فذهب كثير منهم
الى انه لا بد في الذكر من الجملة
لانها هي المفيدة ولا يصح بالاسم
المفرد مظهرا او مضمرا لانه ليس
بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق
بشيء ايمان ولا كفر ولا امر ولا نهى
ولم يذكر ذلك احد من السلف
ولا شرع ذلك رسول الله والشريعة
انما ورد منها من الاذكار ما يفيد
بنفسه فقد ورد افضل الاذكار
لا اله الا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل
شيء قدير +

اسم مفرد کے ذکر کے جواز میں لوگوں نے اختلاف
کیا ہے۔ بہت سے حضرات کا یہ خیال ہے کہ ذکر میں پورا جملہ
ہونا ضروری ہے اسلئے کہ وہی مفید ہے اور اسم مفرد کے ساتھ
ذکر صحیح نہیں خواہ اسم ظاہر ہو یا ضمیر ہو اس لئے کہ یہ کلام
تام نہیں ہے اور نہ جملہ مفیدہ ہے اس کے ساتھ نہ ایمان متعلق
ہے نہ کفر نہ امر متعلق ہے نہ نہی۔ اور سلف میں سے
کسی سے بھی یہ منقول نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت نہیں ہے اور شریعت میں
وہی اذکار آئے ہیں جو بذات خود مفید ہیں
چنانچہ آتا ہے کہ سب سے افضل ذکر (لا اله الا الله
وله الحمد وحده لا شريك له له الملك
وله الحمد وهو على كل شئ قدير)

اور دوسرے علماء نے فرمایا ہے کہ ذکر مصلح
سے کہ جملہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے اسی طرح اسم مفرد کے ذریعہ
بھی ہو سکتا ہے۔ علامہ بنانی ج نے ابن شیش کی
کتاب الصلوة پر جو حاشیہ لکھا ہے اس میں تحریر
فرمایا ہے کہ جانو کہ اسم مفرد جو ترکیب سے خالی ہو یعنی
اللہ اللہ جس کا ذکر سادات صوفیہ میں متواتر
چلا آ رہا ہے اور ان کے یہاں شائع و ذائع ہے
(اس کے متعلق یہ سمجھو کہ) حدیث صحیح میں آیا ہے کہ
جب تک زمین پر کوئی اللہ اللہ کا کہنے والا موجود

ورأى آخرون من العلماء
ان المذكور كما يكون بالجملة يكون
بالاسم المفرد - قال العلامة البناني
في شرحه على صلوة ابن شيش
اعلم ان ذكر الاسم المفرد المعظم
مجردا عن التركيب بجملة وهو قول
الله الله مما توارثه السادات الصوفية
واستعملوه بينهم الى ان قال وفي
الصحيح لا تقوم الساعة حتى لا يبقى

رہے گا قیامت نہ آئے گی۔ یہ حدیث فی الجملہ شاہد ہے کہ اسم ذات کے ساتھ تنہا ذکر جائز ہے خاص کر جبکہ اللہ اللہ کو بالنصب (ذکر) پڑھا جائے۔ اور لفظ اللہ کے تلفظ میں عدم جواز ک کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے اسکو مکرر کر رہے یعنی متعدد بار تکرار کیا تو اس میں کون سی حرج کی بات ہوگی۔ باقی سلف سے اس کا نہ منقول ہونا اس سے یہ چیز نہ ممنوع ہوگی نہ مکروہ ہوگی۔ چنانچہ کتنی ہی چیزیں ہیں کہ سلف کے زمانہ میں نہیں تھیں باوجودیکہ وہ جائز ہیں۔ لہذا اس کے جواز میں نہ تو توقف کرنا چاہیے اور نہ اس کے انکار کی آواز بلند کرنا چاہیے۔

شیخ ابو العباس مرسی نے فرمایا ہے کہ چاہیے کہ تمہارا ذکر اللہ اللہ کا ہو۔ اس لئے کہ یہ نام سلطان الاسماء ہے اور اس کے لئے ایک بساط ہے اور ایک ثمرہ ہے۔ بساط اس کا معنی ہے اور ثمرہ اس کا نور ہے اور نور مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے بلکہ اس لئے مطلوب ہے کہ ذریعہ کشف و معائنہ بنتا ہے۔ پس اس اسم کا اکتار مناسب ہے اور جملہ اذکار پر اس کو ترجیح دینا چاہیے کیونکہ لا الہ الا اللہ میں جو بھی عقائد علوم آداب اور حقوق آئے ہوئے ہیں ان سب کو یہ متضمن ہے اس لئے کہ اللہ اور اللہ میں ایسی چیزیں آگئی ہیں جو ان کے علاوہ اور دوسرے اذکار میں نہیں۔

شیخ زروق نے فرمایا ہے کہ اسی لئے مشائخ نے اسکو اختیار فرمایا ہے اور تمام اذکار پر اس کو راجح قرار دیا

من يقول الله الله وهو شاهد في الجملة بذکر هذا الاسم وحده لا سيما على رواية النصب ولا نزاع في جواز التلفظ بالاسم الكريمر وحده فای مانع ان يكرره الانسان مرات كثيرات وكونه لم ينقل عن السلف لا يقتضي منعه ولا كراهته وكم اشياء لم تكن في عهد السلف مع انها جائزة الى ان قال فلا ينبغي التوقف في ذلك ولا التشغيب بانكاره۔

وقال الشيخ ابو العباس المرسي لیکن ذکر اللہ فان هذا الاسم سلطان الاسماء وله بساط وثمره فبساطه العلم وثمرته النور وليس النور مقصود الذات بل لما يقع به من الكشف والعيان فينبغي الاكثر بذكرة واختياره على سائر الاذکار لمتضمنه لجميع ما في لا اله الا الله من العقائد والعلم والآداب والحقوق ذاتة ياتي في الله وفي هو مالا ياتي في غيرهما من الاذکار۔

وقال الشيخ زروق ولهذا يختار المشايخ ورجحوه على سائر الاذکار

وجعلوا له خلوات و وصلوا به الى اعلی
المقامات والولایات وان كان فیهم من
اختار فی لا ابتداء الا اله الا لله و فی
الانتفاء الله الله۔

وقال ابن الجهم فی الفتاوی الحدیثہ
ذکر لا اله الا لله افضل من ذکر الجلالۃ
مطلقاً بلسان اهل الظاهر و اما اهل الباطن
فالحال عندہم یختلف باختلاف حال
السائل فمن ہو فی ابتداء امره و مقاسمۃ
شہود الاغیار و عدم انفکاکہ عن المعلق
بہا یحتاج الی النفی والاثبات حتی یستولی
علیہ سلطان الذکر فاذا استولی علیہ
فالحوالی لہ لزوم الاثبات اعنی (الله الله)
و بهذا یتبین ان الذکر بالاسم المفرد لا
مانع منہ شرعاً اذ لم یرد نھی عنہ من
الشارع یفید کراہتہ او تحریمہ۔
(ابداع ص ۳۱)

ہے۔ اس کو اپنے خلوات میں جگہ دی اور ولایت
و مقامات عالیہ کی تحفیل کا اسی کو ذریعہ بنایا ہے
اگرچہ بعض حضرات نے ابتداء میں لا اله الا اللہ کو لیا
ہے اور انتہا میں اللہ اللہ کو۔

ابن حجر نے فتاوی حدیثیہ میں لکھا ہے کہ
لا اله الا لله کا ذکر اسم ذات اللہ اللہ کے ذکر
سے اہل ظاہر کے نزدیک مطلقاً افضل ہے اور اہل باطن
کے نزدیک مالک کے اختلاف حالات کی بنا پر احکام
مختلف ہوتے ہیں۔ پس جو شخص کہ ابتداء طریق میں
ہو اور اغیار کے مشاہدہ کی شقت جھیلنے سے ابھی باہر نہ ہوا
ہو اور نہ اسوی اللہ کے تعلق سے اسکو خلاصی حاصل ہوئی
ہو تو اسکو ذکر نفی و اثبات کی ضرورت ہے تاکہ سلطان الذکر
اس پر مستولی ہو جائے اور جب سلطان الذکر اس پر مستولی
ہو جائے تو اب اس کے لئے ذکر اثبات یعنی اللہ اللہ پر
الترام مناسب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر مجرد یعنی اللہ اللہ
میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے اسلئے کہ شارع سے اس باب
میں ایسی کوئی نہی نہیں وارد ہے جس سے اسکی کراہت یا تحریم
معلوم ہوتی ہو۔

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ تنہا اللہ اللہ کا ذکر صحیح ہے اور بعض اعتبار سے یہ ذکر لا اله الا اللہ
کے ذکر سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ اور علامہ شامی نے تو امام ابو حنیفہؒ کا قول نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا
ہے کہ یہی لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ ہذا نصہ۔

ہشام نے امام محمد سے اور انھوں نے حضرت امام ابو حنیفہؒ سے رد
کیا ہے کہ یہی لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے اور یہی طحاویؒ
نے بھی فرمایا ہے اور بہت سے علماء کا یہی ارشاد ہے اور اکثر عارفین
کے نزدیک تو صاحب مقام کیلئے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا ذکر نہیں ابن
امیر الحاج نے شرح غریب میں ایتا ہی بیان فرمایا ہے۔

روی ہشام عن محمد عن ابی حنیفۃ انہ اسم
الله الاعظم و بہ قال الطحاوی و کثیر من
العلماء و اکثر العارفین حتی انہ لا ذکر عندہم
لصاحب مقام فوق الذکر بہ کما فی شرح التخریر لابن
امیر الحاج۔ (ص ۱۶ شامی ج ۱)

(و هذا اخر ما اردنا ان نذکرہ فی هذا المقام)

ثم لیکن ذکر لا الہ الا اللہ پھر چاہئے کہ تمہارا لا الہ الا اللہ کا ذکر اس طرح سے ہو کہ
 بتحقیق الہزین من الہ والا عدم الہ اور لا ان دونوں نفظوں کا ہمزہ (یعنی الف متحرکہ)
 مدھا بتحقیق الہا من الاسم للہ صاف ادا ہو اور ان دونوں کو بڑھایا نہ جائے اور نفظ اللہ کی
 والمحافظة على المدود في لا الہ الا اللہ ہا کو واضح ادا کرے اور لا الہ اور اللہ کے مدوں کا خاص طور پر
 الکیم وفتح الہاء من الہ مفتحة خفيفة خیال کرے اور الہ کی ہا پر خفیف سافتحہ ظاہر کرے اور اسکو
 ولا تمدھا ولا تفصل بينهما وبين بڑھائے نہیں اسی طرح سے لا الہ اور الہ میں فصل نہ کرے
 الا اللہ وسکن الہاء من لفظ الجلالة (یعنی لا الہ کہنے کے بعد مقللاً ہی الہ اللہ کہے) اور لفظ اللہ
 وبدون ذالک لا یلئون ذکر اہل کی ہا کو ساکن پڑھے (ذکر میں ان سب امور کی رعایت ضروری ہے)
 مقتداً ولعنا لما فیہ من تبدیل القان کیوں کہ بدون اس کے ذکر نہ ہوگا بلکہ سب مفت اور لغو ہو جائیگا
 فان هذا الذک بعض آیتہ ومع اس لئے کہ اس میں قرآن کی تبدیلی ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ آیت
 التفریع لا ثواب ولا تنویر قرآنی کا ایک ٹکڑا ہے اور جب الفاظ قرآن ہی کو بدل دیا تو پھر کیا
 ثواب اور کہاں کی تنویر۔

(اس کا لحاظ فرمائیے دیکھئے کیا فرما رہے ہیں)

(ثم) آداب الذکر المطلوبة عشرون پھر یہ سمجھو کہ ذکر کے آداب جن کو طریق میں ملحوظ رکھنا لازم
 خمسة سابقة علیه واثنا عشر في اثنا ہے وہ ہیں ۱۰، پانچ ذکر سے پہلے اور بارہ اشار ذکر میں
 وثلاثة بعده فالخمسۃ التي قبلها اولها اور تین ذکر کے بعد۔ ہر حال وہ پانچ آداب جو ذکر سے پہلے کے
 التوبة وحقیقتها عند القوم ترك ما سوا ہیں ان میں سے اول توبہ ہے اور اسکی حقیقت قوم صوفیہ کے
 الله تعالى قولاً وفعلًا وراحة و نزدیک یہ ہے کہ آدمی اسوئے اللہ تعالیٰ کو ترک کر دے۔ خواہ قول
 ثانیہا طهارة الظاهر بالفضل والوضو ہو فعل ہو یا ارادہ ہو۔ اور دوسری چیز طہارت ظاہری کی تکمیل ہے
 ثالثها السلوة والسلون لیمصل له خواہ غسل کے ذریعہ سے ہو یا دھو سے اور تیسری چیز سکوت اور کون
 الصلوة وجمعية القلب على الله تعالى ہے تاکہ اس کو توجہ تام یکسوئی اور اللہ تعالیٰ کی جانب جمعیت
 فیشغل قلبه بالذكر اکلًا ثم قلب حاصل رہے۔ اور اسکی وجہ سے پہلے اس کا قلب ذکر سے
 يتبعه اللسان۔ مشغول ہو پھر اسکی زبان۔

(ذکر شروع کرنے سے پہلے جن آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ان میں سے) چوتھا ادب یہ ہے کہ ذکر شروع کرنے سے پہلے اپنے قلب سے اپنے شیخ کی جانب متوجہ ہو اور اس کی ہمت اور توجہ سے مدد حاصل کرے اور درحقیقت یہ مدد طلب کرنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے کہ شیخ توفیق ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے مرید کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان (باقی مصدر البرکات اور منبع الغنیف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔)

پانچواں ادب یہ ہے کہ توجہات بعد جو آگے مذکور ہیں ان کو تین بار یا پانچ بار یا سات بار جتنی مرتبہ کہ ذکر کی ہمت ہو پڑھے۔

سہمے وہ بارہ آداب جو کہ اشار ذکر کے ہیں تو ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ بوقت ذکر کسی پاک و صاف جگہ پر بیٹھے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے راتوں پر اس طریقہ سے رکھے جیسے کہ نماز میں تشہد کے وقت رکھتا ہے اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے یہ بہت مبتدی کے لئے ہے۔ منہتی یا جس شخص کو کوئی مرض لاحق ہو وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھے یا جس طرح سے اس کو آرام ملے بیٹھے۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ ذکر اپنے جلے ذکر کو اور اپنے لباس کو عمدہ خوشبو سے لباس لے اور معطر کر لے۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ کپڑے جو پہنے ہو وہ حلال آمدنی کے ہوں۔ اگرچہ گھٹیا ہی درجہ کے ہوں۔ اور کب حلال کا عمدہ جوڑا نصیب ہو جائے تو کیا کہنا۔

رابعها ان یستمد بقلبه عند الشروع بالذکر من ہمة شیخہ ملاحظا ان استمدادہ من شیخہ ہو استمداد حقیقۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم لان الشیخ ہو الواسطۃ بین المريد وبنیۃ صلی اللہ علیہ وسلم

خامسها قراءة التوجه الآتی ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بحسب جہتہ الذاکر (واما) للاشا عشر التي فی انشاء فاولها جلوسہ علی مکان طاهر۔ ثانیہا ان یضع راحتیہ علی فخذیہ ثم یسجد الصلوۃ و قال بعضهم هذا للمبتدی اما المنتہی و من بہ مرض فیجلس مترجعا او کیف شاء۔

ثالثها تطیب مجلس الذکر۔ ثانیاب الذاکر بالرائحة الطیبة رابعها لبس الثیاب الحلال دون شرائط المزابل وان تیسر المحلل من النفس کان احسن۔

خامسہا اختیار المکان المظلم پانچواں ادب یہ ہے کہ اگر میسر آجائے تو ذکر کے لئے کسی
 ان وجد تاریک جگہ کا انتخاب کرے (کہ ایسی جگہ کیسوی کیلئے جالب ہے)
 سادسہا تغفیض عینہ لتسند چھٹا ادب یہ ہے کہ بوقت ذکر اپنی آنکھوں کو بند کرے تاکہ حواس
 طرق الحواس الظاہرة ولبسہا تنفتح ظاہری کے طرق کا سد باب ہو جائے اور پھر ان کے بست
 حواس القلب الباطنة ہونے کی وجہ سے قلب کے باطنی حواس کھل جائیں۔
 سابعہا، ان یخیل شخص شیخہ ساتواں ادب یہ ہے کہ اپنے شیخ کو تصور میں اپنی آنکھوں کے
 بین عینہ و هذا اکد سامنے لکھے اور یہ جملہ آداب ذکر میں سب سے ٹوکہ ادب ان
 الاداب عندہم حضرات کے نزدیک ہے۔

عہ (قولہ سابعہا ان یخیل شخص شیخہ) (مؤلف کہتے ہیں کہ) میں کہتا ہوں کہ یہ چیز مجھ پر بہت ہی شاق گزرتی تھی اور اس کے
 کرنے سے میرا ذوق اباہ کرتا تھا اس لئے کہ مجھے یہ گوارا نہ ہوتا کہ میرے سامنے (ذکر کے وقت) میرے رب کے علاوہ کوئی غیر موجود ہو۔
 اور میری سمجھ میں اس کی حکمت بھی نہ آئی کہ آخر شاخ نے اس کے لئے جو فرمایا ہے تو اس سے ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا مرید
 کو ٹوڈ بنا نا ہے کہ وہ جس طرح شیخ کے سامنے ٹوڈ رہتا ہے اس تصور کے بعد اس وقت بھی دبسا ہی رہے یا شیخ کے
 قلب سے اس کے قلب میں مدد کا سلسلہ جاری رہے اس لئے یہ ہے یا اور کوئی غرض ہے میں اس کے سمجھنے سے قاصر رہا۔
 بہر حال میں نے جو اسکو یہاں بیان کیا ہے تو کچھ اپنے ذوق کے تقلض سے نہیں بیان کیا بلکہ شاخ چونکہ کہتے ہیں اس
 لئے میں نے انکی بات نقل کر دی، لہذا تم پر اصرار بھی نہیں کرتا اگر تمہارا ذوق بھی اباہ کرتا ہو تو اپنے نفس کو اس پر مجبور کرنا۔ انتہا
 (تصور شیخہ)

افاضل۔ (قولہ یہ چیز) یعنی تصور شیخ مجھ پر بہت شاق گزرتی تھی) میں کہتا ہوں کہ اس مسئلہ پر علماء اظاہر کو
 ہر زمانہ میں انکار ہوا ہے کیونکہ بظاہر یہ شرک معلوم ہوتا ہے مگر مولانا رومؒ نے اسکی عجیب و غریب تعبیر فرمائی جس سے
 ان کی شان تحقیق کا اندازہ لگتا ہے فرماتے ہیں ۵

چوں غایل آمد خیال یار من صہتش بت معنی ادبت شکن

یعنی میرے دوست (مراد شیخ) کا تصور جو میرے قلب ذہن میں آیا تو وہ مثل خیل علیہ السلام ہو کر آیا کہ اسکی صورت تو بیشک
 بت ہے مگر اگلے معنی اور حقیقت بت شکن ہیں جس طرح سے کہ حضرت غیلؑ بت شکن تھے۔

مطلب یہ کہ جو حضرات تصور شیخ کو مفرد شرک فرماتے ہیں مولانا مومن نے ان کا رد نہیں فرمایا بلکہ یہ تفصیل فرمادی کہ اگر کوئی شخص شیخ ہی کو مقصود بنا لیتا ہے اور اس کی ذات پر قناعت کر لیتا ہے تب تو بلاشبہ یہ ایک قسم کی بت پرستی ہے کہ قلب کو غیر اللہ کے ساتھ مربوط کرنا ہے لیکن اگر اسکو صرف ذریعہ اور واسطہ بنایا جائے حق تعالیٰ سے تعلق کا اور اس سے گذر کر حق تعالیٰ تک پہنچا جائے تو پھر یہی چیز قلب سے غیر اللہ کے نکالنے اور دُور کرنے کا سبب بھی ہو جائے گی اس معنی کو گویا یہ بت شکنی ہے نہ کہ بت پرستی۔

سبحان اللہ! کیسی عمدہ تحقیق ہے اور کیسا لطیف محاکہ فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہوا ہے کہ یہ راستہ مفرد ہے مگر ہے پرخطر لہذا جو اہل ہودہ اس کو اختیار کر سکتا ہے یہ ہر کس و ناکس کے لئے نہیں ہے۔

حضرتؒ کبھی کبھی اس قسم کے مضامین بیان فرماتے تھے تو اہل مجلس بھوم جاتے تھے۔

تصور شیخ کے تعلق یہ کلام مولانا مومنؒ کا آپ نے ملاحظہ فرمایا اب اپنے اکابرین سے حضرت مولانا محمد یعقوبؒ کی تحقیق بھی پیش کرتا ہوں۔ اپنے ایک مرید منشی محمد قاسم صاحبؒ کو تحریر فرماتے ہیں کہ:

تم نے تصور شیخ کو پوچھا تھا۔ اے برادر تصور شیخ متقدمین صوفیہ نے جو لکھا ہے اس میں یہ قید کی ہے کہ محبت و تعظیم ہو اور اس سے زیادہ جو کچھ امور ہوئے بعضے تاخرین سے بفرط محبت یا بطرز غلط فہمی کے وہ سب امور اصل تصور شیخ سے باہر ہیں اور جن لوگوں نے منع کیا ہے اس آخر کو منع کیلئے نہ اول طریق کو۔

اور اصل یہ ہے کہ جیسے تصور دیوار و در کا بلکہ اپنے کسی آشنا کا بلکہ اپنے کسی معشوق کا ممنوع نہیں تصور شیخ کو اس سے محبت دینی ہے ممنوع نہیں۔ ہاں اسکو حاضر و ناظر سمجھ لینا یا ممد و معاون جاننا یا فرط تعظیم (کہ عبادت کے مرتبہ کو پہنچا دے) کرنا یہ اور شرکیہ سبب ممنوع ہیں۔

قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز سے آدمی کو لگاؤ ہو تلپے اس کا تصور ہو ا کرتا ہے۔ اور جس چیز کا اکثر تصور کرے اس سے ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، اور محبت اور عقیدت کا مضبوط ہو جانا اور طبیعت کا ایک جانب لگ جانا (جو کمیوں کی گتے ہیں) اس راہ میں نہایت مطلوب ہیں۔

اس لئے ان بزرگواروں نے اسکو تجویز کیا در نہ طالب خدا کو سوا خدا کے کسی سے کیا کام پڑا ہے۔ بلکہ اتنی توجہ ہر شرعاً ممنوع نہیں مگر طریق صوفیہ کے صفائی توحید پر اسکی بنا ہے اس کے خلاف ہے کہ اتنا بھی خیال غیر کا رہے اسی امر کی طرف مولانا مومنؒ اس شعر میں اشارہ فرماتے ہیں

چوں غلیل آمد خیالِ یارِ من صورتِ بت معنیِ او بت شکن

اے برادر! بندگی اور خدمت مطلوب ہے اور یہ سب حیلہ اور وسیلہ کی باتیں ہیں۔ ہوں یا نہ ہوں۔ ہر زمانہ میں طرز
تصرف کا بدلہ اور ہر شیخ نے ایک جدا طریق بتلایا ہے۔ اس زمانہ میں اتباع سنت اور استقامت شریعت پر اصل ہے
اور بہتر ہے اور پہلے جب تک ان سے کچھ خرابی نہیں نکلتی تھی جائز تھے اب وہ مکروہ ہیں کہ منشا کتنی خرابی کے ہیں۔
اول تو تصور کوئی چننا امر ضروری نہیں۔ اعتقاد اور محبت اور توحید مطالب کافی ہے۔ اور اگر ہو تو محبت اور
تعلیم سے ہے۔ اور اس سے زیادہ سراسر خرابی ہے۔

(مکتوبات یعقوبیہ ص ۲۷)

میں کہتا ہوں کہ دیکھئے ہمارے حضرات کا بھی گو اس شکل پر عمل نہیں تھا تاہم یہ حضرات اسکی حقیقت اور اسکی صحت
سے بے خبر نہ تھے۔ اسکی حکمت اور اسکی نصرت دونوں کو صاف صاف بیان فرمادیا۔ میں اس میں اتنی بات اور کہتا ہوں
کہ یہاں دو صورتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ شیخ کا تصور بالقصد وبالارادہ کیا جائے اور اسکی صورت پیش نظر کی
جائے اور ایک صورت یہ ہے کہ شیخ کا تصور خود بخود قلب میں قائم ہو جائے۔ چنانچہ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ لوگ اپنے
شیخ کو لکھتے ہیں کہ جب ذکر کرنے کے لئے بیٹھتا ہوں تو آپ کو اپنے سامنے پاتا ہوں۔ یا جب کوئی کام کرتا ہوں تو
آپ کو اپنے ساتھ دیکھتا ہوں اور اس میں مرید کی بھی تخصیص نہیں بہت سے لوگ جو مرید نہیں ہیں انہوں نے اپنا
حال بیان کیا ہے کہ فلاں بزرگ کی وجہ سے ہم گمراہی سے بچ گئے اس لئے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہر وقت وہ
ہمارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ ان بزرگ نے نہ اسکو تصور شیخ کی تعلیم دی تھی اور نہ یہ اسکے معمولات میں ہی داخل تھا۔
اسکے متعلق کہتا ہوں کہ اس قسم کا تصور جو از خود ہو منع نہیں ہے بلکہ اس کے جائز ہونے پر سب کا اتفاق ہے
چنانچہ اس کا نفع بھی مشاہد ہے کہ لوگ اسکی وجہ سے بہت بہت معاصی سے بچ جاتے ہیں اور کتنوں کو اسکی وجہ سے
طاعت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس تصور کا منشا شیخ سے تعلق۔ اسکی محبت اور اس سے وابستہ ہے
اور کسی مرید کو جب شیخ سے محبت ہو جائے گی تو وہ شیخ کا تصور کرے گا تھوڑا ہی۔ وہ تو خود بخود ہر وقت ہی
اس کے تصور میں رہا کرے گا۔

یہی مطلب ہے مولانا رومؒ کے اس ارشاد کا کہ ”صورتش بت معنی او بت شکل“ یعنی اگر شیخ کو محض
اس کی صورت و شکل ظاہری کے لحاظ سے دیکھو تو اس میں اور بت میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح سے اور دوسری
فدائے حاجب اور مانع ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی حاجب ہو جائے گا بلکہ دوسروں سے زیادہ ہوگا اس لئے
کہ دوسرے بت کو تو آدمی برا بھی سمجھتا ہے اور اسکو برا بھی نہ جانتے گا۔

لیکن اگر اسکی ظاہری صورت سے قطع نظر کر لی جائے اور اسکے معنی کا لحاظ کیا جائے یعنی اس کے تعلق مع اللہ کو دیکھا جائے اور اسکی سمیت الہیہ اور اسکی روحانیت پیش نظر رکھی جائے تو اس میں شک نہیں کہ اس جہت سے اس کا تعلق اور اسکی محبت دیگر تعلقات اور علائق کو ختم بھی کر دینے والی ہیں (اور چونکہ وہ سب علائق بمنزلہ بت کے ہیں کہ خدا کے تعلق کے لئے واجب ہیں) اس لئے اس اعتبار سے اس کا یہ معنوی تصور بت نہیں ہے بلکہ بت شکن ہے۔

اسی کو یوں سمجھئے کہ اصل میں تو ہادی اللہ تعالیٰ ہیں اور حضرات صوفیہ اس عالم کو اللہ تعالیٰ کا منظر کہتے ہیں پس حضرات انبیاء علیہم السلام اور حضرات اولیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہادی کے منظر ہیں۔ لہذا معنی او بت شکن، میں معنی سے مراد یہی انکی منظریت ہے۔ کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کے لئے کبھی خواب میں اسکو تنبیہ فرمادیتے ہیں۔ یا کوئی فرشتہ بھیج دیتے ہیں یا کسی ہاتھ غیبی کے ذریعے متنبہ فرمادیتے ہیں (اور ان سب کو لطافت غیبیہ کہا جاتا ہے) اسی طرح سے شیخ بھی چونکہ منظر ہدایت ہے اس لئے اگر کسی کو اس کے ذریعہ بھی کبھی تنبیہ فرمادیں تو اس میں کیا بعد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالک کبھی اس کو بدون قصد تصور اور بلا مشق تصور کے بھی اپنے روبرو موجود پاتے ہیں۔ یہ بھی ایک خدائی ہدایت ہے جس طرح کہ خود قرآن شریف میں حضرت یوسفؑ کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب زلیخا کے ساتھ بیت میں خلوت ہوئی لہذا اس نے دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ - قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ترجمہ: اور کہنے لگی کہ آجاؤ تم ہی سے کہتی ہوں یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ بچائے میرا رب ہے کہ مجھ کو کس اچھی طرح رکھا ایسے حق فراو شوں کو فلاح نہیں ہوا کرتی۔

اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأٰهُنَّ هَانَ رَبِّهٖ ترجمہ: اور اس عورت کے دل میں تو انکا خیال جم ہی رہا تھا اور انکو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا اگر اپنے رب کی دہلیز کو انھوں نے نہ دیکھا ہوتا۔ اس کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ برہان میں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب مثل ہوئے اور انھوں نے یوسف کے سینہ پر ہاتھ مارا جسکی وجہ سے وہ خیال جو (ایسے موقع پر آسکتا تھا) آپ کو نہیں ہوا۔ یا انکی شبہ اس طرح سے سامنے مثل ہوئی کہ دانتوں تلے انگلی دبائے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ یوسف خبردار! تم اللہ کے نبی ہونے والے ہو ایسا ارادہ نہ کرنا۔ اس طرح سے آپ محفوظ رہے۔ سبحان اللہ پس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی مقبول بندہ سے بھی اگر مخلوق کی اصلاح کا کام لے لیں تو اس میں کیا اجتہاد ہے۔ وَفَالِقُ فُلٍّ وَتِيْلَهُ مِنْ يَشَاءُ

ثامنها الصدق فی الذکر
حتی یستوی عندہ السر
والجهر
آٹھواں ادب یہ ہے کہ ذاکر ذکر میں صادق ہو جس کا معیار
یہ ہے کہ ذکر سری اور جہری اس کے لئے (عدم ریاد میں)
یکساں ہوں۔ (یعنی جس طرح خلوت میں اس کو اخلاص
فی الذکر حاصل ہے جلوت میں بھی حاصل ہو یہ نہیں کہ تنہائی
میں تو خالق کے لئے کرے اور مجمع میں مخلوق کے لئے جو ایسا
ہو وہ صادق نہیں ہے۔)

تاسعھا الاخلاص وهو
تصفیۃ العین من کل شائبة
عاشرها ان ینذک بالاسم
الذی لہ استاذہ الا اذا
ذکر مع جماعة فیوافقہم
نواں ادب یہ ہے کہ ذاکر فخلص ہو اور اخلاص اس کو
کہتے ہیں کہ اس کا عمل ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک ہو۔
دسواں ادب یہ ہے کہ ذکر انہیں کلمات کے ذریعہ کرے
جن کی تعلیم اس کو اس کے شیخ نے دی ہے مگر یہ کہ جب
جماعت کے ساتھ ذکر کا اتفاق پڑے تو پھر سب احباب
کی موافقت کرے۔

حادی عشرھا احضار معنی الذکر
بقلبہ علی اختلاف درجہ المشاہدۃ
گیارہواں ادب یہ ہے کہ ذکر کے معنی کا احضار اپنے قلب
میں کرے اور یہ معنی سالک کے اندر اس کے شاہد ہے

عہ (توڑ: حادی عشرھا احضار معنی الذکر بقلبہ الخ) میں کہتا ہوں کہ میرا ذوق اس کو بھی پسند نہ کرنا تھا چنانچہ
میں تو صرف ان واردات کا لحاظ کرتا تھا جو بوقت ذکر ادھر سے آتے تھے (اور میں ابتداءً ایسا صرف اپنے
ذوق ہی سے سمجھتا تھا) لیکن بعد میں شیخ اکبر کے کلام میں بھی یہی ملا کہ فرمایا کہ ذاکر کو ذکر کے معنی کی جانب
توجہ نہیں کرنی چاہئے بلکہ ذکر کو تعبیری طور پر کرے اس کے معنی سمجھنے کے چکر میں نہ رہے تاکہ ذکر کی حقیقت کا جو تقاضا
ہے اس کی وہ خاصیت ذاکر پر مرتب ہو اُتھی۔ میں نے شیخ اکبر کا جب یہ کلام دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے
شکر ادا کیا کہ اس نے میرے ذوق کو اس عارف کے ارشاد کے مطابق بنایا ہے۔ بایں ہمہ میں تم کو ذکر کے
معنی کا لحاظ کرنے سے منع نہیں کرتا۔ تمہارا ذوق اگر میرے ذوق سے متحد نہیں ہے تو تم بھی کرو، جو
تمہارے ذوق کے موافق ہے۔

فنادام عبد الهوى او الدنيا
 او نحو ذلك يلاحظه في
 لا اله الا الله لا معبود بحق
 الا الله ومعنى كونه عبد
 الهوى القيادة له و
 عمله على مقتضاه فاذا
 صارت اعماله كلها في
 مرضاة الله تعالى الا انه
 بقى في قلبه التفات الى
 المخلوق يخافهم ويرجوهم و
 يعتمد عليهم لا حظ لا معطى
 ولا مانع ولا ضار
 ولا نافع الا الله فاذا
 وصل لوحدة الافعال
 وهى اول مراتب الوصول
 وصاد يشهد ان الكل
 عبيد مسخرون و ان
 الله تعالى آخذ بناصية
 كل منهم شهودا وذوقا
 وانقطعوا من نظره
 و زال تعلقه بهم ولم يبق
 له مقصود سوى الحق سبحانه و
 تعالى لا حظ لا مقصود الا الله

کے اختلاف کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں چنانچہ جب
 تک یہ شخص اپنی خواہشات کا بندہ ہو یا دنیا کا بندہ ہو یا اسکی
 کے مثل کچھ اور ہو تو اس وقت اس کے لئے ناسبت ہے
 کہ لا اله الا اللہ کہنے میں لا معبود بحق الا اللہ کا مفہوم تصور
 میں رکھے اور کسی شخص کے عبد الہوی ہونے کا مطلب یہ ہے
 کہ وہ ہر معاملہ میں اپنے نفس ہی کا اتباع کرتا ہو اور اسی
 کے کہنے پر چلتا ہو لیکن جب اس کے تمام کام اللہ تعالیٰ
 کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں مگر (بس کسر یہ رہ جاتی ہے کہ)
 ابھی قلب میں مخلوق کا خیال کچھ کچھ باقی رہتا ہے جس کی وجہ
 سے یہ اُن سے خوف بھی کرتا ہے اور ان سے امید بھی باندھتا
 ہے اور ان پر اعتماد بھی کرتا ہے تو اس وقت لا اله الا اللہ
 کہتے وقت دل میں یہ خیال کرے کہ سوا اللہ کے نہ کوئی دینے
 والا ہے نہ منع کرنے والا ہے نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے
 نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہے۔ پھر جب اس کو وحدت افعال
 حاصل ہو جائے جو اصول الی اللہ کے مراتب میں سے سب سے پہلا
 مرتبہ ہے یعنی قلب اس کا یہ شہادت دینے لگے کہ تمام جن جن
 وغیرہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور اس کے حکم کے آگے سر نہیں اور
 سب کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ سب کی
 چون پکڑے ہوئے ہیں جب یہ عقیدہ ذوق بن جائے اور ب
 غیر اللہ اسکی نظروں سے ساقط ہو جائیں اور اس کا سب سے
 تعلق ختم ہو جائے اور سوائے حق تعالیٰ سبحانہ کے اس سالک کا
 کوئی اور مقصود نہ رہ جائے۔ تو اب بوقت ذکر لا اله الا اللہ یہ تصور
 لاوے کہ لا مقصود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مقصود نہیں

وَاِذَا وُصِّلَ لِمَقَامِ الْوَحْدَةِ اور جب سالک اس وحدت کے مقام تک پہنچ جائے اور اب
وَفَنِيَتْ الْعَوَالِمُ فِي نَظَرِهِ اسکی نظروں میں تمام عالم غائب معلوم ہونے لگے اور وجود میں
وَلَمْ يَشْهَدْ فِي الْوُجُودِ سوا خدا کے اسکو کوئی دوسرا نظر نہ آئے تو یہ ایک ایسا مقام ہے
اَلَا اللّٰهُ تَعَالٰی وَ هَذَا کہ (اسکو اور اسکے آثار کو) الفاظ میں نہیں بیان کیا جاسکتا
شَيْءٌ لَا يَحْصِي بِهٖ الْعِبَارَةُ بلکہ ذوقاً اور وجداناً ہی اسکا کچھ ادراک ہو سکتا ہے۔ (بہر حال
وَلَا يَدْرِكُ اِلَّا ذَوْقًا لَّا حَظَّ جب سالک اس مقام پر پہنچ جائے تو اب لا الہ الا اللہ کے
اِلَّا مَوْجُودِ اِلَّا اللّٰهُ ذکر کے وقت) یہ محاذ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود
نہیں ہے۔

ع (تو وہ فانیات العوالم فی نظراً الخ) میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طریق کے جملہ مقامات ذوقاً عطا
فرمائے اور یہ محض ان کا فضل و احسان ہے لیکن ذوقی طور پر مجھے نہ حاصل ہوا تو صرف یہ ایک مقام جسکو وہ حق الوجود
کہتے ہیں پس مجھے ذوق کے درجہ میں اس کا کچھ بھی حصہ نصیب نہیں ہو سکا۔ البتہ مجھے فناء نفس بھی حاصل ہوا بالکل
اسی طرح جیسا کہ کسی بزرگ ابو یزید کا واقعہ ہے کہ کسی نے ان ہی سے دریافت کیا کہ اندر مکان میں ابو یزید نہیں؟
تو خود ہی ابو یزید صاحب جواب میں فرماتے ہیں کہ ابو یزید نے ابو یزید کو بہت تلاش کیا مگر وہ ملے نہیں اور میل
واقعہ یہ ہوا تھا کہ میں نے ذوقی طور پر اپنے اندر کی ہر چیز کو اپنے اصل کی جانب رجوع ہوتے دیکھا چنانچہ میں
نے اس کے بعد خود اپنے آپ کو معدوم پایا اور یہ کہنے لگا کہ میں کہاں ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ اور اس مقام
کا بس اس سے زیادہ بیان اور اس سے بڑھ کر تعبیر ممکن نہیں اس لئے کہ قوم کے علوم اشارات ہوا کرتے ہیں
عبارات اللہ کے لئے کافی نہیں۔ بلکہ اگر ان کو عبارت میں مقید کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ہتیاں ہو جائے
گی جسے کوئی سمجھ ہی نہ سکے گا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عبارت اُن معانی کی ادائیگی کے لئے موضوع ہے
جو تحت العقل ہوں اور یہ علم تو فوق العقل ہے یعنی ذوقی اور وجدانی ہے اس لئے من ذائق عرف۔
(ومن لم یذق لم یدر) جس نے چکھا اس نے جانا۔ (انتہی)

(افادہ در تحقیق ذوق)

حضرات صوفیائے کرام کے کلام میں جا بجا ذوق کا لفظ ملتا ہے چنانچہ عشق و محبت کو یہ حضرات ذوقی

کہتے ہیں اور اس کا ذکر کہ کے فرما دیا کرتے ہیں کہ من لہ یذق لم یدر یعنی ان کے بیان کو صاحب ذوق ہی ذوق سے ادراک کرتا ہے اور جو ذوق سے خالی ہو اس کو ادراک مشکل ہے۔

چنانچہ عشق کے ذوق ہونے کا بیان مولانا رومؒ نے مثنوی میں نہایت عمدہ عنوان سے کیا ہے فرماتے ہیں ۵

ہر جہ گویم عشق را سرچ و بیاں چوں بعشق آیم نخل باشم ازاں

یعنی عشق چونکہ ایک ذوقی چیز ہے اور ذوقی امور کا ادراک و فہم وجدان پر موقوف ہے۔ تقریر و تقریر اس میں کافی نہیں اس لئے عشق کی جس قدر شرح کرتا ہوں جب خود عشق کی شان دیکھتا ہوں تو اپنے بیان سے خرمندہ ہوتا ہوں کہ ناحق ہی اس قدر تطویل کی اور پھر بھی عشق کی حقیقت منکشف نہ ہوئی بلکہ اس کے آثار کو بہت کچھ بیان کے خلاف پایا اس سے اور شرمندگی ہوئی آگے اس شعر کی تائید میں فرماتے ہیں ۵

گرچہ تفسیر زباں روشن گراست یک بعشق بے زباں روشن تراست

یعنی اگرچہ بیان زبانی اکثر اشیا کی حقیقت کو زیادہ منکشف اور ظاہر کرتا ہے کیونکہ اقسام دلالت میں سے لفظیہ و ضعیفہ افادہ اور استفادہ معانی میں اتم و اکمل ہے اس بنا پر عشق کا حال زبان سے زیادہ معلوم ہونا چاہئے تھا لیکن واقع میں بے زبان کا عشق زیادہ روشن ہے کیونکہ وہ ذوقی امر ہے۔ جب خود اس کا حصول ہوتا ہے اور اسکی کیفیات قلب پر طاری ہوتی ہیں کسی سے سننے کی ضرورت نہیں رہتی خود اس کے آثار کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اور اسکی حقیقت خوب معلوم ہوتی ہے ۵

چوں قلم اندر نوشتن می شتافت چوں بعشق آمد قلم بر خود شگافت

یعنی اور منسائین کے لکھنے میں تو قلم خوب چل رہا تھا مگر جب عشق کا ذکر آیا تو چونکہ وہ امر ذوقی اور حالی ہے قالی نہیں ہے اس لئے اس کی حقیقت کے لکھنے سے بند ہو گیا ۵

چوں سخن در وصف این حالت رسید ہم قلم بشکست و ہم کاغذ مدید

یعنی جب عشق کے بیان کا موقع آیا تو قلم بھی ٹوٹ گیا اور کاغذ بھی پھٹ گیا مطلب یہ کہ اس کے لکھنے سے عاجز رہ گیا ۵

عقل در شرح چوں خرد در گل بخت شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت

یعنی عقل شرح عشق سے عاجز ہے جس طرح کیچڑ میں گرا اور پھنسا ہوا گدھا چلنے سے عاجز رہ جاتا ہے پس عشق و عاشقی کی شرح خود عشق ہی کر سکتا ہے اس لئے کہ عشق حالی ہے جس کو حاصل ہوگا خود

اپنی حقیقت کا کاشف ہو جائے گا۔ آگے اس کی مثال بیان فرماتے ہیں :

آفتاب آمد دلیل آفتاب گرد لیت باید از دے روتاب

یعنی جس طرح آفتاب کے دیکھنے کا ذریعہ خود آفتاب ہے کسی دوسرے واسطہ کی نہ ضرورت کفایت ہی کیفیت عشق کی ہے کہ خود اپنی حقیقت کے انکشاف کا ذریعہ ہے۔ تحریر و تقریر اس کے لئے واسطہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو تمثیل کا ماحول ہوا۔ اور تعلیل کی تقریر یہ ہے کہ یہ قاعدہ عقلی ہے کہ اگر کوئی شے کسی شے کی معرفت کا واسطہ ہو تو واسطہ کا بہ نسبت اس ذی واسطہ کے زیادہ واضح ہونا ضروری ہے اور معنوم عقلی کبھی مفہوم حسی سے زیادہ واضح نہیں ہوتا (بلکہ ہمیشہ محسوسات ہی معقولات سے زیادہ واضح ہوا کرتے ہیں) اور عشق (بوجہ اس کے کہ وجدانی ہے اور وجدان امر حس سے ہے) منجملہ محسوسات کے ہے اور اس کی تعریف و شرح جو کی جاتی ہے وہ امر عقلی ہے۔ اس لئے وہ شرح اس کی شناخت کے لئے کافی نہیں بلکہ اس کا ادراک جب ہوگا بلا واسطہ ہوگا۔ جس کو مولانا اس طرح تبصیر فرماتے ہیں کہ خود آفتاب اپنی ذات کے ادراک کے لئے دلیل یعنی واسطہ اور ذریعہ ہے لہذا اگر تم کو اس کی شناخت کا ذریعہ مطلوب ہو تو اسی کو مشاہدہ کرو اور اس سے اعراض کر کے دوسرے واسطے کو مت تلاش کرو۔ (کلید مثنوی صفحہ ۲۵)

سبحان اللہ اتنے غامض اور دقیق مسئلہ کو کیسی آسانی سے سمجھا دیا۔

ذوق کے معنی مزہ دلذت کے ہیں۔ جس طرح ہمیں عمدہ ماکولات و مشروبات میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے اسی طرح سے اہل اللہ کو ایمان و طاعت میں ذکر و تلاوت میں ایک حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اسی کو یہ حضرات کیف و ذوق اور حال سے تبصیر کرتے ہیں اور لسان شرع میں اسی کو حلاوت اور بشارت سے تبصیر فرمایا گیا ہے، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے۔

ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة تین باتیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی لذت پائے گا۔
 الايمان ان يكون الله ورسوله ایک تو یہ کہ اللہ و رسول اس کے نزدیک ماسویٰ سے زیادہ
 احب الیہ مما سواه وان يحب الماء محبوب ہوں۔ دوسرے یہ کہ جس سے محبت رکھے تو اللہ تعالیٰ
 لا یحبہ الا لله وان یکره ان یجو کے لئے رکھے۔ تیسرے یہ کہ کفر میں لوٹنے کو ایسا ہی مکروہ
 فی الکفر كما یکره القذذ فی النار جانتا ہو جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو۔

(بخاری شریف)

اس کے تحت صاحب فتح الباری تحریر فرماتے ہیں کہ :

قال الشيخ محي الدين هذه حديث شيخ محي الدين ابن عربيؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منجملہ اصول عظیم اصل من اصول لدین۔ ومعنی حلاوت دین کے ایک بڑی اصل ہے۔ اور حلاوت ایمانی سے مراد یہ ہے الايمان استلذاذ الطاعات وتحمل كطاعات کے کرنے اور دین میں مشقت برداشت کرنے میں المشاق فی الدین وایثار ذلک علی اعلیٰ دنیا۔ اس کو لذت آدمی اور وہ اس کو اعراض دنیا پر ترجیح دے۔ دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ حدیث شریف میں جس کو حلاوت فرمایا گیا ہے اس کو صوفیہ بھی طاعات کی لذت اور ذوق دین وغیرہ کہتے ہیں۔

اسی طرح سے حدیث ہر قل میں آیا ہے کہ وکذلک الايمان حين يخالط بشاشة القلوب۔ یعنی ہر قل نے ابوسفیانؓ سے کہا کہ میں نے تم سے ابھی یہ دریافت کیا تھا کہ کیا محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کوئی آدمی ناگواری کے طور پر کبھی اپنے دین سے پھر بھی جاتا ہے ؟ تو تم نے کہا تھا کہ نہیں۔ لہذا سنا کہ ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ شرح صدر ہو جاتا ہے یعنی قلب میں وہ رچ بس جاتا ہے تو پھر اس سے نہیں نکلتا۔

نیز ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یزداد بہ عجباً وفرحاً یعنی قلب میں ایمان داخل ہونے کے بعد اس کی خوشی اور انبساط بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں :
وكذلك حلاوة الايمان لا تدخل قلباً فتنج منه (فتح الباری ص ۲۷-۲۸)
یعنی یہی حال ایمان کی لذت کا ہے کہ جب کسی قلب کو یہ حال ہو جاتی ہے تو پھر اس سے نہیں نکلتی۔

حدیث شریف اور اسکی تشریح سے معلوم ہوا کہ سارا دین ہی ذوقی ہے کیونکہ جب ایمان و اسلام جو کہ اصول دین سے ہیں ان میں حلاوت ہوتی ہے تو فروع دین میں کیوں حلاوت نہوگی پس دین کے اصول اور فروع سب ذوقی ہیں اس طور پر کہا جاسکتا ہے کہ پورا دین ہی ذوقی ہے اور یہی ذوق اس کی روح ہے، یہی وجہ ہے کہ محققین صوفیہ سالکین میں ذوق ہی کو دیکھتے ہیں اور یہی ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے متعلق ان کے حالات میں لکھا ہے کہ :

”بچپن سے انکو عبادت اور ریاضت میں دلچسپی تھی ان کے والد ماجدؒ نے ہدایت کی تھی کہ۔
”ملائے خشک دنا ہوار نہ باشی“ (یعنی زے خشک اور نا ہوار ملا نہ ہو جانا بلکہ محبت اور حال کی تری

بھی اپنے اندر پیدا کرنا) چنانچہ عمر بھران کے ایک ہاتھ میں جام شریعت رہا اور دوسرے میں سندانِ عشق
 اسی کو کسی نے کہا ہے کہ ۵۔ برکھے جام شریعت برکھے سندانِ عشق
 ہر ہوناکے نہ داند جام و سنداں باغلق

پھر اسی ذوق کے متعلق خود ہی شیخ محدثؒ فرماتے ہیں کہ — ”بے ذوق چہ نوید کہ ردت
 سخن در ذوق است“ یعنی بدون ذوق کے یہ عاجز کیا لکھے۔ کلام کی تو تمام تر ردت ذوق ہی سے وابستہ ہے۔
 جب شیخؒ عام تقریر و تحریر کے متعلق فرما رہے ہیں کہ بدون ذوق کے بے لطف ہے تو اسی سے تصوف
 کو سمجھ لیجئے کیونکہ اس کا تو سارا سرمایہ ہی ذوق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص فقیہ ہو اور اس نے
 تصوف اور اسکا ذوق نہ حاصل کیا تو یہ حضرات اسکو زاہد خشک اور پھیکا پھا کا ملا کہتے ہیں۔ چنانچہ امام دارالہجر
 حضرت مالکؒ فرماتے ہیں کہ : من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن تفقہ ولم یتصوف فقل
 تقشف ومن جمع بینہما فقد تحقق (یعنی جو صوفی ہوا اور فقہ نہ حاصل کیا پس بلاشبہ ڈزدنی
 ہوا) ”یعنی ٹھٹ کا فر“ اس لئے کہ امن میں نہیں ہوتا دین کے برباد کرنے سے۔ اور جو کوئی فقیہ ہو اور
 تصوف نہ حاصل کیا پس بلاشبہ وہ زاہد خشک اور پھیکا پھا کا ملا ہے اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا
 پس بلاشبہ وہ محقق ہوا۔

الغرض جب تصوف بلکہ ساما دین ہی ندقی ٹھیرا تو جو شخص دین کا سکھلانے اور بتلانے والا ہوگا تو
 آپ خیال فرما سکتے ہیں کہ خود اس کے اندر کیا دین اور طریق کا ذوق کے درجہ میں پایا جانا ضروری نہ ہوگا؟
 آج جو لوگوں میں دین نہیں پیدا ہو رہا ہے حالانکہ مدارس اور جلسوں کی بھرمار ہے تو اسکی وجہ
 یہی ہے کہ دین کے پیش کرنے والے خود دین کے ذوق سے خالی ہیں۔ شیخ اکبرؒ تو ایسے شخص کو
 جو صاحب ذوق نہ ہو لوگوں کے حق میں ہملک فرماتے ہیں۔ چنانچہ اپنے رسالہ آداب الشیخ والمرید میں پہلے
 طبیب کے لئے فن میں ماہر ہونے اور صاحب ذوق و تجربہ ہونے کو ضروری قرار دیکر آگے فرماتے ہیں کہ :-
 فکذلک الشیخ اذا لم یکن حسنا ذوق اسی طرح سے شیخ طریق بھی جب کہ صاحب ذوق نہ ہوگا اور
 واخذ الطريق من الکتاب وافواه الرجال طریق کو اس نے محض کتابوں سے اور لوگوں کی زبانی تقریریں
 وتقدیری بہ المید طلباً المرتبة والریاسة سے حاصل کیا ہوگا اور اسکے ذریعہ مرید کی تربیت کرنے میں ٹھیک
 فانه مہملک لمن تبعه لانه لا یعرف ہوگا محض مرتبہ اور جاہ طلب کرنے کے لئے تو سمجھ لو کہ وہ

ثانی عشرہا ان ینفی ما سویہ بارہاں ادب یہ ہے کہ ذکر کے وقت اپنے قلب سے غیر اللہ
 اللہ تعالیٰ من قلبہ حال الذکر کو بالکل نہ نکال دے۔ اور اگر غیر اللہ کا کچھ خیال آجائے تو
 واذا ورد علیہ خاطر فی غیر اللہ اسکو فوراً دور کر دے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی غیور
 تعالیٰ نفاہ بسرعت لان اللہ تعالیٰ ہیں اس بات سے غیرت فرماتے ہیں کہ اپنے عبدِ مومن کے
 غیور یاران یرئ فی قلب عبد المؤمن قلب میں اپنے غیر کو دیکھیں اور (ادب پر تصور شیخ کے متعلق جو کہا
 غیرہ دونوں ان الشیخ لہ مدخل فی التربیۃ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ) اگر شیخ کو مرید کی تعلیم و تربیت
 والترقی ما شہطوا علی المرید تخیلاً اور ترقی میں دخل نہوتا۔ تو یہ حضرات مثل مرید کے لئے تصور شیخ

(بقیہ ماضیہ صفحہ ۱)

مورد الطالب ولا مصدرہ۔ اپنے متبعین کے لئے مہلک ہی ہے اس لئے کہ وہ طالب کے حالات اور طریق
 آداب شیخ و المریدہ کے نشیب و فراز سے ہی واقف نہوگا۔ (توپیر دوسروں کی کیا رہبری کرے گا؟)

ادخلینک گم بہت کرار رہبری کنند

دیکھئے شیخ اکبرؒ اس شخص کے متعلق جس نے ایک ذوقی اور وجدانی چیز کو علمی اور عقلی بنالیا ہو یعنی طریق کا ذوق
 تو اپنے قلب میں نہ پیدا کیا ہو بلکہ تصوف کی کتابوں سے دیکھ دیکھ کر مریدین کی تربیت کرتا ہو اور نیت بھی
 اسکی سائلین کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانا ہو بلکہ طالب جاہ و مرتبہ ہو اس کے بارے میں کیسا سخت فتویٰ دے
 رہے ہیں کہ وہ مہلک ہے اور ان کی صحبت ستم قاتل ہے۔

اس سے سمجھ میں آیا کہ آج طریق جو ضائع ہوا ہے وہ انھیں لوگوں کی وجہ سے۔ یعنی لوگوں نے ذوق کو
 ختم کر دیا اور اسکی جگہ تصوف کے سائل کے علم کو کافی جانا حالانکہ اب تو علم بھی باقی نہیں رہا اور ذوق تو پہلے
 ہی لوگ ختم کر چکے تھے اس لئے نہ ذوق ہی ہے اور نہ علم ہی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ ذوق کسی ذوق داسے کی
 صفت ہے اس لئے اس سے ماہل ہوتا ہے۔ کتاب کی صفت نہیں۔ اور کتاب سے ذوق تو کیا حاصل ہوتا
 علم بھی سمیع نہیں حاصل ہو سکتا۔ حضرت حکیم الامتہ مولانا تھانویؒ اس کو بہت فرماتے تھے کہ جس طرح سے طب
 کی کتابیں طبیوں کے لئے ہیں مریض کے لئے نہیں ہیں آدمی خود کتاب دیکھ کر نسخہ لکھے گا تو ہلاک کر دے گا۔ اسی
 طرح سے تصوف کی کتابیں بھی شیخ کے لئے ہیں مرید کے لئے نہیں ہیں اور اس میں شک نہیں کہ نہایت ہی
 محققانہ بات فرمائی۔

کو لازم نہ قرار دیتے (مگر طریق میں شیخ چونکہ مدبر کار ہے اس لئے بوقت ذکر اس کا تصور روا رکھا گیا) (اسی منی کو کہا گیا ہے کہ شیخ عین طریق ہے)

اور مشائخ نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ مرید کو چاہئے ذکر کرتے وقت سر سے پاؤں تک حرکت میں آجائے (یعنی چلے) کہ اس کا ایک ایک عضو نشاط و سستی سے جھوم جائے) کیونکہ اکی اس حالت سے اندازہ لگے گا کہ وہ صاحب ہمت ہو گیا ہے اور ذکر سے اب اس کو نسبت ہو چلی ہے لہذا اسکے لئے حصول دکانیابی کی توقع عن قریب ہی کی جائے گی۔

پھر ذکر کی کیفیت یہ ہونی چاہئے کہ لا الہ الا اللہ کو دائیں جانب سے شروع کرے اور بائیں جانب سر لاکر الا اللہ کہے اور لفظ اللہ کی ضرب قلب پر لگا دے اور جب بقیہ چھ اسماء کا ذکر کرے (جسکی تفصیل آگے آتی ہے) تو اپنی ٹھڈی کو سینہ پر مارتے ہوئے لفظ اللہ کی ضرب قلب پر لگا دے اور دائیں اور بائیں جانب کو جھوسے نہیں۔ اور ہر لفظ ذکر کے آخر کو ساکن کر دیا کرے۔

بہر حال وہ تین آداب جو ذکر کے بعد کے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کمال سکون اور غایت خشوع کے ساتھ ذکر کرے اور اپنے قلب کو حاضر رکھے اور ذکر کی برکت حق تعالیٰ کی جانب سے قلب میں جو وارد آئے والا ہو اس کا منتظر ہے اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کوئی ایسا وارد آجائے جو ایک آن میں اس کے قلب کی آبادی کا سبب بن جاوے اور اس سے بھی کہیں زیادہ اس کا حال درست ہو جائے جتنا کہ تمیں

واجبوا علی انہ ینبغی للہرید اذا ذکر اللہ تعالیٰ ان یتنہ من فوق داسہ الی اسفل قدمیہ و ہذہ حالۃ یتبدل بہا علی انہ صاحب ہمة و یرجی لہ الفتح عن قریب

و یتبدئ بلا اللہ من جہۃ الیمین والا اللہ من جہۃ الشمال و یخبط بالا علی القلب و اذا ذکر بالاسماء الستۃ الباقیۃ ضرب بذقنہ علی صدرہ و یخبط بالاسم علی القلب ولا یمیل یمینا ولا شمالا و یکون بسکون آخر کل اسم ایضا (واما الثلاثۃ التی بعد الذکر)

فادلہا ان یسکن و یتخشم و یحضہ قلبہ مترقباً لواج الذکر فلعلہ یرد علیہ و اح فیہم و جود فی لمحۃ اکثر مما تمرہ المجاہدۃ و الریاضۃ فی ثلاثین سنۃ فاذا ورد علیہ وارد زہد و صبر مثلاً

تمھل حتی یتمکن فیہ ذلک سال کی ریاضت اور مجاہدہ سے بھی شاید درست نہ ہوتا۔ پس
الوارد و یذهب جب اس پر ادھر سے کوئی وارد آوے خواہ زہر کا ہو یا صبر کا

تو فنا دیر توقف کرے یہاں تک کہ اس کے اندر وہ خوب
اچھی طرح سے تمکن اور راسخ ہو جائے (تاکہ جب جائے تو
اپنا پختہ اور گہرا اثر چھوڑ کر جائے)

وثانیہا ان یطرق سأسہ و دوسرا ادب (ذکر کے بعد کا) یہ ہے کہ اپنے سر کو جھکے اور اس
یکتم نفسہ من النفس و فمہ روک لے نہ منہ سے لے نہ ناک سے اور شمع کی کیفیت
خاشعا بجیت لا تمتک منہ اپنے اوپر طاری کر کے ایسا سکون اختیار کر لے کہ اس کا
شعرۃ مثل سکون الہرۃ عند ایک رواں بھی نہ ہلے جس طرح سے کہ بلی (چوہے) کے
الاصطیاد حتی یضیق نفسہ تمکار کے وقت دم سادھ لیتی ہے۔ اور یہ عمل اتنی دیر تک
یفعل ذلک ثلاثۃ انفاس کرے کہ دم گھٹنے لگے پھر سانس لے کر اسی طرح سے تین بار
اوخمسة او اکثر ان لم یأت الوارد یا پانچ بار یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہی عمل کرے۔

ختم بقولہ لا الہ الا اللہ ہو محمد اب اگر کوئی وارد نہیں آیا تو لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ
رسول اللہ حقاً و صدقاً کہہ کر ذکر کو ختم کر دے اور یہی کلمات اس سے
یختم بہا قبل السکونۃ عند الفاع پہلے بھی کہے جبکہ ذکر سے فارغ ہوا تھا یعنی عیس دم
من الذکر سے پہلے۔

ثم ان علامۃ الواحد ان یزل پھر یہ سمجھو کہ وارد کی علامت یہ ہے کہ تمھارے دونوں مونڈھوں
بین کتفیک برد لبر و الماء کے درمیان پانی جیسی ٹھنڈک محسوس ہونے لگے۔

عہ (قولہ ثم ان علامۃ الواحد الخ) میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفس و کرم سے مجھ پر بھی بکثرت ادھر سے واردات
ہوئے جن میں بعض کی وجہ سے تو میرا رنگ ہی متغیر ہو جاتا تھا اور بعض کے سبب سے مجھ سے غیر اختیاری طور پر کچھ حرکتیں صادر ہونے لگتی تھیں۔
مثلاً اضطرابی طور پر کبھی رقص کرنے لگ جاتا اور کبھی بلا اختیار اور بدون ہوش کے کسی بھائی کو اپنی کوئی چیز دیدیتا۔ یا کبھی غلبہ حال میں آکر ان
میں سے کسی کی پیٹھ پر بڑی زور کا ہاتھ رسید کر دیتا جسکو اہل طریق کی زبان میں تغیرے بغیر کیا جاتا ہے۔ یہ سب کرتا تھا اگر مجھے ان میں سے کسی بات کا
بھی شعور نہ ہوتا تھا۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے علم ہوتا تھا کہ وہ تو ہی ہونے کے سبب پھر اس کا زہل ہو جاتا تھا یا یہ کہ سر سے ان کا علم ہوتا تھا کہ ان کے
آمد و ملاقات سے اصل بے خبر ہوتا تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال۔ (افادہ) میں کہتا ہوں کہ جدید میں آکر اور چیزیں تو نہیں دل رہیں
کرتے میں نے بھی اور مایلین کو دیکھا ہے کہ دیر بڑا ایک کیفیت طاری ہے اور وہ اس سے مست ہو کر رقص کرتے رہے۔

اور تحصیل لك عرشۃ او تشعیرۃ او یطوب
فی قلبك شیئاً یخفف الطوبۃ فی الدار
فان حصل لك شیئ من ذالك فهو علامۃ
الوارث فاحمد لله تعالیٰ علی ما رزقك من
النفحات والبركات وهذا السلوك مجمع علی
وجوبه عند القوم فانه اسرع فی
تنویر البصیرۃ وكشف المحجب و
قطع خواطر النفس والشیطان
لما یترتب علیہ من اصطیاد
الواردات الالہیۃ وہی تمحو عن
العبد جمیع رعوناتہ البشریۃ وھنہم
علیہ مستی عاداتہ فان لها
سلطنۃ عظیمۃ لانھا تأتي
من حضرة قہار ولا نہا حق و
علی باطل والباطل لا یثبات لہ
مع الحق بل نقذف بالحق
علی الباطل فید مغرۃ فاذا
هو زاهق فاذا وردت تلك
الواردات علی قلب مشحون
بأنواع الخیائت والردائل
والرعونات البشریۃ ازال
ذلك بالمرۃ واشتت عوضا
عنه اطوارا علیۃ وادصافاً

یا اسی مقام پر تھر تھرا ہٹ یا جھر جھرا ہٹ سی محسوس ہو۔
بانہارے قلب میں کوئی چیز وارد ہو جسکی آواز گھر میں ٹھیکے کے گرنے کی طرح ہو
پس جب ان اشیاء میں سے کوئی چیز محسوس ہو تو یہی
علامت ہے اُدھر سے وارد کی لہذا اللہ تعالیٰ کی حمد
کرو اس کی اُن نفحات و برکات پر جو اس نے تمہیں
بخشتی ہیں اور (سالک کے لئے) اس قسم کا سکون اور کیسوی
مندی ہے اس پر قوم صوفیہ کا اجماع ہے اس لئے کہ
قلبی بصیرت کے تنویر اور حجابات ظلمانیہ کے دور کرنے
اور نفس و شیطان کے دساؤں کے قطع کرنے میں
اس سے زیادہ مفید اور کارگر کوئی دوسری چیز نہیں
اس لئے کہ اس کمین گاہ میں سالک واردات الہیہ
کا شکار کرتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ انسان
سے اس کی جملہ رعونات بشریہ کو شاکر رکھ دیتا ہے
اور اسکی قدیم عادات اور دیرینہ رسومات کو بالکل مہدم کر دیتا
ہے۔ اس لئے کہ اس کو حضرت قہار (جل جلالہ) کے یہاں سے
آنے کی وجہ سے ایک شوکت سلطنت اودبدبہ حاصل ہوتا ہے
اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک حق ہے جس کا درود
باطل پر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ باطل حق کے مقابلہ میں کہاں
کھیری سکتا ہے۔ (حق تعالیٰ فرماتے ہیں) بلکہ ہم حق بات کو باطل
پر بھینک مارتے ہیں سو وہ اسکا بھیجنا نکال دیتا ہے سو وہ دفعۃً
جاتا رہتا ہے غرض جب یہ واردات ایسے قلب پر آتے ہیں جس کے
اندر طرح طرح کے ردائل خبیثات اور بشری رعونات بھری ہوتی
ہیں تو وہ ان سب کا دفعۃً خاتمہ ہی کر دیتے ہیں اور اب ان کے

رضیۃ قال سیدی
ابوالعباس المرسی ۵
عوض لکے قلب میں عالی حوصلگی بلند طور طریقے اور پسندیدہ
اوصاف پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی کو ہمارے سید ابوالعباس مرسیؒ
فرماتے ہیں کہ ۵

لوعاينت عيناك يوم تزلزلت
ارض النفوس ودكت الاجال
لرأيت شمس المحي يسطع نورها
حين التزلزل والرجال حال
ثم ان الواردات الالهية
لا تخص بكونها بعد
طاعة ولا تجي بالتكلف
كالعطاس لا يمكن رده
ولا يمكن تكلمه و
انما هي الواسع ۵

اے مخاطب! کاش تو اس حالت کا مشاہدہ کرتا جس دن کہ
نفوس کی زمین زلزلہ میں آجائے گی۔ اور (اُن کے) پہاڑ زیرہ زیرہ
کدے جائیں گے تو تو دیکھتا کہ حق کے سونچ کا نور اس
حالت میں بھی روشن اور درخشاں ہے اور مردان حق اس حال
میں بھی مانند پہاڑ کے ثابت قدم ہیں۔
پھر یہ سمجھو کہ ان واردات الہیہ کے لئے کچھ یہ ضروری نہیں
ہے کہ وہ طاعت و ریاضت کے بعد ہی حاصل ہوں اور نہ
یہ کہ یہ بہ تکلف ہی حاصل کئے جاسکتے ہیں جیسا کہ چھینک
کا حال ہوتا ہے جب آنا ہوتا ہے خود بخود آجاتی ہے پھر نہ
تو اس کا روکنا ممکن ہوتا ہے اور نہ بہ تکلف اس کا لے
آنا ہی ممکن ہوتا ہے پس یہ وارد ایک خدائی نور ہے

۵۵ وارد۔ ایمان کا وجود غیبی اور عروج آخر بعد النسبۃ یہ سب مواہب الیہ ہیں۔ (قولہ وانما ہی انوار قید فی اللہ تعالیٰ)
میں کہتا ہوں کہ صاحب مرقات نے شیخ ابو عبد اللہ شیرازی کا ارشاد ایمان کے متعلق نقل فرمایا ہے کہ وہ بھی ایک
نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب میں یں مقدس کرتے ہیں۔ نہایت عمدہ تحقیق ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہاں بیان
کریں فرماتے ہیں کہ :—

وان لا ایمان وجوداً غیبياً فوجوداً
ذهنياً وجوداً لفظياً۔ اما الاول
فهو ما اشهر اليه الشيخ الكبير
ابو عبد الله الشيرازي في

ایمان کے لئے تین وجود ہیں ایک وجود غیبی دوسرا
قہنی تیسرا لفظی اول کی حقیقت اور اس کا مصداق
وہ ہے جس کی جانب شیخ کبیر ابو عبد اللہ شیرازی
نے اپنے رسالہ معتقد میں ارشاد فرمایا ہے کہ :۔

معتقدہ من اند نور یقذت فی القلب
من نور الذات ومعنا ان اصلہ
نور یقذ ذر الحق من ملوچہ الی قلوب
عبادہ فیباشر اسرارہم دھومتصل بالخف
ثابت فی قلوبہم فاذا انکشف جمال
الحق لہ ازاد ذلک النور فیتقوی
الی ان ینبسط وان ینشرح الصدا
و یطلع العبد علی حقائق الاشیاء و
یتجلی لہ الغیب و غیب الغیب
و یتھلل صدق الانبیاء و ینبعث
من قلبہ داعیۃ الاتباع
فینضاف الی نور معرفتہ انوار
الاعمال والاخلاق نوراً علی نور
یھدی اللہ لنورہ من لیشاء
و ذلک القذذ والکشف
یتعلق بما راد اللہ تعالیٰ فی احابین
لنسیم الصفات لا یقدر علی کبہ
نعم شرائطہ مکتبہ
کاکب نہیں ہے البتہ اس کے شرائط اختیار ہیں۔
چنانچہ منجملہ شرائط کے یہ بھی ہے کہ انسان دعویٰ سے اپنے کو خالی کرے۔ اور اغیار کی غلامی سے اپنے کو آزاد
کرے اور اپنے کو انتہائی ذلت اور ذنکاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکوں کے آنے کے محل میں پیش
کرے جیسا کہ صاحب ترصیع نے ابھی اوپر بیان کیا ہے۔

وہ ایک نور ہے نور ذات سے جو کہ (اللہ تعالیٰ کی جانب سے)
قلب ہون میں ڈالا جاتا ہے۔ ان کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اگر
اصل ایک نور ہے جسے حق تعالیٰ ملکوت (یعنی عالم بالا) سے اپنے بندوں
کے قلوب میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نور ان کے باطن میں کام
کر لیتا ہے اور ان کے قلوب میں ثابت اور قائم رہنے کے ساتھ ساتھ حضرت
حق جل و علا سے بھی متصل رہتا ہے۔ اس کے بعد جس وقت حق کا جمال
اس بندہ پر عکس ہوتا ہے تو یہ نور اور قوی اور زیادہ ہو جاتا ہے
یہاں تک کہ اس کے سارے سینے میں پھیل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو
شرح صدر کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے اور وہ حقائق اشیا پر مطلع
ہونے لگتا ہے اور پھر اس کے لئے غیب اور اس کے بعد غیب الغیب انکشف
ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے لئے انبیاء علیہم السلام کا صدق و ظاہر
ہو جاتا ہے اور (اس کی وجہ سے) اس کے قلب میں اتباع کا داعیہ بھرتا ہے
پھر اس کے بعد اس کے اس نور معرفت میں اس کے اعمال (محکم) اور اخلاق (حسنہ)
کے انوار بھی شامل ہوتے ہیں (جس کی وجہ سے وہ نور علی نور کا مصداق
ہو جاتا ہے یعنی) یہ نور علی نور اللہ تعالیٰ سے چلتے ہیں اپنے اس نور کو طرف رہبری فرماتے ہیں۔
اور یہ سمجھ لو کہ اس نور کا قلب میں پڑنا اور جمال حق کا اس کے لئے عکس
ہونا یہ محض اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے تعلق رکھتا ہے (یعنی یہ ایک ہی چیز ہے)
جو کہ ان اوقات میں سے کسی وقت میں خود بخود ہو جاتا ہے جس وقت کہ
اللہ تعالیٰ کی صفات کی نسیم چلتی ہے یعنی بندہ کی قدرت و اختیار میں اس

یہاں ہمارے مقصد کے مناسب تومرقات کا اتنا ہی مضمون تھا لیکن متمم فائدہ کے لئے ہم شیخ ابو عبد اللہ شیرازی کا بقیہ کلام بھی نقل کرتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ :-

واما الوجود الذہنی فملاحظة
فالك التور ومطالعتہ بالتصديق
واما الوجود اللفظي فهو شهادتاً
وكما ان ايمان العوام هو التصديق
بالجنان والاقرار باللسان والعلن بالاركان
فايمان الخواص غروب النفس
من الدنيا وسلوك طريق العقبة
شهود القلب مع المولى

ایمان کی دوسری قسم اس کا وجود ذہنی ہے جسکی حقیقت یہ ہے کہ
متم اول کو ملاحظہ میں رکھنا اور تصدیق کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا ہے
اور تیسری قسم وجود لفظی ہے یعنی کلمہ شہادت زبان سے ادا کرنا
(اور یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ) جس طرح سے کہ عوام کا ایمان تصدیق
باجنان - اقرار باللسان - اور عمل بالارکان ہے۔
اسی طرح سے خواص کا ایمان نفس کو دنیا سے بچانا اور غروب
رکھنا اور طریق آخرت پر اسکو چلانا ہے۔ اور اپنے مولیٰ تعالیٰ شہادۃ
کے ساتھ قلب کو حاضر اور مشغول رکھنا ہے۔

وايمان خواص الخواص ملازمة
الظاهر والباطن في طاعة الله وانابة
المخلق الى الفناء في الله واخلاص
السيرة للبقر بالله ذوقنا الله تعالى

اور اخیل خواص کا ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے
ظاہر و باطن کو لگائے رکھنا۔ اور مخلوق کو فنا فی اللہ
کی جانب متوجہ کرنا اور بقا باللہ کے لئے اپنے سیر
(یعنی قلب و باطن) کو خالص رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی
(مرقات ۲، ۱۶) اس کا فوق نصیب فرمائے آمین۔

دیکھئے صاحب ترصیع نے یہاں جس طرح سے وارد کو موہبتہ فرمایا ہے اور اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ
لا تجئ بالتكلف - لا يمكن راحة ولا يمكن تكلفه وانما هي انوار يعتد بها الله تعالى في قلوب
الهابية - یعنی اس عطیہ خداوندی کو اپنے قوت بازو سے نہیں حاصل کیا جاسکتا۔ نہ اپنے ارادہ سے اس کا لانا
ممکن اور نہ جب آجائے تو رد کرنا ممکن۔ کیونکہ یہ ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے طالب کے قلب میں
ڈال دیتے ہیں۔ ولاراد لفصلہ۔ اس نوع کی موہبتہ ابو عبد اللہ شیرازی نے ایمان کے (وجود غیبی) کو بھی
قرار دیا اور اسکی تبصر میں الفاظ بھی قریب قریب ان کے وہی ہیں جو صاحب ترصیع اپنے کلام میں لائے ہیں یعنی
فرماتے ہیں کہ انہ نور یقتذف فی القلب من نور الذات اور آخر میں فرماتے ہیں کہ ذلك
انقذت يتعلق بماد الله تعالى - لایقتدر علی کسبہ یعنی وہ ایک نور ہے نور ذات سے جو کہ

قلب میں ڈالا جاتا ہے۔ اور اس کا قلب میں پڑ جانا محض اللہ تعالیٰ کے چاہنے پر موقوف ہے بندہ کے کب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ————— میں کہتا ہوں کہ اس نوع کی ایک اور موہبت بھی ہے جس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ تم بعد حصول النسبة عروج آخر هو الفناء فی اللہ الخ اور شاہ صاحب نے اس مقام پر نہایت عمدہ کلام فرمایا ہے۔ ناظرین کے افلحہ کے لئے ہم اسکو بینہ نقل کرتے ہیں۔

القول البجیل میں پہلے نسبت کی تعریف اور اسکے حاصل ہونے کے طرق کا بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متوارث چلی آرہی ہے اور اس کے بعد نواتے ہیں کہ سالک کی ترقی اور اس کا عروج اس نسبت ہی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ —

ثم بعد حصول النسبة عروج آخر هو الفناء فی اللہ والبقاء بحدہ والحق عندی انه ليس متوارثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بواسطة المشائخ بالسند المتصل بل هو موہبتہ من اللہ تعالیٰ یہیہ لمن یشاء من عبادہ من غیر قمارث۔

حصول نسبت کے بعد ایک اور عروج ہے جس کو قافی اللہ اور بقا باللہ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور میرے نزدیک حق یہی ہے کہ یہ مرتبہ قاف اور بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ شایخ سند متصل کے ساتھ متوارث نہیں ہے (جس طرح سے کہ نسبت صوفیہ متوارث اور مسلسل ہے) بلکہ یہ تو ایک فدائی موہبتہ ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں بدون تلافی کے عطا فرمادیتے ہیں۔

وما یشہد لهذا المعنی ماروی ان خواجہ نقشبند مثل عن سلسلۃ شیوخہ فقال لم یصل احد الی اللہ بالسلسلۃ بل وصلت الی جذیۃ فاوصلتني الی اللہ قضیۃ لما ورد جذیۃ من جذبات اللہ تواری عمل الثقلین هذا مع ان سلسلۃ شیوخہ معلومہ ومعرفۃ

اللہ میرے اس مدعا پر (کہ یہ مرتبہ کسی نہیں بلکہ وہی ہے) حضرت خواجہ نقشبندؒ کا یہ ارشاد شاہد ہے کہ ان کے مشائخ کے سلسلہ کے بارے میں ان سے دریافت کیا گیا ؟ تو فرمایا کہ بھائی کوئی شخص اللہ تعالیٰ تک اپنے سلسلہ کے واسطے سے نہیں پہنچا ہے بلکہ مجھ تک تو ایک کشش ربانی پہنچی جس نے مجھے اللہ تک پہنچا دیا۔ اور یہ بات اس حدیث کے بھی مطابق ہے جس میں آئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کششوں میں سے ایک کشش تمام جن اہل انس کے عمل کے برابر (بلکہ اس سے بڑھ کر) ہوتی ہے اس بات کو سمجھ لو اور یاد رکھو۔ اور یہ

فمن شاء هذا العروج فليرجع جان لو کہ حضرت خواجہ نقشبند (کوئی معمولی شخص نہیں ہیں) کجک مثلج
الی سائر گیتنا واللہ الہادی کا سلسلہ بھی معروف و مشہور ہے (اسکے باوجود وہ ایسا فرما رہے
ہیں) باقی فدا و بقا کے وہی ہونے کی اگر زیادہ تحقیق درکار ہو
(طنا القول الجلیل) تو ہماری کتب کی مراجعت کرو۔

آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے اس مضمون کو بیان فرمایا گویا سارا قصود بیان کر دیا۔
اور اس کتاب میں اگر صرف یہی مضمون ہوتا اور کچھ نہ ہوتا تب بھی بس تھا۔ اور اگر دوسرے سارے مضامین
ہوتے اور یہی نہ ہوتا تو میرے نزدیک کتاب ناقص رہ جاتی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ مضمون جو یہ حضرات بیان فرما رہے ہیں کہ ادھر سے ایک دارد آتا ہے جو وہی ہوتا ہے
یا ایک نور قلب نوسن میں قذت کیا جاتا ہے یا یہ کہ نسبت سے آگے ایک عروج ہے جو کہ مٹن وہی ہے۔
غرض ان سے نور کا وہی ہونا جو معلوم ہوتا ہے تو یہ مضمون تو نص میں بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:
ومن كان ميتاً فاحيئناه وجعلناه ايسا شخص جو کہ پہلے مر رہا تھا ہم نے اسکو زندہ بنا دیا اور ہم نے
نوراً يمشي به في الناس (پہرے رکوع ۲) اس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ اسکو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے
اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں:-

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله واسموا اے ایمان رکھنے والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ
برسولہ يوتكم ثقلين من رحمة و تم کو اپنی رحمت سے دو حصے دیگا اور تم کو ایسا نور عنایت کرے گا
يجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم واللہ غفور رحيم (پہرے حدید) اور اللہ غفور رحیم ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

ومن لم يجعل الله لنا نوراً فإلنا لنكونوا من الغالين یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نور نہ عطا فرمادیں پھر اسکو نور نہیں مل سکتا۔

اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں نور کے ملنے نہ ملنے کو اپنے جعل (یعنی عطا فرمانے) پر مرتب فرمایا ہے یعنی یہ

فرمایا کہ ہم نے لودیا یا اللہ تعالیٰ نور عنایت فرمائیں گے یا جسکو خدا نور نہ دے اسکو نور نہیں مل سکتا۔ اس سے
معلوم ہوا کہ انسان خدا تک جو پہنچتا ہے وہ جذب الہی کے ذریعہ پہنچتا ہے یعنی ادھر ہی سے کشش ہوتی
ہے تب ہی انسان داخل ہوتا ہے۔

اب اے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملاحظہ فرمائیے کہ جب ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نور کا عطا فرمانا اپنے قبضہ اور تصرف میں رکھا ہے تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ ہی سے اسکو طلب بھی فرمایا چنانچہ ایک دعائیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح نور کا سوال کیا ہے ارشاد فرماتے ہیں:-

اللہم اجعل فی قلبی نوراً و فی بصری نوراً و فی سمعی نوراً و عن یمینی نوراً و عن شمالی نوراً و خلفی نوراً و من امامی نوراً و اجعل لی نوراً و فی عصبی نوراً و فی لحمی نوراً و فی دمی نوراً و فی شعری نوراً و فی بشری نوراً و فی لسانی نوراً و اجعل فی نفسی و اعظم لی نوراً و اجعل لی نوراً و اجعل من فوقی نوراً و من تحتی نوراً

یا اللہ کر دے میرے دل میں نور اور میری بینائی میں نور اور میری شنوائی میں نور اور میرے داہنی طرف نور۔ اور میرے بائیں طرف نور۔ اور میرے پیچھے نور۔ اور میرے سامنے نور اور کر دے میرے لئے ایک خاص نور اور میرے پٹھوں میں نور اور میرے گوشت میں نور۔ اور میرے خون میں نور اور میرے بالوں میں نور اور میرے پوست میں نور اور میری زبان میں نور اور کر دے میری جان میں نور اور دے مجھے نور عظیم اور کر دے مجھے سراپا نور اور کر دے میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور

اللہم اعطنی نوراً یا اللہ دے مجھے نور

(۳۷۲ حاجات مقبول کریمی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعائیں اسی لفظ جعل کو استعمال فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہی سے نور طلب فرمایا اور یہ سمجھ کر کہ جب کوئی ذات کریم کسی چیز کی دینے والی ہو تو پھر اس سے مانگنے میں بخل کیوں کیا جائے؟ آپ نے بھی پھر کس طرح اللہ تعالیٰ سے نور طلب فرمایا ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس دعا کے صرف الفاظ ہی کو زبان پر لانے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نور قلب میں آ رہا ہے بہت نفیس دعا ہے۔ آپ کی مانگی ہوئی یہی دعا اگر ہم لوگ سیکھ لیں اور اس کے ذریعہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے نور کے طالب ہوں تب بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔

لیکن انہوں نے اس کا ہے کہ نور کی تحصیل کے لئے کیسے کیسے طریقے اور مجاہدے لوگ اختیار کرتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہل اندازان طریقہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محنت بہت ہے اور نفع کم ترک صفت کی یہ سزا اور وبال ہے جو آج ہمارے نقد حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سلیم عطا فرما دے۔

يَقْدِفُهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي تَلُوبٍ طَالِبِيهِ
عِنْدَ بَرَأَتِهِمْ مِنَ الدَّعْوَى وَتَحْزِهِمْ
مِنْ رِقِ الْأَغْيَارِ وَتَعْرِضِهِمْ لِنَفْعَاتِهِ
تَعَالَى بِالذَّلِّ وَالْاِفْتِقَارِ وَ إِذَا
كَانَتْ الْوَارِدَاتُ مِنَ الْعُلُومِ
الْإِلَهِيَةِ فَلَا يَعْمَلُ بِهَا مَا لَمْ
يَشْهَدْ بِهَا الشَّرْعُ فَإِنَّ
كُلَّ حَقِيقَةٍ تَخَالَفَتْ
الشَّرِيعَةَ فَهِيَ بَاطِلَةٌ

جس کو اللہ تعالیٰ اپنے طالبین کے تلوپ میں ڈال دیتے ہیں
جبکہ وہ دعویٰ اور پندار سے نکل چکے ہیں اور اغیار کی غلامی
سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں (اور یہی نہیں بلکہ) اپنے اند غایت
ذلت اور افتقار پیدا کر کے خود کو ان نفعات الہیہ کے ورد کے
محل میں پیش کر دیتے ہیں۔ پھر جب یہ واردات از قبیل علوم الہیہ
کے ہوں تو (ان کا حکم یہ ہے کہ) ان کے مقتضی پر عمل
اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یہ نہ معلوم کریں
جائے کہ دو شرع کے خلاف تو نہیں ہیں (یعنی شریعت ان کی
تصدیق کر دے) اس لئے کہ ہر وہ حقیقت (یعنی طریقت) جو شرع
کے خلاف ہو وہ مردود اور باطل ہے۔

ثُمَّ مِنَ الْأَدَبِ أَنْ لَا يَفْرَحَ
بِالْوَارِدِ وَلَا يَغْتَرِبُهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ
ثَمَاتِهِ فِيهِ مِنْ تَأْثِيرِ
الْقَلْبِ وَتَبَدُّلِ صِفَاتِ
الْمَذْمُومَةِ بِالصِّفَاتِ الْحَمْدِيَّةِ
وَأَنْ لَا يَتَكَلَّمَ بِالْمَعَانِي الْوَاحِدَةِ
عَلَيْهِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ بِهَا وَ
تَرْسُخٌ وَتَتَضَمُّعٌ بِانْكَشَافِهَا

پھر وارد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کسی وارد
کو پا کر مالکِ فرح بظن نہ کرنے لگ جائے اور اس پر مغرور نہ
ہو جب تک کہ یہ نہ معلوم کر لے کہ اس کا ثمرہ خود اسکے اندر
کیا مرتب ہوا؟ یعنی اسکے قلب نے اس سے کیا اثر قبول کیا۔
اور اسکی صفات مذمومہ صفات محمودہ سے بدل گئیں یا نہیں؟
اور ایک بات قابلِ لحاظ یہ ہے کہ جن معانی اور صفات (یعنی
حالات و کیفیات) کے ساتھ متحقق اور مستصف نہ ہو اور جو
حالات و کیفیات اس کے اندر راسخ نہ ہوں اور جن کا کشف
واضح نہ ہو ان کا تکلم بھی اپنی زبان سے نہ کرے۔

وَأَنْ لَا يَطْلُبَ بَقَاءَ الْوَارِدِ
وَلَا يَأْسَى عَلَى فَقْدِهِ بَعْدَ
أَنْ يَسْطِ عَلَيْهِ الْوَارِدُ فَتُكَلِّفَ
بَاطِنَهُ وَظَاهِرَهُ بِكَيْفِيَّاتِ الْعَبْوِيَّةِ

اور ایک ادب یہ ہے کہ نہ تو وارد کے بقا کی خواہش کرے
اور نہ اسکے چلے جانے سے اپنے اوپر یاس ہی طاری ہونے دے
یہ خیال کرے کہ کبھی مجھ پر بھی اس وارد کے نور کی بارش ہوئی تھی
جسکی وجہ سے میرا ظاہر اور باطن عبوت کی کیفیت سے سرشار ہو چکا تھا

ولا حيلة شئ من عظمة الربوبية
فان في الله غنى عنه وعن
غيره وكذالك لا ينبغي ان
يلحظ العبد شيئا من الاغيار
والا نوارا والمقامات والاحوال
والدنيا والآخرة والنعم
الباطنة والظاهرة ولا يركن
اليها ولا يعتمد عليها بقية
او ذهب فانها غيره فيلزم
ان تحيد عنها كما قيل

اليك يا حور الجنان عنا
مالك قاتلنا ولا قتلنا

قال ابو القاسم القشيري
رحمهم الله تعالى ومن المقاطع
المشكلة السكون الى استخلاء
ما لا يقيد به من فنون
تقريبك فان كل لطيفة
بطربك بها تحتها خدع
انتهى۔ رلو مخاطب الولي
كل ما في الكون وقال السلام
عليك يا ولي الله تعالى

اور ربوبیہ کی عظمت کا نور مجھ پر چمک چکا تھا (مگر افسوس
کہ اب وہ جاتا رہا تو اس قسم کے خیالات کا بھی اتباع نہ کرے)
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اس اُرد سے اور اس کے علاوہ
سب ہی چیزوں سے کفایت موجود ہے۔ اسی طرح سے بندہ کیلئے
زیب بھی نہیں دیتا کہ غیر اللہ کی جانب ادنیٰ التفات بھی کرے
خواہ وہ اغیار ہوں یا انوار۔ مقامات ہوں یا احوال۔ دنیا ہو یا
آخرت۔ باطنی نعمتیں ہوں یا ظاہری غرض انکی جانب ادنیٰ
میلان بھی روا نہیں ہے۔ اور نہ واردات پر اعتماد کرے وہ باقی
رہیں چاہے ختم ہو جائیں اسلئے کہ وہ خدا نہیں ہیں معاذ اللہ مطلب
یہ کہ مقصود نہیں ہیں اسلئے سالک کو ان کی پروا ہی کیا ہے (لہذا ان سے
علحدگی اور دوری ہی مناسب ہے) جیسا کہ کہا گیا ہے
کہ شہید مخلص کو جنت میں جب حوریں ملیں گی تو وہ کہے گا کہ (اے حبیب
کی حور و مجھ سے الگ ہی رہو اسلئے کہ ہم نے دنیا میں جو قتل و قاتل کیا تھا
اور مقتول ہو گئے تھے تو وہ کچھ تمہاری خاطر نہیں ہوئے تھے۔

حضرت ابو القاسم قشیریؒ نے فرمایا ہے کہ مقامات مشکلہ اور دشوار
گزار گھاٹیوں میں سے ایک یہ ہے کہ سالک اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے
والے امور کو پا کر اور انھیں شیریں اور لذیذ پاتے ہوئے ان سے سکون اور
قرار حاصل کرنے لگے (کیونکہ بسا اوقات وہ اسی کو مقصود سمجھ لیتا ہے ورنہ اس سے
منقطع ہو جاتا ہے) اور یہ اسلئے کہ ہر وہ لطیفہ جو تمہارے حق میں طرب و نشاط
کا موجب بنے یقین کرو کہ اس کے باطن میں کوئی نہ کوئی مفسدہ فتنہ اور
خداغ فرغ نہ رہی ہے (گو تم اسکو محسوس نہ کر سکو) چنانچہ اگر کسی ولی
سے دنیا کی تمام چیزیں کلام کرنے لگیں اور آکر یہ کہیں کہ
اسلام علیک یا ولی اللہ تعالیٰ اسے اللہ تعالیٰ کے ولی تم پر سلام ہو)

فَسكنت نفسه الى ذالك كان
في يد ذالك اسيراً

وقال سیدی ابوالعباس
المرسی رحمہ اللہ تعالیٰ
اللطیف حجاب عن اللطیف
یعنی السکون الیہ والوقوف
عندہ وشدۃ الفرح بہ
انتهی۔ ومتی قصد العبد
شیئاً من الکرامات وخرق
العوائد والنواع الاجابات فنتن
وانقطع علیہ طریق العبودیۃ
ومن اد رکتہ السعادتۃ کاشفہ
اللہ تعالیٰ بشہود جلالہ و
جمالہ لا باثباتہ فی الاحوال
اللطیفۃ والکرامات الشریفۃ
ما ارادت ہمة سالک ان
تلق عند ما کشف لہ الا

اور اس کی وجہ سے اس کا نفس کچھ خوش ہو جائے اور اس کو باطنی
سکون حاصل ہو تو سمجھو کہ ابھی وہ اپنے (نفس کے) ہاتھوں میں ہے۔
(اسی بات کو) ہمارے شیخ ابوالعباس مرسیؒ یوں فرماتے تھے کہ
لطف (یعنی وارد) لطیف کی جانب سے ایک حجاب ہے
مطلب یہ کہ اس لطیفہ سے سکون حاصل کرنا اور اسی پر قناعت
کر لینا یا اسکی وجہ سے فرح بطریق مبتلا ہو جانا یہ سب باتیں بعد
کی ہیں (اور منع ہیں ورنہ تو حال مہمان عزیز ہے قابل قدر اور
لائق صد شکر ہے) اور جب سالک نے کسی کرامت یا خارق عادت
یا کسی قسم کی اجابت کے حصول کا قصد کیا تو سمجھ لو کہ وہ
مفتون ہے اور اب اس پر عبودیتہ کا راستہ ہی بند
ہو جائیگا۔ اور جسکی قسمت میں سعادت ازلی لکھی ہوتی ہے
اس پر اللہ تعالیٰ اپنے جلال و جمال کا مشاہدہ مکشوف فرمادیتے ہیں
(جس کے وہ ہمیشہ سرشار رہتا ہے) اور احوال لطیفہ اور کیفیات اور
کشف و کرامات کی فکر اور خواہش ہی سے اسکو دور رکھتے ہیں
اس طرح سے کہ اگر کسی سالک کا ارادہ بھی ان مکاشفات پر
وقوف کا ہوا تو وہ (جلال و جمال کا مشاہدہ) جسکو حقیقت کا
ہاتف کہنا چاہیے اس سے پکار کر کہتا ہے کہ خبردار دیکھ

سے اقولہ اللطیف حجاب عن اللطیف الخ) یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بردِ قضاء کا شکوہ کرتے رہے
ہیں جس طرح سے کہ اور دوسرے لوگ تدبیر کی شغلی سوا اختیار کے وبال سے ڈرتے ہیں اور خوف کرتے ہیں اور یہ اسلئے کہ بردِ قضا
کیوجہ سے (یعنی یہ کہ ہر خواہش اور مراد بدن اختیار اسباب کے پوری ہوتی ہے) نفس کو جودت اور علالت حاصل ہوتی ہے کہیں اسیں
پھنسکر اللہ تعالیٰ کی جانب سے صرف نظر نہ ہو جائے (اولیاء اللہ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ عبدیت یہ ہے کہ بندہ ہر آن اپنی احتیاج
اپنے مالک کے آگے پیش کرتا ہے اور کبھی کوئی غیر اللہ اسکے لئے سبب سکون نہیں)

نادتہ ہوائف الحقیقۃ انما نحن
فتنۃ فلا تکفر الذی تطلب
ماملک۔

والحاصل ان الصوفی مرجعہ
فی کل احوالہ الی الحق تعالیٰ
فہولاء نیالہ ولا آخرۃ وذلك
لان الحق تعالیٰ غیور لا یحب
ان یری فی قلب عبدہ سواہ
فان وجد فی قلبہ سکوناً فی
غیرہ ابتلاہ وحجب ذکرہ عن
قلبہ واجراہ علی لسانہ فان
انتبہ وانقطع عن سکون الیہ
کشف اللہ ما بہ وان دام
علی سکونہ نزع من قلوب
المخلوق الرحمة الیہ والبسۃ
لباس الطمع فیہم فتصیر
حیاتہ عجزاً وموتہ کمداً و
معادہ اسفا نعوذ باللہ تعالیٰ
من السکون لغیرہ آمین
قال الشاعر ۵

من لم یکن بش فانیا عن حظہ
عن الہوی والانس بالاحباب

یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے بلکہ ایک فتنہ ہے لہذا اسمیں پڑ کر
کافر مت ہو جانا (یعنی یہاں توف کر کے راہ سے منقطع نہ ہو جانا) تمہارا
مطلوب مقصود اور آگے ہے۔

حاصل یہ کہ ایک صوفی کا مطلوب اپنے جملہ احوال میں حق تعالیٰ
ہی ہوتے ہیں پس اسکے پیش نظر نہ تو دنیا ہوتی ہے اور نہ آخرت
ہوتی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ حق تعالیٰ بڑے ہی غیرت والے ہیں
اسکو پسند ہی نہیں فرماتے کہ اپنے بندہ کے قلب میں اپنے سوا کسی غیر
کو دیکھیں۔ پس اگر کسی بندہ کو ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے قلب میں
اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے بھی سکون پاتا ہے تو اسکو امتحان کے
شکبہ میں کھینچتے ہیں اور اپنی یاد کو اسکے قلب سے جدا کر دیتے ہیں اور
ذکر کو صرف اسکی زبان پر جاری فرماتے ہیں اب اگر اس سزا سے اسکی
تنبہ ہو گیا اور وہ اس غیر سے جس سے اس نے سکون حاصل کیا تھا منقطع
ہو گیا یعنی اس کے اپنے قلب کو فانی کر لیا تو اللہ تعالیٰ سزا کو اس سے دور
فرما کر اسکے قلب کو روشن فرمادیتے ہیں ورنہ کہیں اگر وہ اپنے اسی
سکون پر قائم اور مداوم رہا تو (دوسری سزا) اسکو یہ دیکھاتی ہے کہ
مخلوق کے قلوب اس پر رحم اور شفقت کو نکال دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ
اسکو مخلوق سے طمع کا لباس پہنا دیتے ہیں جسکی وجہ سے اسکی زندگی بالکل
ایک غرور و ذلیل جیسی ہو جاتی ہے اور موت اسکی شفقت الی ہو جاتی ہے
اور آخرت میں بھی اس کا حال بس قابل افسوس ہی ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ
سے غیر اللہ کی جانب سکون قلبی ہونے سے پناہ مانگتے ہیں۔

کسی نے خوب کہا ہے ۵

جو شخص تجھے پا کر بھی اپنے خطوط دنیویہ سے فانی نہ ہوا اور اسکو نہ بھولا
بلکہ خواہشات نفسانیہ ہی میں اس کا حجاب کے تعلق ہی میں لگا رہا۔

فلا تهنه بين المراتب واقف
لنال حظا وحسن مآب
وقال ابو سليمان الداراني اقرب
ما يتقرب به الى الله تعالى ان
يطلع على قلبك وهو لا يريد
من الدنيا والآخرة غيرا نقي.
وقد اطلقنا عنان القلم في
هذا المقام لانه منزلة الاحد
الام من رحم ربك +

تو بس یہ سمجھو کہ وہ ان دونوں مراتب کے مابین معلق ہی رہے گا یعنی نہ تو کھل کر
دنوی چین ہی اٹھ سکے گا اور نہ اخروی حسن انجام ہی سے حصہ پاسکے گا۔
ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے
جو ذرائع ہیں ان میں سب قریب ترین ذریعہ یہ ہے کہ تمہارے قلب کی
یکسوئی کی یہ حالت ہو کہ اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں دنیا کی کوئی
تسلی نہ ملے اور نہ آخرت کے کسی چیز کی آرزو ملے بجز خدا کی ذات کے اور
اسکی یاد کے ذکر کے بعد کے اس ادب دوم کے بیان میں ہم نے بھی قلم کی
لگام ڈرا ڈھیلی کر دی (یعنی اسکو مفصل اور واضح بیان کیا) اسلئے
کہ یہ مقام لوگوں کیلئے منزلۃ الاقدام ہو ہے۔ سو اس شخص کے جس پر
تمہارا رب ہی رحم فرمائے۔

۳ (افادہ) اول یہ مقام لوگوں کیلئے منزلۃ الاقدام ہے الخ میں کہتا ہوں یہ مقام منزلۃ الاقدام اسلئے ہے کہ
انسان ذکر سے اگر کوئی لذت پانے لگے یا اسکو سکون الی غیر حاصل ہو تو کبھی ایسا ہوگا یہی غیر اور یہی لذت اسکا
مقصود ہو جائیگی اور ذکر کے حقیقی ثمرات سے وہ محروم رہے گا۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دامن کیلئے ذکر کا ثمرہ اس بڑا ذکر دیکھا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی
اذکرکم یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمکو یاد کرونگا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی یہ نوازش اور کرم کہ زندہ بندہ کی یاد کا صلہ وہ اسکو
اسکی یاد سے مرحمت فرمائیں۔ عطر بریں مرثد مگر جاں فشاںم رواست

پھر ذکر ہی کے سلسلہ میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اللہ اللہ کا ذکر ہو خواہ لا الہ الا اللہ کا یہ دونوں ذکر بیسٹ ہیں
اور اس میں شک نہیں کہ ہر ایک کے الگ الگ خواص ہیں اور جدا جدا منافع ہیں۔ مشائخ نے اسکی تصریح فرمائی ہے چنانچہ
حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ :-

باید دانست کہ صورت ایمان چنانچہ
موقوف است بر نفی الہہ آفاقی کہ اصنام
وسائر معبودات کفرہ است۔

بانا چاہیے کہ جس طرح ایمان کی ایک صورت ہوتی اور وہ اس پر موقوف
ہوتی ہے کہ انسان آفاقی الہہ کو قلب دور کرے اور اس سے مراد اصنام
اور کفار کے معبودات باطل ہیں۔

اسی طرح سے ایمان کی ایک حقیقت ہوئی جو کہ موقوف

ہے نفسی الہ کے ازالہ پر اور ان سے مراد خواہشات نفسانی
ہے اور غیر اللہ کے ساتھ قلب کی گرفتاری ہے (اور خواہشات
کو جوالہ کہا گیا تو) آیت آفریت الایۃ یعنی آپ نے اس شخص کو
دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا رکھا ہے۔ یہ آیت
اس پر شاہد ہے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو تمہارا مقصود ہو بس ہی تمہارا
معبود ہے۔ لہذا حق کے طالب کو لا الہ الا اللہ کے تکرار سے
چارہ نہیں۔ اسی لئے اہل اللہ نے ہر زمانہ میں سلوک و
تسلیم کے لئے اسی کلمہ کو اختیار کیا ہے تاکہ سالک اس
کلمہ کے تکرار اپنے ہوائے نفسانی و سادس شیطانی اور
مقاصد انسانی سے بالکل نکل جائے اور اس کا
مقصود و معبود اور محبوب سوا ذات عز شانہ
کے کوئی اور نہ رہ جائے اور اس کو فنا و تمام
حاصل ہو جائے۔

حقیقت ایمان موقوف است

بر نفی اللہ نفسی کہ عبارت از ہوا ہائے
نفسانی است و گرفتاری است بمادون
حق جل و علا۔ آیت کریمہ افرأیت
من اتخذ الہۃ ہواہ شاہد ایں
معنی است۔

بزرگان گفتہ اند کہ ہر چہ مقصود
معبود است پس طالب حق را جل و
علا از تکرار آں چارہ نیست لہذا اہل اللہ
ایں کلمہ طیبہ را برائے سلوک و تسلیم
اختیار فرمودہ اند تا سالک بتکرار ایں
کلمہ از ہوائے نفسانی و سادس شیطانی
و مقاصد انسانی بہ تمام بر آید
و مقصود و معبود و محبوب او بجز
از ذات منزہ نہ ماند و فنا حاصل
شود۔

یہ تو کلمہ طیبہ کے بارے میں فرمایا۔ آگے اسم ذات کے متعلق فرماتے ہیں کہ:-

۱۔ صیحیح ہے کہ اسم ذات بھی (اللہ اللہ کا ذکر)
محبت اور جذب پیدا کرنے میں اکیر ہے اور ایک نوع
کا فنا بخشا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کا ذکر سلوک کے لئے
اور علائق کو قلب سے زائل کرنے کے لئے بہر حال ضروری ہے تاکہ
فنا حقیقی حاصل ہو اور حجابات بالکلیہ مرتفع
ہو جائیں۔

آرے اسم ذات جذب و
محبت سے آرد و قسمے از فنا می
بخشد۔ لیکن کلمہ نفی و اثبات برائے
سلوک و رفع علائق ناگزیر است
تا فنا حقیقی حاصل شود و حجب تمام
مرتفع گردد۔

تا بجاووب لا نزول بی راہ
نرسی و سرے الا ال
جب تک لا کی جھاڑو سے راستے کو صاف نہ کر دے
اللا اللہ کی سرے تک رسائی شکل ہے۔

(منہ کتوبات معصومیہ)

اس سے معلوم ہوا کہ جذب حاصل کرنے میں ذکر اسم ذات (اللہ اللہ) کو بڑا دخل ہے اور فناء تام کے حصول کے لئے کلمہ طیبہ کا ورد ہر زمانہ میں مشائخ کا معمول رہا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے اذکار بسیط ہی ہیں معنی ان کے ایک ایک معنی ہیں اور ایک ایک مقصد ان سے حاصل ہوتا ہے باقی ان کے علاوہ ایک اور ذکر ہے جو کہ مرکب ہے اور وہ ہے "تلاوت قرآن"۔ اگر سالک اس سے شغف پیدا کر لے تو بیک وقت اللہ تعالیٰ کی ذات۔ صفات۔ آخرت۔ معاد۔ جزا۔ سزا۔ جنت۔ دوزخ ان تمام چیزوں پر تفصیلی طور پر اسکی سیر ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی مراد نزول کتاب سے یہی ہے کہ بندے ان سب امور پر سے گذریں۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے تلاوت قرآن سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں مگر اس سے یہ مقصود اس وقت حاصل ہوگا جب کہ یہ تلاوت اپنی شرائط کے ساتھ ہو اور قلب سے ہو۔ محض لسانی اور سرسری تلاوت اس مقصد کے حصول کے لئے کافی نہیں۔

ومن شاء المزيد فليرجع الى رسالتنا "تلاوة القرآن المحيّن"

حضرت مولانا دامت برکاتہم نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ ہر طبقہ میں کسی نہ کسی درجہ میں کلام اللہ کے فہم و تلاوت اور اس کے شرائط و آداب کی رعایت میں کوتاہی ہو رہی ہے اور اس کی جانب سے سخت بے اعتنائی برتی جا رہی ہے تو اپنے غوام و خواص سب کو اسکی طرف متوجہ فرمایا اور نہایت شد و مد سے اس موضوع پر کلام فرمایا۔ لوگوں کو ان کی عملی اور اعتقادی کمزوریوں پر آگاہ فرمایا جس سے لوگوں کو بہت نفع ہوا۔ ان مضامین کو کتابی شکل میں تلاوت قرآن کے نام سے شائع کیا جا چکا ہے۔ اس کو بار بار مطالعہ فرمائیے انشاء اللہ بہت نافع ثابت ہوگا۔

حضرت کے بیانات کی خصوصیت یہی ہے کہ ایسا دلکش و دلچسپ کلام ہوتا ہے کہ نہ طبیعت سننے سے اکتاتی ہے اور نہ وہ بیان فرسودہ معلوم ہوتا ہے۔

وہی اک بات جو سو بار گزری ہے نگاہوں
زبان شیخ پر آکر نئی معلوم ہوتی ہے
(از مرتب)

دوسرا دبت ہے (غالباً یہ سو کا تب سے دراصل یہ تیسرا دبت ہے)
دوسرا تو پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے اسکے بعد الاچوتھا ہے
جبکو کتاب میں تیسرا لکھا ہے کہ ذکر کو سکتہ مذکورہ میں جس میں
جس دم کیا تھا۔ دل دل میں کرتا ہے خواہ وہ لا الہ الا اللہ ہو یا
اللہ اللہ ہو۔

اور تیسرا دبت (جو کہ حقیقتاً چوتھا دبت ہے) (اگرچہ شروع میں جو کہا
ہے اس پر یہ زائد ہے کیونکہ ابتدا میں کہا تھا کہ ذکر کے بعد کے تین آداب
حالانکہ ایسا ہو گئے) یہ ہے کہ ذکر کے بعد گھنٹہ آدھ گھنٹہ تک پانی نہ پیے
اسلئے کہ اسکی وجہ سے شوق کی وہ آگ بجھ جائیگی جسے ذکر نے بھڑکایا ہے
اور اس طرح سے ذکر کی مشقت کے بعد فوراً پانی پینا بد کو صحت کی رو بھی
مضر ہے اب جو شخص چاہتا ہے کہ ذکر کا ثمرہ قلیل مدت ہی میں اسکے لئے ظاہر ہو جائے
تو اسکو چاہیئے کہ ان تمام آداب کو طلب کرے اور کسی ادب کو ترک نہ کرے (یہ
آداب تو مفرد کے لئے تھے) اور جب ایک جماعت ذکر کے لئے جمع ہو تو چاہئے
کہ قبلہ رو ہو کر صفت بنالیں یا حلقہ بنالیں اور اگر ان میں
کوئی نوخیز لڑکا ہو تو اس کو اخیر صفت میں سب سے
پچھے کر دیں۔

اور سب کے سب ایک آواز اور ایک حرکت کے ساتھ ذکر
کریں۔ پھر جب شیخ یہ چاہے کہ ذکر کو ختم کرے تو اسکو چاہیئے کہ
اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اذن طلب کرے اور یوں
کہے کہ اے پروردگار! آپ کی حضوری تو طول ہونے
کی چیز نہیں ہے مگر میرے یہ سب رفتار طریق ہیں ان
میں بہت سے ایسے ہیں جو کہ مریض میں بعضے ان میں
عاجز ہوں لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ان سب

ثانیہا اجراء الذکر علی قلبک
فی السکتۃ المذكورۃ اما
لا الہ الا اللہ او اللہ اللہ

ثالثہا ترک شرب الماء حتی
یمضی ساعة او نصفها لانه
یطغی نار الشوق التي الهبها
الذكر ویضر بالبدن وینبغی
من اراد ان تظهر له ثمرۃ الذکر
فی مدة قلیلة ان یواطب علی
هذه الآداب ولا یخل بشئ منها
واذا اجتمع جماعة للذكر فینبغی
ان یصطفوا مستقبلی القبلة
او یخلقوا واذ کان فیہم امرء
اخر وہ فی آخر الصفوف۔

وینبغی توافق اصواتہم
وان تكون حرکتهم واحدة ثم
اذا اراد الشیخ ختم الذکر
فلیستاذن ربہ فی نفسه و
یقول یا ربی حضرتک لا تموت
ولکن اخوانی لہو علاء فیہم
المریض وذو الحاجة و مرادی

ان اختتم بهم ثم يقول لا اله الا الله هو ثم يطرق رأسه هو واخوانه ويكون قوله لا اله الا الله بصوت متوسط ولا يختتم بهم الا اذا رأى همهم نصرت واما اذا رأى منهم النشاط وشدّة الشوق فلا ينبغي ان يختتم بهم وعند الختم ينبغي ان يذكر همهم هو والجماعة ولا يختتموا الا على نوع استغراق ليبقى لهم داعية الذكر ثانياً۔

ولا يكن مجلسه في الذكر

بالطويل الا في الليالي الفاضلة ولا بالقصير الا اذا كان هناك عذر۔

واما السماع فينبغي اخذ بالاح

حوص في تركه فنه، اصفا الزلال

والنفوس تقبل عليه لانه من

شهراتها والزمان فاسد وهذا

الاصل لم يجز عليه طريق الصدق

ولا اكثر الائمة في الطريق لانه في

الحقيقة من حظوظ النفس ومنه الانفا

المباحة في الحكم واهل الله لا ينبغي

ان يكونوا في فريضة او فضيلة +

کے ساتھ ذکر کو ختم کر دوں پھر لا الہ الا اللہ ہو کئے پھر وہ اور سب اخوان الطريق اپنا اپنا سر جھکالیں اور اس کا یہ لا الہ الا اللہ کہنا متوسط آواز کے ساتھ ہونا چاہیئے۔ اور ان کے ساتھ ذکر اسی وقت ختم کرے جب کہ ان کو کم ہمت پاوے لیکن جب ان لوگوں میں نشاط اور شوق کی زیادتی دیکھے تو پھر ان کے ساتھ ذکر نہ ختم کرے اور ختم ذکر کے وقت مناسب ہے کہ خود شیخ اور پوری جماعت پوری ہمت اور توجہ کے ساتھ ہو کئے۔ اور ذکر کو ایک قسم کے استغراق پر ختم کرے تاکہ دوبارہ ذکر کا داعیہ اور شوق باقی رہے۔

اسی طرح سے ذکر کی مجلس طویل نہ ہونی چاہیئے

بجز ان راتوں کے جن کے متعلق کچھ فضیلت آئی ہے۔ اور نہ مختصر ہی کرے۔ سوا عذر کی صورت کے۔

بہر حال (اہل طریق کیلئے) سماع کا مسئلہ تو لازم ہے کہ اس میں

احوط صورت کو لیں یعنی اسکو ترک ہی کر دیں کہ اسکا ترک ہی زلال یعنی

شفاف پانی ہے ورنہ نفوس اسپرٹ کر گرتے ہیں اسلئے کہ وہ نفسانی

خواہش کے عین مطابق ہے اور زمانہ بھی فاسد کل ہے لہذا اس کا ترک

ہی اولیٰ ہے پھر یہ صالحین اور صدیقین اور طریق کے اکثر ائمہ کا یہ طریقہ بھی

نہیں رہا ہے اسلئے کہ حقیقت اسمیں حظ نفس کا پورا سامان موجود ہے۔

چنانچہ بہت ایسے افعال جو فی نفسہ مباح ہوتے ہیں وہ بھی ذریعہ

نجات ہیں حظ نفس کا (ایسا ہی یہ سلع بھی ہے) اور اہل اللہ کے شایان

شان تو یہ کہ وہ صرف انہیں کام کو انجام دینے یا فرض ہو یا افضل ہوں۔

(ثم اذا سمعوا فليراعوا) بہر حال (اس فیصلہ کے بعد بھی کہ ترک سماع ہی میں مانا ہے) اگر اہل طریق سنتے ہیں تو ان کو قوم صوفیہ کے آداب ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔
 (ادب القوم فی السماع) منہما ان یكون القوال منہم وان لا یقول الا من کلام القوم المشتمل علی الوعظ والنصائح دون المشط والمغلق +

ایک شرط یہ ہے کہ سماع سننے والوں کے درمیان ایسا کوئی شخص نہ ہو جو ان کے طریقہ پر نہ ہو بلکہ اجنبی ہو اور نہ ایسا کوئی ہو جو سماع کا قائل نہ ہو تاکہ قوم کو اس کی وجہ سے انقباض نہ ہو۔ اور اگر قوال اہل طریق میں سے نہ ہو تو کم از کم ایسا ضرور ہو کہ اس جماعت کے ساتھ حسن ظن رکھنے والوں میں تو اس کا شمار ہوتا

(قوله المشتمل علی الوعظ والنصائح الخ) تاکہ وہ اشعار روح کیلئے بمنزلہ حدی کے ہو جائیں (حدی اسکو کہتے ہیں کہ عرب میں دین کو تیز چلانے کیلئے اور اس لئے کہ سفر کا تعب سکون نہ ہو اونٹ سوار عمدہ آواز سے کچھ اشعار پڑھتے تھے جسکو سنکر دانت مست ہو جاتے تھے اور جھوم جھوم کر پلٹے تھے رفتار بھی انکی تیز ہو جاتی تھی اور پھر ٹکان بھی محسوس ہوتا تھا) اور اشعار پڑھنے (اور سننے) کا بہترین اور مناسب بن زمانہ وہ ہے جبکہ سادہ مقام ثالث میں ہو (یعنی نفس لوامہ سے نکل کر نفس ملہم میں داخل ہو چکا ہو جسکی تفصیل آگے آتی ہے) ہمیں کہ عشق و محبت سے دوچار ہو جاتا ہے چنانچہ اسکی جانب طرح سے غصہ ہوتا ہے جیسے کھانے کی جانب محتاج ہوتا ہے۔

میں جن مانہ میں کہ اس مرتبہ میں تھا میرے ایک صادق و مخلص دوست نے کہا کہ تم نے ساتھ ذرا خلوت چاہتا ہوں چنانچہ خلوت ہو گئی تو انھوں نے مجھے اس وقت میرے ذوق و حال کے مناسب کچھ اشعار پڑھائے اور مجھے اسی بڑا ہی لطف آیا اور اسکی وجہ سے موابجید عظیمہ میں نے پائے۔
 (قوله لئلا یقبضہم الخ) یعنی یہ شرط کہ مجلس سماع میں ہی لوگ ہوں جو اسکے جواز کے قائل ہوں دوسرے لوگ ہوں اسلئے لگائی کہ جو شخص اس کے جواز کا قائل ہو گا ظاہر ہے کہ وہ ناجائز چیز ہوتے ہوئے دیکھ کر اس سے منع ہو گا پس اس کے انقباض کا اثر اہل سماع پر پڑے گا اس لئے کہ ان حضرات کا باطن صاف و شفاف ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ جب اطاعت حقہ منید سے کہا گیا کہ حضور آپ سماع کیوں نہیں سنتے؟ تو فرمایا کہ سننے والا کون ہو گا؟ اور سننے والے ساتھی کون لوگ ہوں گے؟ (حضرت کا مطلب تھا کہ شرائط اسکی سخت ہیں اور ان کا پایا جانا آسان نہیں ہے) پس جس طرح سے کہ یہ ضروری ہے کہ قوال بھی صفا باطن جو اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ رفتار سماع یعنی سب کے ساتھ حاضرین اور شرکار اسی مسلک مشرب کے ہوں کوئی اسکا منکر اس میں ہو یہاں تک کہ بعض مشائخ کے متعلق مانا گیا ہے کہ سماع سننے کے وقت وہ حجرے کا دروازہ بند کر لیا کرتے تھے اور کسی اجنبی (اور منکر) کو اندر آنے نہیں دیتے تھے چنانچہ ان سب بات کے بعد انکو اس سے احوال اور موابجید حاصل ہوتے تھے ایک مرتبہ ایسی ہی مجلس تھی مگر اسمیں کسی کو کچھ نہیں حال ہوا ان کے شیخ نے فرمایا کہ دراد کھینا تو مجلس کوئی اجنبی تو نہیں گیا ہے جسکی خوش آج فیض نہیں ملے (لوگوں نے عرض کیا نہیں حضرت سب لوگ آپ ہی ہیں اجنبی تو کوئی نہیں ہے) پھر فرمایا کہ دیکھو کہ کسی اجنبی کوئی چیز تو مجلس میں نہیں گئی ہے، اب لوگوں کو فکر ہونی تلاش کیا تو پتہ چلا کہ کوئی صفا کسی اجنبی کو تبادلہ لائے ہیں جس کا اثر یہ ہوا غرض لوگوں نے اسکو حجرہ سے باہر نکالا اور پھر بیٹھے تو حسب دستور موابجید حاصل ہوئے۔

ہی ہو۔ نیز سامعین کو چاہیے کہ قوال کو کبھی کبھی کچھ انعام بھی دیدیا کریں اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آویں تاکہ اس کے قلب میں قوم اور جماعت کی محبت قائم ہو جائے جبکہ وہ عوام الناس میں سے ہو۔ اور اگر قوال درمیان مجلس میں سست ہو جائے یا اسپرسل کا غلبہ معلوم ہو تو چاہیے کہ لوگ اسکو خاموش کر دیں اور اپنے باطن کو اسکے بے کیفیت سر سے راحت دیدیں اور خود اپنے نفوس کی جانب اور اپنے وقت کو بالطف بنانے کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ پھر اگر اس جماعت میں کوئی دوسرا قوال ہو تو اسکو مقرر کر دیں ورنہ یہ کریں کہ سب کے سب ایک آواز ہو کر اور باہم سر میں سرخرا کر ذکر (بالجہر) شروع کر دیں چنانچہ یہ ذکر محققین کے نزدیک قوال کے اشعار سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور انجام و فائدہ بھی اسکا زیادہ پائیکا ہر وہ شخص جو لب لہجہ یا اپنی قوتِ سامع کو بیداری قلب کیساتھ ساتھ متوجہ کئے ہوئے ہے۔

اور جب قوال پورے نشاط میں آجائے اور سننے والوں کے نفوس میں احوال جاگزیں ہو جاویں اور سلطانِ وجہ کا غلبہ ہو جائے اور لوگوں کی روحانیت کا اشتیاق ملا اعلیٰ یا اس سے بھی اوپر کی جانب حسب مراتب مقام ہونے کی وجہ سے ساری اجسام حرکت میں آجائیں (تو سمجھو کہ اب وجد کمال کو پہنچ گیا ہے) اب اگر اس حالت میں ان اہل سماع میں سے کسی کا کوئی کپڑا گر جاتا تھا تو وہ قوال کا حق سمجھا جاتا تھا۔ بشرطیکہ یہ وجد قوال کے پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہو۔

ورنہ تو وہ قوم کی میراث بنتا تھا اور ب لوگ آپس میں اسکو تقسیم کر لیتے تھے۔ بلکہ اہل طریق کا تو یہ حال تھا کہ اگر ان میں سے کسی کی کوئی چیز راستہ ہی میں کیوں نہ گر جاتی تو وہ اسکی

ان یجزلو الہ العطاویہا سطوہ
حتی یفکون من قلبہ حب الجماعۃ
والقوم ان کان من العامۃ واذا
ظہر لہم منہ فی اثناء المجلس
سامۃ او کسل اسکتوہ و اراحوا سرہم
واشتغلوا بنفوسہم وطیب و قہم
ثم ان کان فی الجماعۃ من ینوب
عنہ والاخذوا فی الذکر و تصوروا
طریقۃ موزونۃ وہی عند المحققین
احسن من قول القوال و نتیجتہا
اعلیٰ لمن کان لہ قلب او الفی
السمع و ہو شہید +

واذا اخذ القوال فی شانہ
واستمرت الاحوال فی نفوس
السامعین و تحکم سلطان الوجد
و تحرکت ہذہ الہیا کل لتشرق
روحانیاتہا الی الملاء الاعلیٰ فمما
فوقہ کل علی قدر قوتہ و مقامہ
فاذا سقط ثوب من احدہم فقد
کانوا یعطونہ للقوال اداکات
الوجد حصل لمعنی فی قولہ
ولا فللقوم و یقسموہ فیما بینہم
بل کانوا اذا سقط منہم شیئ

لو فی طریقہم لا یرجعون فی طلبہ
 و تحس نفوسہم بذلک ومتی
 نیرت نفوسہم عند ذلک فہم
 عجاب علیہ واللمکون فی قلوبہم
 نظ و من ہذا شانہ فلیسع
 ان نرد ال ہذہ العلة عن نفسہ
 و اما تو جہات الاسماء السبعة
 ہذہ الطریقة الخلویتۃ المرویۃ
 بن السید مصطفی البکری فہی
 بعد البسملة والحمد لله والصلوة
 والسلام علی النبی صلی اللہ تعالی
 علیہ وسلم ہکذا ارجو الاسم
 و ہولاء لا اله الا اللہ الہی الظہر علی
 ظاہری سلطان لا اله الا اللہ حتی
 لا اشہد الا اللہ بسل لا اله الا اللہ

تلاش جستجو میں پیچھے واپس نہیں ہوتا تھا اور نہ اس کے ضیاع کا
 اس کو کچھ قلق ہی ہوتا تھا اور اگر کسی ایسے موقع پر ان میں سے
 کسی صوفی کے اندر کچھ تغیر دیکھا جاتا تو لوگ اس کو روگ والا
 سمجھتے تھے یعنی ابھی اس میں کسر ہے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ابھی دنیا
 کا علاۃ قلب میں باقی ہے اسی لئے تو اس چیز کا قلق ہوا اور جس کا یہ
 حال ہوتا اس پر لازم ہوتا کہ اپنے اندر سے اس نقص کو دور کرے۔

بہر حال اسماء سبعہ کی توجہات کا طریقہ جو سلسلہ خلوتیہ میں رائج
 ہے اور سید مصطفیٰ بکری سے مروی ہے تو وہ یہ ہے کہ
 پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد
 کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اسکے
 بعد سب سے پہلے جس جانب توجہ کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔
 پس قلب اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو کر یوں کہے کہ اے
 اللہ میرے ظاہر و باطن کا سلطان قائم فرما دیجئے یہاں
 تک کہ میں بجز اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو حاضر و موجود نہ جانوں
 بطنیں لا الہ الا اللہ کے۔ اور میرے باطن میں بھی لا الہ الا اللہ

اس قولہ ومتی تغیرت نفوسہم عند ذلک فہم عجاب علیہ الخ میں مکتاہوں کہ صوفیہ کے ان حالات کو سن کر شاید
 تم کو تعجب ہو کہ کیسے لوگ تھے استفادہ دنیا سے بے تعلق۔ تو یہ ٹھیک ہے تم اپنے ضعیف حال پر اس کو قیاس کرتے ہو گے کہ تم ایسے نہیں ہو تو
 تمکو حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایسے کیسے ہو گئے تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جسکو بعیرت کا نور عطا فرمایا ہو اور اسکی وجہ سے وہ دنیا کو اس کی
 اصلی ہوش میں دیکھ رہا ہو تو اسکے اعتبار سے یہ کچھ تعجب کی بات نہیں ہے (ہم کو یہ مقام نہیں حاصل ہے اسلئے ہمکو تعجب ہوتا ہے۔)
 خود مجھ سے میرے بعض دوستوں نے قسم کھا کر بیان کیا کہ اگر میری یہ گٹھری جو سامنے رکھی ہوئی ہے سونے
 سے بھری ہوئی ہو اور کوئی شخص اسکو اٹھائے جلے اور میں اسکو دیکھ بھی رہا ہوں تو (انشاء اللہ تعالیٰ) اسکی وجہ سے میرے
 ایک دوئیں کو بھی حرکت نہ ہوگی۔ اسی ۱۲

و بحق باطنی بتحقیق لا اله الا الله
 واحفظنی واستغفرک فیک سائر
 باحاطة لا اله الا الله حتی لا اشهد
 الا الله بسر لا اله الا الله واحفظنی
 اللهم فی مراتب وجودی بشهود
 لا اله الا الله حتی لا اشهد الا الله
 بسر لا اله الا الله بوجهک الحق
 الذی لا اله الا الله انت یسر لی
 علم لا اله الا الله یا لا اله الا الله
 ثلاث مرات وصلی الله تعالی علی
 سیدنا محمد والہ وصحبہ وسلم +
 وزاد شیخ شیخنا السید القصبی
 الله معنی الله ناظر الی الله شاهد
 علی اللهم انا نسئلك عافیة سالمة
 من المحن ونعمۃ مشکورة علی توانی
 الزمن لا تنقم اللهم منا بذنوبنا
 ولا تطردنا عنک بعیوبنا وسامحننا
 بحلمک وعاملنا برحمتک وافض
 علینا من خزائن علمک یا ارحم
 الراحمین - یقول ذلک سبع مرات
 او احدى وعشرین مرة او احدى
 واربعین مرة او سبعین مرة
 قبل الذکر وبعده بحسب قوۃ

کو محقق فرما دیجئے۔ اور میری حفاظت فرما اور مجھے یعنی میرے
 سائے جسم کو اپنی یاد میں مستغرق کرے۔ لا اله الا الله کے
 اعاطہ کے ساتھ یہاں تک کہ میں بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو موجود
 و حاضر نہ جانوں۔ بطیفیل لا اله الا الله۔ اور میری حفاظت
 فرما۔ اے اللہ میرے وجود کے ہر مراتب میں لا اله الا الله کے
 شہود کا ذوق بخش تاکہ لا اله الا الله کے طفیل میں میں سوا خدا کے
 کسی کو حاضر و ناظر نہ جانوں۔ اے اللہ اپنے وجہ حق (یعنی اپنی ذات)
 کے طفیل میں کہ جسکے سوا کوئی معبود نہیں مجھے میرے لئے لا اله الا الله کا علم
 آسان فرما دے۔ اے وہ ذات کہ جسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے
 (اور اس لا اله الا الله کو تین بار کہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم پر درود بھیجئے ہوئے یوں کہ کہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد
 اور ہمارے شیخ کے شیخ حضرت یحییٰ نے اتنا اور اضافہ فرمایا ہے کہ یوں کہ
 کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اور مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر

شاہد ہیں (ادریوں دعا کرے کہ) اے اللہ ہم آپ سے ہمیشہ ایسی عافیت
 طلب کرتے ہیں جو محن اور مشقتوں سے خالی ہو اور ہمیشہ ایسی نعمت کا
 سوال کرتے ہیں جس پر شکر کی توفیق ہو۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہ کا
 انتقام نہ لے اور اے اللہ ہمارے عیوب و ناکارگی کی وجہ سے
 ہم کو اپنے در سے نہ دھتکار۔ بلکہ اپنے علم کے ذریعہ ہمارے ساتھ درگزر
 کا معاملہ فرما اور اپنی رحمت کا برتاؤ فرما۔ اور اے رب رحم کرنے والوں
 سے بڑھ کر رحم کرنے والے اپنے علم کے خزانوں سے کچھ فیضان ہم پر بھی
 فرما دے۔ اور (ان کلمات کو) سات بار کہے یا اکیس بار کہے یا چار سو
 تو اکتالیس بار کہے۔ اور جی چاہے تو ستر بار کہہ لے۔ ذکر سے
 پہلے بھی کہہ سکتا ہے اور بعد میں بھی۔ مرید و طالب کی عیبی

المريد وضعفه +

وقت اور ہمت ہو۔

وذكر انه ورد عبد الله بن
سهل وان بعضهم سلك به كان
يقوله قبل الذكر وبعدة كثيراً +

(الاسم الثاني الله)

وهذا توجهه بسم الله الرحمن
الرحيم الهی بعظمتك وجلالك
سبحات وجهك ارزقني حبك يا
الله يا الله يا الله آه آه الهی بعظمتك
وجلك سبحات وجهك اجعل
قلب عبدك الضعيف منظرأ
لذاتك يا الله يا ودود يا نورا
يا حق يا رحمن ثلاثة يا الله يا الله
يا الله وصلى الله تعالى على سيدنا
محمد واله وصحبه وسلم +

(الاسم الثالث هو)

وهذا توجهه بسم الله الرحمن
الرحيم يا هو يا من هو هو
انت هو يا هو يا لطيف يا هو آه
هو يا آه يا هو يا من لا اله الا الله
هو يا هو ثلاثا وصلى الله على سيدنا
محمد واله وصحبه وسلم +

بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دعا حضرت عبداللہ بن سہل کا ورد ہے
اور بعض سالکین نے اسی کے ذریعہ سلوک طے کیا ہے یعنی ذکر سے پہلے بھی
اور بعد میں بھی بکثرت اسکو پڑھا کرتے تھے (خلوص کے پڑھا مقبول ہو گئی)
(دوسرا اسم اللہ ہے)

اور اس کی جانب توجہ کی یہ صورت ہے کہ اول بسم اللہ
الرحمن الرحیم پڑھے پھر یوں عرض کرے کہ اے اللہ اپنی عظمت
اپنے جلال اور اپنی ذات کے سراپردوں کے طفیل میں
..... مجھے اپنی محبت عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ آہ آہ اور
اے اللہ اپنی عظمت اپنے جلال اور اپنی ذات کے سراپردوں کے
طفیل میں اپنے اس بندہ ضعیف و ناتواں کے
قلب کو اپنی ذات کا منظر بناد دیجئے۔ یا اللہ یا ودود یا نور
یا حق یا رحمن (یا اللہ سے لیکر یہاں تک) تین بار کہے اور پھر
(تین بار) یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہے اور ورد شریف پڑھے۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبه وسلم۔

(تیسرا اسم ہو ہے)

اور اس کی جانب توجہ کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً بسم اللہ
پڑھے پھر یوں کہے یا ہو یا من ہو ہو۔ انت ہو یا ہو
یا لطیف یا ہو آہ ہو یا آہ یا ہو اے وہ ذات کہ جس
کے سوا کوئی معبود نہیں یا ہو یا ہو یا ہو اور پھر ورد پڑھے
صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبه وسلم۔

(الاسم الرابع حق)

وهذا توجهه بسم الله
الرحمن الرحيم يا حق الحق آثار
بشریتی بمحقق يا حق ادفع
عني كثرة الاغيار يا حق يا من
له الامر والخلق يا حق ثلاثا
وصلی الله تعالى على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم +

(الاسم الخامس حي)

وهذا توجهه بسم الله
الرحمن الرحيم يا حي لا حي
الا انت يا حي حقق حياتي
بك يا حي يا من اليه يرجع
كل حي اظهر نور محياي في حياتك
يا حي ثلاثا وصلی الله تعالى على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم +

(الاسم السادس قيوم)

وهذا توجهه بسم الله
الرحمن الرحيم الهی اقمني
بك باقائم بقيومتك بك قياي
يا قيوم انت قيوم السموات
والارض يا قيوم اطلع على

(چوتھا اسم حق ہے)

اور اسکی توجہ یوں ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن
الرحیم پڑھے پھر یوں کہے کہ اے حق اپنے حق ہونے
کے طفیل میں مجھ سے میری بشریت کے آثار مٹا دیجئے
اے ذات حق میرے قلب سے اغیار کی کثرت کو دور
کر دیجئے۔ اے ذات حق۔ اے وہ ذات کہ جسکے لئے خلق اور امر
نابت ہے یا حق یا حق یا حق وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم +

(پانچواں اسم حی ہے)

اور اس کی توجہ اس طرح سے کرے کہ اول
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پھر کہے اے ذات حی
بجز تیرے کوئی حی کہے جانے کا مستحق نہیں۔ اے
ذات حی میری حیات اور زندگی اپنی ذات کے ساتھ
محقق فرما دیجئے یا حی یا حی اے وہ ذات جسکی جانب ہر حی کا
مرجع ہے یعنی لوٹ کر جانا ہے میری حیات کا نور اپنی حیات میں
ظاہر فرما یا حی یا حی یا حی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی
آله وصحبه وسلم +

(چھٹا اسم قیوم ہے)

اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم
کہے اس کے بعد یہ کہے کہ اے اللہ مجھ کو اپنی ذات کے ساتھ قائم
فرما۔ اے وہ ذات جو اپنی قیومیت کے ساتھ قائم ہے اپنی ذات
کے ساتھ مجھے بھی قائم رکھ۔ اے قیوم تو آسمانوں اور زمین کا قائم
رکھنے والا ہے۔ لہذا اے قیوم مجھ پر اپنے قیومیت کا سورج

طلوع فرما۔ اے قیوم تو خود قائم ہے اور دوسروں کو
قائم رکھنے والا ہے یا قیوم یا قیوم۔ یا قیوم
وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و علی آلہ و
صحابہ وسلم +

(ساتواں اسم قہار ہے)

اور اس کے توجہ کا یہ طریقہ ہے کہ اولاً بسم اللہ الرحمن الرحیم
کہے پھر یہ کہے کہ اے وہ ذات جو قہر کرنے والی ہے ان تمام
چیزوں پر جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ یا قہار اے قہر کے
منظر عالم سر اور جمال میں یا قہار حکم صرف اللہ واحد قہار کے
لئے ہے۔ اور بادشاہت اور بادشاہی صرف اللہ واحد قہار کیلئے
ہے۔ اے قہار میرے نفس کے تمام عالم و راسکی سب صفات
رسمیہ کو مقہور و مغلوب فرما دے۔ اور مجھے ان پر حکم کرے
اپنے قہر کے دیدہ بے سے اے قہار اے قہار اے قہار۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم

— — —

شمس قیومیتک یا قیوم انت
القائم القیوم یا قیوم ثلاثاً
وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد
و علی آلہ و صحبہ وسلم +

(الاسم السابع قہار)

و هذا توجه بسم الله
الرحمن الرحيم يا قهار من في
السموات والارض يا قهار
يا منظر القهر في عالم السر والجمال
يا قهار الحكيم الله الواحد القهار
السلطان الله الواحد القهار
يا قهار افرغ عوالم نفسي و
صفاتها الرسمية وملكها
اياها بقهر قهرك يا قهار ثلاثاً
وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا
محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم +

وصل فی بیامایطہرہ اللہ تعالیٰ علی ایدی القوم من الکرامات (اللہ تعالیٰ اس قوم کے ہاتھوں پر جو کرامات ظاہر فرماتے ہیں ان کا بیان)

فمنہا التلذذ بالطاعات فی الخلوات
والجلوات حتی قالوا اهل اللیل فی
یلہم الذمن اهل اللہو فی لہوہم
وقال بعضهم لو یعلم الملوك ما نحن
علیہ لقاتلونا علیہ بالسیوف حتی انہم
لا یروہم شیئ مثل طلوع الفجر +

بمجلہ ان کرامات کے ایک کرامت ان حضرات کا خلوت
و جلوت میں اپنی طاعات سے متلذذ ہونا ہے یہاں تک کہ مشائخ
کا مقولہ ہے کہ یہ رات والے لوگ (یعنی اہل اللہ) اپنی راتوں
میں اس زیادہ لذت حاصل کرتے ہیں جتنی کہ اہل لہو و لعب اپنے
لہو و لعب میں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اگر بادشاہوں کو ہمارا حال
(یعنی دولت و لذت) کا علم ہو جائے تو یہ لوگ (اسکو چھینے کیلئے) ہم پر
تلوار سے حملہ کریں (اس دولت اور اس کے ساتھ ان حضرات کے شغف کا
اندازہ اس لگاؤ کے) کوئی چیز ان حضرات کے نزدیک طلوع فجر سے زیادہ

گھبرا دینے والی نہیں۔

بمجلہ ان کرامات کے ایک ہے کہ حضرات اپنے تمام مالا میں صحت
میں مرض میں عزت میں ذلت میں آمیری میں غربی میں غرض سب حالات میں اللہ
تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں (اور یہ) اسلئے ہے کہ رضا محبت کا ثمر ہے
اور محبوب جو بھی کرے محبوب ہی ہوتا ہے۔

ومنہا الرضاء عن اللہ تعالیٰ فی
جميع الحالات ای حالة الصحة والمرض
والعز والذل والغنی والفقیر فان الرضا
من ثمرات المحبة وکل ما یفعل
المحبوب محبوب +

علہ (قوله) لو یعلم الملوك الخ مصنف فرماتے ہیں کہ میں کتابوں کے نیلے بھی اپنے اوقات صغایں اس لذت کا کچھ تھوڑا سا مزہ چکھنے سے دست بردار ہوں۔
مکہ (قوله) ومنہا الرضاء عن اللہ الخ یعنی اللہ تعالیٰ سے بندے کا راضی ہونا اور یہ سبب اللہ تعالیٰ کے جنت سے راضی ہونے کا۔ اسلئے
کہ حدیث میں ہے کہ من رضى فله الرضا من حق یلقانی۔ یعنی جو شخص مجھ سے راضی ہوا تو اسکو میری رضا حاصل ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ
مجھ سے ملاقات کریگا۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک زمانہ اس حال پر گزرا کہ میں اللہ تعالیٰ کے تقاضے کسی چیز پر بھی ناخوش نہ ہوتا تھا بلکہ
جو کچھ بھی اُدھر سے پیش آتا تھا تو میں یہی کہتا تھا کہ خیر ہے اور میرے ساتھ میرے ایک دوست محمد درنیقہ بھی اسی ذوق پر تھے چنانچہ
اسکے بعد جب ہم لوگ اپنا یہ زمانہ یاد کرنے لگے تو اسے ایام خیر کے ساتھ تعبیر کرتے تھے۔ ۱۲

وفي العهد الوسطى للشعراني
 اخذ علينا العهد ان نرضى عن ربنا
 فيما قسمه لنا من الطاعات اليسيرة
 كما يجب علينا الرضا بما قسمه
 من الرزق الظاهر
 وكذلك لا نخط على مقدور
 ربنا اذا قدر علينا الوقوع في
 امر من الامور التي تنكس الراس
 فقد يعلم المصلحة لنا في ذلك انتهى

علامہ شعرانی نے عہود وسطیٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ ہم
 (جماعت فقرا) سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ ہم اپنے رب سے راضی رہیں
 اپنی قلیل عبادات میں بھی جو ہمارے لئے مقدر کی گئی ہیں۔
 جس طرح سے کہ ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اس حصہ مقسوم پر راضی رہیں
 جو رزق کا ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے۔
 اور اسی طرح سے (اس کا بھی عہد لیا گیا ہے کہ) ہم ناگوار
 نہ انیں اپنے رب کی اس تقدیر کو جو کسی ایسی معصیت سے
 متعلق واقع ہوئی ہو جس کے (ارتکاب کے بعد شرم سے) انسان
 ہمیشہ سرنگوں ہی رہتا ہوا سٹکے کہ وہی اس کی مصلحت کو
 خوب جانتا ہے۔ انتہی

مع قوله فقد يعلم المصلحة لنا في ذلك الخ) اللہ تعالیٰ ہی ہماری مصلحت کو خوب جانتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر مال
 کی زیادتی ہو تو طغیان اور سرکشی پیدا ہو جائے یا عمل زیادہ ہوا تو عجب پیدا ہو گیا۔ اسی طرح سے جن امور کی وجہ سے
 انسان کا سرساری عمر جھکا رہتا ہے۔ ان کے وقوع میں مصلحت یہ ہے کہ عجب سے خلاصی ہو جاتی ہے (بس یہی ایک مصلحت
 کیا کم ہے) چنانچہ حالت سلوک میں تو میرے ساتھ حق تعالیٰ کا معاملہ ہی یہ رہا کہ جب جب میرے اندر عجب پیدا ہوا تو
 اللہ تعالیٰ نے کسی معصیت صغیرہ میں مجھے مبتلا کر دیا جس نے میرے سر کو جھکا دیا اور مجھ میں کسر و انکسار پیدا کر دیا اور پھر اسکے
 بعد میں نہ تو اپنا کوئی مقام بھٹاتا تھا اور نہ اپنے لئے کوئی شان دیکھتا تھا۔ اور پھر برابر ہی اپنے نفس سے کہتا تھا کہ بھلا
 ماصی کی بھی کوئی شان ہوتی ہے۔ غرض وہ معصیت تو میرے حق میں رحمت ہی بن گئی۔ (یہیں سے کہا گیا ہے کہ)
 جو معصیت کہ انسان کے اندر ذلت اور انکسار پیدا کرے وہ اس طاعت سے بہتر ہے۔ جو کبر و نخوت کا سبب
 بنے۔ انتہی ۱۲۔

اور منجملہ کرامات کے علوم غیبیہ پر مطلع ہونا بھی ہے اور اس کا وقوع کثیر ہے اور کشف کی یہ قسم خواص کے نزدیک کرامت شمار ہوتی ہے۔ باقی مغیبات حسیہ کا جان لینا مثلاً دور وارانہ جگہوں کو اور وہاں کے رہنے والوں کے افعال کو جاننا تو یہ عوام کے نزدیک کرامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے منجملہ کرامات کے کسی ولی کا طی ارض کر لینا یا پانی پر چلنا یا ہوا میں اڑنا اور عالم کون میں تصرف کرنا بھی ہے خواہ اسما و کونیہ کی معرفت ہونے کی وجہ سے خواہ محض ایمان اور صدق کی وجہ سے۔

اسی طرح سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ان کے بدن اور جثہ سے زیادہ انھیں قوت حاصل ہو جائے جیسے وہ شخص جس نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار کر درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا۔ درآن حالیکہ وہ سماع میں حال طاری ہونے کے سبب وجد اور رقص کر رہا تھا۔ اسی طرح سے وہ شخص جس نے

(رومنہا) الکشف بالاطلاع
على الغيوب وهي كثيرة والكشف
عليها من كرامات الخاصة الا
الغيب الحسية كالا ماكن
البعيدة وافعال اهلها فان
الكشف عليها من كرامات العوام
ومنها طي الارض والمشى على
الماء والطيران في الهواء
والتصرف بما يعرفه اسماء
التكوين وما يجرى الصدق
(رومنہا) القوة الظاهرة
على ابدانهم كالذي اقتلع
شجرة من اصلها برجله و
يدور في السماع والذى
حمل الزير العظيم مملوءاً ماءً

مع (قوله) وما يجرى الصدق (۱) مجھے میرے استاد زادے شیخ علی آفندی نے یہ بتایا کہ انھوں نے اپنے والد کی شاہ خرچی بدن کسی ظاہری سبب آمدنی کے دیکھ کر ایک دن ان سے پوچھا کہ والد صاحب کیا آپ کیا جانتے ہیں (وہ سوال کا منشاء سمجھ گئے) کہا کہ خدا اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ کہ آپ کو کوئی آتم معلوم ہے جسکی خاصیت کی وجہ سے یہ وسعت ہے انھوں نے کہا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے تو اب اس کے بعد کوئی اور چیز تو رہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب خاص توجہ اور نظر رکھتے تھے جسکی برکت سے ان پر فتوحات ہوتی تھیں۔ اسی چیز کو یہاں مجرد صدق کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ ۱۵

وہو ضعیف لا یتطیع حل جرّة + ایک بہت بڑے شے کو جو پانی سے بھرا تھا اٹھالیا تھا۔ حالانکہ وہ ایک پانی کے گھڑے کے بھی اٹھانے پر بھی قادر نہیں تھا۔

ومنہم یشیر بیدۃ الی شخص لیقع فیقع او یضرب عنقه بالاشارة فیطیرر اسہ عن جسده قیل لبعضہم ما علامۃ العارف قال لوقال لهذا الجبل زل لزال۔ فتمزک الجبل فقال لہ انما اضر ب مثلاً۔

اسی طرح ادیاریں سے بعض ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک شخص کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا تاکہ وہ گر جائے چنانچہ وہ گر گیا یا اسکی گردن کٹ جائے چنانچہ دیکھا گیا کہ اس کا سر تن سے اڑ گیا۔ بعض مشائخ سے پوچھا گیا کہ عارف کی کیا پہچان ہے کہ یہ کہ اگر وہ اس پہاڑ کو کدے سے ہٹ جائے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ چنانچہ ان بزرگ نے جس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی تھی وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا یہ دیکھ کر انھوں نے کہا کہ میں تجھے ہٹنے کو تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں تو یہ طور تشیل کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔

ومنہا احیاء الموتی وایجاد المعدوم وقضاء الحوائج علی غیر ایدی البشر واکل مقدار عظیم من الطعام اور منجملہ کرامات کے احیاء موتی اور ایجاد معدوم اور بشر کے علاوہ دوسرے کے ہاتھ پر حوائج کا پورا ہونا ہے اور بہت زیادہ کھانا کھا لینا اتنا کہ جسکو

عد (قولہ ومنہم من یشیر بیدۃ الی شخص لیقع فیقع) یعنی بعض وہ لوگ ہیں جو ایک شخص کی جانب اشارہ کرتے ہیں تاکہ وہ گر جائے چنانچہ وہ گر جاتا ہے اس جیسا واقعہ شیخ محمد الجبر کے چچا شیخ عبداللطیف کے ساتھ پیش آیا کیونکہ جب یہ سب لوگ آفا سے بیت المقدس کی زیارت کو روانہ ہوئے اور ان دونوں حضرات کے مابین کچھ ایسی چیزیں تھیں جنکا ذکر نہ کرنا ہی بہتر ہے چنانچہ جب چچا سواری پر سوار ہوتے تو شیخ الجبران کو ہاتھ سے گر پڑنیکا اشارہ کر دیتے چچا اٹ جاتے۔ یہاں تک کہ شیخ حسین جو یافا کے مفتی تھے انھوں نے ان کو اس حرکت سے منع کیا۔ یہ حکایت مشہور ہے۔

عد (قولہ واکل مقدار عظیم) یعنی بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھا جانا میں کہتا ہوں کہ ہمارے شیخ کے لئے ان کے ابتدائی زمانہ میں اسی کے مثل واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ ایک دفعہ وہ ایک بہت بڑا صندوق بھر کر کشش معینج کے کھا گئے اور صندوق بھی ایسا کہ جسے قوی اور مضبوط دو جانور اٹھا سکیں۔ ایک دفعہ میری موجودگی میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ وہ دن یاد ہے جب آپ ایک کبس بھر کر کشش معینج کے کھا گئے۔ یہ سن کر شیخ مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں بھائی اس دن میں کچھ ہوش میں نہ تھا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ مجھ پر ایک ایسی حالت طاری تھی جو جذب سے مشابہ تھی۔

دس آدمی نہ کھا سکیں۔ اسی طرح سے ایک چمک کو دوسری چیز سے بدل دینا علاوہ ان کے دیگر خوارق کا ہونا ہے۔

اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب کہ ان لوگوں نے اپنے نفوس کی عادت کا خرق کیا۔ یعنی جن اخلاق پر نفوس ستم ہیں ان کو ترک کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لئے اپنی عادت کو خرق کر دیا جیسا کہ بعض حضرات نے بیان فرمایا ہے جنہیں ہوائیں چوزانو بیٹھا ہوا دیکھا گیا کہ میں نے خدا کے لئے ہوئی کو چھوڑ دیا تو خدا نے مجھے ہوا پر بٹھا دیا۔

اور یہ تمام کرامات جن کا ذکر کیا گیا وہ عوام کی کرامات تھیں اور حکمت اس میں یہ ہے کہ ان کرامات سے مقصود مرید ضعیف کی تائید و تقویت ہوتی ہے۔ یہ اقویاء اور خواص تو وہ لوگ اس سے بھاگتے ہیں اس لئے کہ یہ صورتہ مستدرج اور مکوہ کے مشابہ ہے۔ اس لئے بھی کہ یہ چیزیں جب آفات نفوس سے چھٹکارے سے قبل حاصل ہو جاتی ہیں تو بسا اوقات غرور و پندار پیدا کرتی ہیں۔ نیز ان میں شائبہ معاوضہ ہونے کا بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہ حضرات خوف کرتے ہیں کہ کہیں ان کے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا گیا۔ اس جب کوئی خرق عادت بشارت کے ساتھ مقرون ہوتی ہے یعنی یہ کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسکی وجہ سے ان کے آخرت کے حصہ میں سے کچھ بھی کمی نہ ہوگی اور یہ سبب حجاب بھی نہیں

لا تاكله عشرة انفا وقلب الاعيان
الى غير ذلك من الامور المخارقة
للعادة۔

وسبب ذلك انهم لما خرقوا
العادة من انفسهم بترك ما
استمرت عليه نفوس المخلوق خرق
الله تعالى لهم العادة على حد
قول بعضهم وقد روي متربعا
في الهراء تركت له الهوى
فاجلسني في الهواء

وجميع ملائقهم من كرامات
العوام والحكمة فيها انما هي
تأييد وتثبيت المرید الضعیف
والا قویاء والخواص ینفرون منها
لمشاركة المستدرج والمسکور
یه فیها ولکونها اذا حصلت
قبل التخلص من الافات رتباً
تورث غروراً ولکونها معاوضة
فیخافون ان تكون حظاً عملهم
عجل لهم فی الدنیا الا اذا قرن
خرق العادة بالبشارة بانه لا
ینقص حظاً من حظوظ الآخرة
ولا یورث حجاباً فحینئذ لا ینفرون

منہا ریعذ ونہا کرامۃ +

بنے گی تو پھر اس وقت یہ حضرات اس سے نفرت بھی نہیں کرتے بلکہ اسے خدا کی جانب سے اعزاز سمجھتے ہیں۔

لیکن کرامت تو حقیقت میں وہ خوشخبری اور بشارت ہے جو مذکور ہوئی۔

والکرامۃ بالحقیقۃ ہی البشری
المذکورۃ +

حاصل کلام یہ کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دُنیا میں صراطِ مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا ہے اور یہی وہ مقام ہے جو عبودیتِ ظاہرہ و باطنہ کا جامع ہے اور یہ تمام مقامات سے اعلیٰ ہے چنانچہ شائع نے فرمایا ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور وہ درہم سے بھر جائے۔ بلکہ مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں درہم رکھے ہو اور جب اپنا ہاتھ اس میں ڈالے تو نہ پاوے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر ذرا بھی تغیر اور پریشانی نہ واقع ہو۔ کتاب الذہب الا بریز میں ہے کہ کرامت حقیقۃً تو بس دو ہی چیزیں ہیں۔

وبالجملۃ فالکرامۃ عندهم
فی هذه الدار انما هی الاستقامۃ
على النهج القويم والرضا عن الله
تعالى فی جميع الاحوال وهذا مقام
جامع لعبودیۃ الظاهر والباطن
وهو اعلى المقامات وقال الیس الرجل
الذی یمدّ یدہ فی الهواء فیرجعہا
مملوءۃ دراهم وانما الرجل من یضع
الدراہم فی جیبہ ثم یمد یدہ
فلا یجدہ فلا یتغیر وفی الذہب
الابریز الکرامۃ المعتد بہا شیئان۔

۱۔ (قولہ انما ہی الاستقامۃ الخ) یعنی کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دنیا میں استقامت کا نام ہے۔

چنانچہ پہلے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میری کرامت تو یہ ہے کہ میں نے چھتیس سال سے اپنی کوئی نماز سرفراہ حضرت صمدانہ مرثا اپنے وقت سے موخر نہیں کی اور حضرت شیخ اپنے اوقات کو تقسیم کئے ہوئے تھے۔ کچھ حصہ میں مخصوص تعداد تلاوت قرآن کریم کی فرماتے تھے اور کچھ دیر تک نوافل ادا فرماتے تھے اسی طرح سے دیگر انواع قرب چنانچہ کوئی معمول ان کے معمولات میں سے اپنے مقررہ وقت سے کبھی ٹلتا نہ تھا۔ یہاں تک انھیں نہیں دیکھا گیا کہ صلوٰۃ ضعیٰ کے ہر شفعہ میں سواک جو فرمایا کرتے تھے کبھی اُسے ترک کیا ہو۔ ۱۲

عقیدۃ اهل السنة والجماعة ایک یہ کہ آدمی اہلسنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہو اور دوسرے
والاستقامة على الطاعات + یہ کہ طاعات پر استقامت رکھتا ہو۔
(وصل) ومن جملة ما منجملہ ان امور کے جن سے سالک اپنے نفس کا مجاہد کرتا
يجاهد به المرید نفسه الخلوۃ ہے ایک چیز خلوت ہے جس پر جملہ اہل طریق کا
التي اصطلح عليها اهل الطريق۔ اتفاق ہے۔

معہ اقولہ ومن جملة ما يجاهد به الخ یعنی جن چیزوں کے ذریعہ مرید مجاہد کرتا ہے۔ یعنی جن امور سے سالک
کا مقصود خالص اللہ تعالیٰ کے لئے نفس کا مجاہدہ کرنا ہوتا ہے اور ان سے اس کا مقصود فتوحات وغیرہ نہیں ہوتا
ورنہ تو اسکی عبادت معلول بہ علت ہو جائیگی اور اس پر کوئی ثمرہ مرتب نہ ہوگا (جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ
من اخلص لله اربعين صباحا التقى بربنا بريح الحكمة من قلبه على لسانه یعنی جو شخص محض اللہ
تعالیٰ کے لئے (اپنی عبادت وغیرہ میں) خلوص اختیار کرے گا تو حکمت کے چشمے اس کے قلب سے جاری ہو کر
اسکی زبان پر آجائیں گے چنانچہ بعض عارفین نے کہا ہے کہ اور جس شخص نے چشمے جاری ہونے کے لئے خلوص
اختیار کیا تو اس کے قلب سے چشمے کبھی نہ جاری ہوں گے۔ انتہی ۱۲

(افادہ) میں کہتا ہوں کتاب الموانقات میں اس مقام پر ایک حکایت بھی لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ
وهنا تقع حكاية من سمع ان من اخلص لله اربعين صباحا ظهرت بريح الحكمة من قلبه
على لسانه فاخذ بزعمه في الاخلاص لينال الحكمة فتم الامد ولم تاته الحكمة فسأل
عن ذلك ف قيل له انما اخلصت للحكمة ولم تخلصه لله۔

یعنی اس مقام پر ایک حکایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ کسی شخص نے یہ حدیث سنی کہ جو شخص
اللہ تعالیٰ کے لئے چالیس دن خلوص کے ساتھ عبادت کرے گا تو اس کے قلب سے حکمت کے چشمے اسکی
زبان پر جاری فرما دیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے گمان میں اخلاص اختیار کیا تا کہ حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں
لیکن مدت پوری ہو گئی اور چشمے جاری نہ ہوئے تو کسی محقق سے دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے۔ حدیث
میں تو ایسا مضمون آیا ہے اور میں نے عمل بھی کیا لیکن میرے قلب سے حکمت کے چشمے جاری نہیں ہوئے
انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو جو کچھ کیا وہ حکمت کے چشمے جاری کرانے کے لئے کیا ہے خدا کے لئے تو کیا نہیں۔

اور حدیث شریف میں من اخلص لله آیا ہے نہ کہ من اخلص للحکمة توجب شرط اور سبب ہی غائب تو پھر مشروط اور سبب کا انتظار کیسا؟

دیکھا آپ نے شرائط پر عمل بھی نہیں کیا اور مشروط کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ خوب۔

اس مقام پر صاحب الموافقات نے اخلاص کی نہایت عمدہ توضیح فرمائی ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسکو یہاں درج کر دوں۔ شاید کسی الشکر کے بندے کو اس سے نفع پہنچ جائے کیونکہ طریق میں جب قدر اخلاص کی ضرورت ہے اسی قدر لوگوں میں اسکی آج کی محسوس فرمائی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ:-

اما الاخلاص من فلان المكلف اذا بنى الامر والنهي في السبب من غير نظر الى ما سوى الامر والنهي - خارج عن حظوظه - قائم بحقوق ربه + واقف بموقف العبودية بخلاف ما اذا التفت الى المسبب وراعاة - فانه عند الالتفات اليه متوجع شطره تضار توجهه الى ربه بالسبب - بواسطة الترجع الى المسبب - ولا شك في تفاوت ما بين المرتبتين في اخلاص - (الموافقات ص ۲۳ ج ۱)

یعنی مکلف جب کہ محدود و محصور رکھے امر و نہی کو سبب میں یعنی حق تعالیٰ کے ادا کرنا اور نواہی سے اجتناب صرف اس لئے کرے کہ وہ حق تعالیٰ کا حکم ہے بدون کسی اور چیز پر نظر کئے ہوئے اور اپنے نفس کے حظوظ سے خارج ہو کر اور اپنے رب کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے کرے اور عبودیت کے مقام میں اپنے کو ٹھہرائے ہوئے اس کام کو کرتا ہو (اس کا نام اخلاص ہے) بخلاف اس کے جب مکلف کی نظر سبب کی جانب ہو جائے یعنی امر کا امتثال اس لئے کرے کہ اس سے فلاں نفع حاصل ہوگا اور اس کی رعایت بھی رکھے تو ظاہر بات ہے کہ اسکی جانب التفات کی وجہ سے حق تعالیٰ کی جانب اسکی توجہ نصف رہ جائیگی اور توجہ بھی جو ہوگی تو سبب کی وجہ سے ہوگی۔ اور توجہ الی المسبب کے واسطے سے ہوگی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں درجوں میں بڑا فرق ہے۔ اور غلو ص کے اعتبار سے دونوں میں بون بعید ہے۔

۱۱ (قوله المخلوۃ الخ) یہ خلوت نشینی ماخوذ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے کہ آپ نبوت سے قبل غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں عبادت فرماتے تھے اور اپنے پاس سے گزرنے والے مسافریں کی خاطر داری اپنے گوشہ سے کرتے تھے اور پھر اس خلوت کو ختم کر دیتے تھے (یہ تو نفس خلوت کا ثبوت ہوا) اور اس کا چالیس دن کا مدت کے لئے ہونا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک ایسی مدت ہے کہ اس کے اندر طبیعت ایک ڈھنگ سے دوسرے ڈھنگ کی جانب آسانی منتقل ہو جاتی ہے۔ مثلاً لطفہ (اسی مدت میں) دم بستہ بنتا ہے پھر اتنی ہی مدت میں مغفہ بنتا ہے پھر اتنی ہی مدت میں اس میں صورت بنتی ہے۔ اسی طرح سے موتی اتنی ہی مدت کے اندر سیپ میں اپنے درجہ کمال کو پہنچتا ہے۔ اور یہی وہ مدت ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے مقرر فرمائی تھی۔ اسی طرح سے جس شخص نے کسی چیز کو چالیس دن چھوڑے رکھا یا اس سے وہ جدا رہا تو پھر وہ اسکی عادت اور طبیعت ہی بن جاتی ہے۔ اسی معنوں پر وہ حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لئے چالیس دن خلوص سے عبادت کی تو حکمت کے چشمے اسکے قلب کی لسان پر جاری ہو جائیں گے اور وہ حدیث بھی ہے کہ جس نے کتے کا جھوٹا کھایا تو اس کے قلب میں خیر چالیس دن تک اخل نہ ہوگی (کہ ان دونوں حدیثوں میں چالیس کے عدد میں یہی حکمت ہے) اور یہ چالیس دن تو خلوت کی اقل مدت ہے جیسا کہ سید بکریؒ نے فرمایا ہے اور بعض مشائخ کا معمول یہ تھا کہ وہ خلوت تو ضرور کراتے تھے خواہ اس سے بھی کم ہو یا اس سے زیادہ ہو جائے۔ چنانچہ میرے والدؒ ہائے شہر یعنی طرابلس کی جامع کبیر کے منارہ کے حجرہ میں ہر سال تین مہینہ رجب، شعبان اور رمضان خلوت گزریں ہو کرتے تھے چنانچہ ہائے اس طریق کے مشائخ کا لقب خلوتیہ اسی لئے پڑا کہ کثرت سے وہ لوگ خلوت میں بیٹھتے تھے اور خلوت میں اسلئے بیٹھتے کہ اس میں ادھر سے فیض اور مدد دیکھتے تھے بلکہ ان حضرات کا تو یہ کہنا تھا کہ نفس کی تیزی جاتی نہیں بدون خلوت کے اور قلب حاصل کرنے کے لئے خلوت ناگزیر ہے۔ شاید ان حضرات کی مراد اس سے غالب حالات پر حکم لگانا ہو ورنہ تو بہت سادہ ہے ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تہذیب اخلاق کو ایسا سہل فرمادیا کہ انہیں خلوت کی حاجت ہی نہیں پڑی بعض طالبین آیت ہوں کہ ذکر کے بعد کسی وارد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف ایسا کھینچ لیں جس سے ان کا دل قلب آنا آباد ہو جائے کہ جیسی آبادی تیس سال تک خلوت میں بیٹھنے سے بھی نہ حاصل ہوتی ہو چنانچہ مجھے تو میرے شیخ نے اجازت دی اور خلیفہ بنایا اور ایک دن بھی خلوت میں نہیں بٹھایا۔ انتہی ۱۲

جس کی اقل مدت چالیس دن ہے (مشائخ کہتے ہیں کہ یہ خلوت) ایک چھوٹے حجرہ میں ہونا چاہئے جس کی بندی قد آدم ہو۔ اور طول اتنا ہو کہ جس میں نماز پڑھ سکے۔ اور عرض بقدر نشست کے ہو اور ایک ایسے گوشہ میں ہو جہاں شور اور حرکات سے اسن ہو اور اس میں روشنی آنے کے لئے کوئی سوراخ نہ ہو اور اس کا دروازہ چھوٹا تنگ اور قبلہ کی جانب ہو اور بہتر یہ ہے کہ ایسے گھر میں خلوت خانہ ہو جو انسانوں سے آباد ہو اور یہ کہ کوئی شخص اس کے خلوت خانہ سے الگ اس کے پاس سوئے تاکہ اسے حرکت زیادہ نہ کرنی پڑے۔ اور مقصد ان تمام امور سے اس کے ظاہری حواس کو بند کرنا ہے تاکہ حواس باطنیہ کھلیں۔ اسی لئے مالک کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے خلوت خانہ میں ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو عبت شمار ہوتی ہو مثلاً اپنی داڑھی اور اپنے کپڑے سے کھیلنا اور اس میں سے کسی حیوان بنی حوں، چیلر وغیرہ نہ مارے اگر ان کی کثرت اسے پریشان ہی کرے تو اس کپڑے ہی کو اتار دے اور دوسرا کپڑا پہن لے جس کو اسی غرض سے پہلے سے رکھ چھوڑا ہو اور نماز جماعت کے لئے نہ نکلے مگر جبکہ مسجد میں اقامت شرع ہو جائے جس میں یہ موجود ہے۔ اس لئے کھڑکت اس کے لئے مضر

أَقْلَهَا أَرْتَبِعُونَ يَوْمًا فِي بَيْتٍ
غَيْرِ ارْتِفَاعِهِ قَامَةً
عُولَهُ بِحَيْثُ تَمَكَّنَهُ الصَّلَاةُ
بِهِ وَعَرْضُهُ بِقَدَرِ جَلَسَةٍ
لَا نَسَانَ بَعِيدًا عَنِ الْأَصْوَاتِ
الْحَرَكَاتِ لَيْسَ فِيهِ
مَنْعٌ لِلضَّوْرِ وَبَابُهُ تَصِيرُ
ضَيْقٌ مِنْ جِهَةِ الْقَبْلِ
أَسْهَأُ حَسَنُ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتٍ
مَمُورٍ بِالنَّاسِ وَأَنْ يَنَامَ
عِنْدَهُ النَّاسُ خَارِجَ الْخَلْوَةِ
بَيْتٌ لَا يَكْثُرُ الْحَرَكَةُ وَ
لِمَقْصُودٍ بِهَذَا كَلَامُ سَدِّ الْحَوَاسِ
الظَّاهِرَةِ لِتَنْفِيقِ الْحَوَاسِ الْبَاطِنَةِ
فَلِذَلِكَ لَا يَتَحَرَّكُ فِيهَا
بِحَرَكَةٍ عَبَثٍ وَلَا بِحَيْثِهِ
وَلَا بِشَوْبِهِ بَلْ وَلَا يَقْتَلُ
فِيهِ حَيَوَانٌ أَنْخَوِ الْقَلَّ فَإِنْ شَغَلَهُ
خَلْعُ ذَلِكَ الثَّوْبِ وَ
لَبْسُ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي
يَكُونُ أَعْدَاهُ ذَلِكَ
وَلَا يَخْرُجُ لِمُصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
إِلَّا إِذَا أَقَامَتْ فِي الْمَسْجِدِ
الَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِنْ الْحَرَكَةُ

تضره بل یفتدی بالحناد م
و هو فی داخل الخلوۃ و
اذا خرج لصلوة الجمعة فلیکن
ساتراً وجهه والحناد م
یقوده و مجرد ما یسلم الامام
من الفرض یعولم له و بعضهم
کان یقول تسقط عنه الجمعة
ولکن شیخ مشائخنا السید
البکری لم یرتضه ولتخیر
لها الا شهر الفاضلة
و یقدم قبلها العزلة
لتألف نفسه الانفراد و
لا یدخلها الا باذن
الشیخ ان کان موجوداً
ثم ان الشیخ اذا المرید
للمرید فائدة فی الخلوۃ
فلا یأذن له بها۔

ومن شروطها تقلیل

الطعام بالتدریج والصیام

عہ (قولہ بالتدریج الخ) یعنی خلوت کے شرائط میں سے ایک تفریل طعام (یعنی کھانے کو کم کرنا) ہے بالتدریج چنانچہ بعض حضرات

اور خلوت نشینی کے شرائط میں سے یہ

بھی ہے کہ آہستہ آہستہ کھانا کم کرے بلکہ

را اس سلسلہ میں یہ کرتے تھے کہ اپنی عام خوراک کو دو گنی لکڑی سے ایک بار وزن کہہ لیتے تھے پھر ہر روز اسی وزن کے کھانا

کھاتے تھے۔ چنانچہ جوں جوں لکڑی سوکھتی جاتی تھی کھانے کا وزن کم ہوتا جاتا تھا۔ اور بعض حضرات کی اس سلسلہ میں یہ عادت تھی کہ

بدون اپنے کھانے میں سے ہندو ایک درہم کم کھاتے تھے (تدریج پر لوگوں کی یہ عادت ذکر کئے گئے) باقی میں نے اور میرے بعض اصحاب نے

ریاضت پر ایک دم سے ہجوم بھی کیا لیکن کسی کو کچھ بھی ضرر نہ ہوا۔ اسلئے کہ جبکہ ذکر کی گری اور بہت کی بلدی حاصل ہو چکی تھی۔

۲۲۲

ليكون قربةً وتقليل
الشراب او تركه
بالمرة فانه من
الشهوات الركاذبة و
قد تركه شيخنا
اربعة اشهر وكن
ترله بالتدريج ايضا
ونكن غداءه مما لا كلفة
لاحد فيه نحو الكعك
والزبيب

وليكن عنده في
خلوته او بركة بحيث
يوافق مزاجه من نحو
شوربة الا دربدون ملح
او بقليله وحريرة الشعير
او البر من دون ملح وهكذا
خبز البر لا يكون مملوحاً لانه
حار والحاصل ينبغي له ان يتب
نفسه طعاماً مقوياً بطي العضم
من الحلال فان لم يتيسر
فبالقرض واذ اجعل ما يصلح
مزاجه فليئل من
شيخه او من له معرفة
بطب الاسجدان ولا حيانام

روزہ رکھے تاکہ ثواب بھی ملے (اور یہ کام
بھی ہو جائے) اسی طرح سے پانی پینے کو
بھی کم کرے یا چاہے تو ایک دم سے کھانا
ترک کر دے اس لئے کہ اس کی شہوت
جھوٹی شہوت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے
شیخ نے تو یک لخت چار ماہ تک کھانا نہیں
کھایا۔ لیکن مناسب یہی ہے کہ یہ بتدریج
ہی ہو اور سالک کا طعام ایسا ہونا چاہیے
جس سے کچھ کلفت اور زحمت نہ ہو مثلاً
کیک اور کشمش۔

اور چاہئے کہ سالک کے پاس اس
کے خلوتخانہ میں یا قافلہ میں موافق طبع کوئی
چیز بھی چاول کی تیرج بدون نمک کے یا معمول
نمک کے ساتھ۔ یا آشیں جو... یا
گیہوں کا دلیہ بدون نمک کے۔ اسی طرح سے
گیہوں کی روٹی بھی اگر ہو تو بغیر نمک پڑی
ہونی ہو اس لئے کہ نمکین روٹی گرم ہوتی
ہے۔ حاصل یہ کہ سالک کو چاہئے کہ اپنے لئے
ایسا طعام تیار کرے جو مقوی ہو اور زود
ہضم ہو مگر ہو حلال اگر خود سے دستیاب
نہ ہو سکے تو قرض سے حاصل کرے اور اگر
اس سے ناواقف ہے کہ کونسی چیز اس کے
موافق ہے تو اپنے شیخ سے دریافت کرے
یا جو طب جانتے ہوں ان سے معلوم کرے

الاحفی وقت القیلولت
ثم اذا صار المغرب و
نفسه لا تشقی الطعام فلیفطر
علی نحو زبیدیة او جرعة ماء
ویؤخر طعامه الی ان یجوع
و من شرد طها ان لا یكون
طعامه من ذوی روح ولا
ما ینخرج من ذی الروح ثم
اذا کان الشیخ عندہ فیدخل
الشیخ للخلوة قبل المرید
ویصلی فیہا رکعة و
یدعو للمرید واذانہ یکن
الشیخ حاضرًا وراوی
المرید نفسه متأهلاً
للخلوة فلیستاذن الشیخ بقلبه
و یتوجه الیه و یتوجه
بہ الی اللہ تعالیٰ ثم یقدم
صدقة قبل الدخول الیہا
و یطہر بدنه و ثوبہ و مصلیہ
ثم یدخلہا ویصلی
بہا رکعتین یقرأ فیہا
بعد الفاتحة عشر آیات
سُئِدَ مَنْ قَدْ أُرْسِلْنَا (الآیات)
و اعزم فی نفسك انک ما بقیت

اور بجز قیلولہ کے دوسرے اوقات میں نہ
سوئے۔ پھر جب مغرب کا وقت ہو جائے اور
اس کو کھانے کی خواہش نہ ہو تو ایک دانہ
کشش یا ایک گھونٹ پانی پر افطار کرے اور
کھانے کو بھوک تک کے لئے مؤخر کرے
اور شرائط خلوت سے یہ ہے کہ اس
کا کھانا نہ تو ذی روح سے ہو اور نہ ایسی
چیز سے ہو جو ذی روح سے نکلی ہو (مثلاً
انڈا وغیرہ) پھر جب شیخ اس کے پاس
موجود ہو تو شیخ کو چاہئے کہ مرید سے پہلے
خود ہی خلوت خانہ میں داخل ہو اور اس
میں دو رکعت نماز پڑھے اور مرید کیلئے
دعا کرے اور اگر شیخ موجود نہ ہو اور
مرید خود اپنے آپ کو خلوت کا اہل سمجھتا ہو
تو اسے چاہئے کہ دل ہی دل میں اپنے
شیخ سے اجازت لے اور اس کی طرف
متوجہ ہو اور اس کے ذریعہ سے اندر لگا
کی طرف متوجہ ہو۔ پھر خلوت میں داخل
ہونیے پہلے کچھ صدقہ کرے اور اپنے بدن
کپڑے، جانناز کو پاک کرے پھر اس
میں داخل ہو اور اندر جا کر دو رکعت نماز
پڑھے جس میں سورہ فاتحہ کے بعد دُئِلَ ایتیں
پڑھے وہ یہ ہیں سُنَّةٌ مَنْ قَدْ أُرْسِلْنَا (اللہ)
اور اپنے نفس میں عزم کرے کہ اب تو یہاں

سے نکل کر بس قبرستان ہی جانا ہے اس کو چاہیے کہ اگر کوئی ڈر ادنیٰ آواز یا چیخ مٹنے تو اپنے دل کو قوی رکھے ڈرے نہیں۔ اور خلوت گاہ میں اس ذکر میں مشغول ہو جائے جو اس کے شیخ نے اسکو تلقین فرمایا ہے۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابتداً اللہ کر میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ جو شخص اسماء سبعہ کا ذکر کر چکا ہو اسکو تو اختیار ہے خواہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے خواہ اللہ کے انہیں جس سے اپنے قلب کو زیادہ لگا دپائے وہ کرے۔ اور جس شخص نے اسماء سبعہ کا ذکر نہیں کیا ہے وہ انہیں اسماء سبعہ میں سے جس دور میں ہو اسی میں مشغول رہے اور جو شخص شیخ کے پاس ہی ہے تو وہ اپنے اس وظیفہ میں مشغول رہے جس میں اس کے شیخ نے اس کو اجازت دی ہے۔

اور ہمارے مشائخ کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کسی مرید کو خلوت میں داخل ہی نہیں فرماتے تھے مگر اس وقت جب کہ اسماء سبعہ ختم ہو جائیں تاکہ وہ اس میں انہی اسماء کا ذکر کرے اس طرح سے کہ ہر اسم کو ایک لاکھ بیس ہزار بار کہے۔

(تنبیہات) اول۔ خلوت میں داخل ہونے کے وقت تمہاری نیت یہ ہونی چاہئے کہ اللہ کے

لا تخرج منها الا الى القبر
ولتكن شجاعاً عند سماع عقدة
او صبحه واشتغل فيها
بالذكر الذي تلقنتك
اياه شيخ

وقيل بالله بالله والذي
يعظم ان من قطع الاسماء
يخير بين سلا الله الا الله و
بين الله بحب ما يجد فيه
قلبه والذي لم يقطعها
يشتغل بالذكر الذي
هو فيه من الاسماء
السبعة والذي عند
شيخه ليشغل بما يأمره
به الشيخ

وعادة اشياخنا انهم
لا يحلون المرید الخلق
الا بعد تمام الاسماء السبعة
ويذكر فيها بالاسماء المذكورة
بكل اسم مائة وعشرين الفا

(تنبیہات) الاول لیکن
عقدك عند دخول الخلوة

ان الله تعالى ليس كمثل شيء
فكل ما يتخيل لك من الصور
في خلوتك ويقول لك ان الله
فقل سبحان الله انت بالله

الثاني لا تطلب من الله تعالى

في خلوتك سواه ولا تعلق
صمتك بغيره ولو عرض عليك
كل ما في الكون ثم اذا اعطاك
شيئا فخذ به بادب ولا تقف
عنده ولا فأتك
مطلوبك ومن وجد الله
ما فقد شيئا

الثالث لا تفكر في شيء

ولا تحدث نفسك بشيء
واعلم انك مجالس الحق
تعالى الذي يعلم هواجس
الضماير وما تكن السرائر

الرابع اذا دخلت الخلوة

بدون حضور الشيخ وجدت
في باطنك تقلقا وتعلقا
بأمور غيابة وافتراق
أحكام العزلة او لا حتى

عنه قوله لا تحدث نفسك بشيء الخ یعنی تمہارا ضمیر بھی کچھ کلام نہ کرے۔ یہ سکوت قلبی کہلاتا ہے اسکی وجہ سے مالک کے

قلب پر اسرار متعلق ٹکٹھ ہوتے ہیں۔

ماند کوئی شے نہیں چنانچہ خلوت میں اگر کبھی
کوئی صورت ظاہر ہو اور وہ تم سے کہے کہ میں
اللہ ہوں تو فوراً کہو سبحان اللہ تو اللہ کی مخلوق
ہے اللہ کے حکم سے یہاں آئی ہے۔

دوم اپنی خلوت میں اللہ تعالیٰ سے بجز اس کی
ذات کے اور کچھ نہ طلب کرے نہ کسی غیر اللہ
کے ساتھ اپنے قلب کا علاقہ قائم کرنا اگرچہ
تمہارے سامنے دنیا و مافیہا کیوں نہ آجائے پھر اگر
وہی تمہیں کوئی چیز عطا فرمائیں تو اس کو ادب
سے لینا لیکن اس پر وقوت اور تناعت مت
کر لینا ورنہ اپنے مقصود سے رہ جاؤ گے اور جے
اللہ تعالیٰ مل گئے اس نے سب کچھ پایا۔

سوم، بحالت خلوت کسی چیز میں تفکر نہ کرنا اور
نہ اپنے قلب میں کسی امر کے متعلق کچھ بات کرنا
اور یہ دھیان رکھنا کہ تم ہر وقت حق تعالیٰ کے
ہم نشین ہو۔ جو پوشیدہ دسا دس اور سرائر کا جاننے
والا ہے۔

چہارم اگر تم خلوت میں بدون شیخ کی موجودگی
کے داخل ہو اور پھر اپنے باطن میں کچھ آمیزش
اور تعلق غیر اللہ کے ساتھ پاتے ہو تو خلوت سے
فوراً نکل جاؤ اور پہلے اپنی عزت درست کرو
یہاں تک کہ اس علاقہ اور لگاؤ سے خلاصی پا جاؤ

یہاں تک کہ اس علاقہ اور لگاؤ سے خلاصی پا جاؤ

تب اس کے بعد خلوت میں آؤ۔ اور بوقت ہجوم نہ ہو
یا ضعف ان ادویہ کا استعمال کرو جن کو ہم پہلے
ذکر کر آئے ہیں۔ باقی توفیق دینے والے تو
اللہ تعالیٰ ہی ہیں

تخلص من ذلك التعلق فتعز
ليها واستعمل عند هجوم الحوائط
الضعف الادوية التي ذكرناها
سابقاً - والله تعالى الموفق

وصل عبودیت کے آداب میں

(وصل في آداب العبادة)

عبودیت نام ہے وفائے عہود کا حفظ حدود کا
اور رضا بالموجود کا اور صبر عن المفقود کا یعنی
جو موجود ہے اس پر راضی رہے اور جو نہ پاسکے
اس پر صبر کرے

وهي الوفاء بالعهد وحفظ الحدود
والرضا بالموجود والصبر عن
المفقود۔

اور اصل اس باب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے بندے کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے
چنانچہ انسان ہر حال میں خدا کا بندہ ہے۔ اسلئے
اس کو سزاوار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر
ممكن طریقہ سے کرے۔ اس سے نہ غرض مقصود
ہو نہ کوئی غرض وابستہ ہو۔ اور عبد (سودا) بندہ
نہ بنے یعنی یہ کہ اگر اس کا خوف نہ ہوتا تو عمل ہی
نہ کرتا۔ اور نہ مانند مزدور (اجیر) کے ہو یعنی یہ کہ
اگر اجرت کی توقع نہ ہوتی تو عمل نہ کرتا اس لئے
کہ عبادت اس طور پر تو خالص نہ ہوتی بلکہ معلول
(اور عبد مخلص کے ثانیان شان خالص ہی عبادت
تھی) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے جو مستحق
ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے۔

والاصل في هذا الباب ان
الله تعالى خلق العبد لعبادته
وهو عبد الله من كل وجه
فحق للعبد ان يعبد الله من
كل وجه يمكنه لا يعوض و
لا لغرض ولا يمكن كعبد السوء
ان لم يخف بلا يعمل ولا كالاجير
لولا طمعه بالاجرة ما عمل
فان العبادة على هذا
الوجه معلولة۔

فان الله تعالى يستحق العبادة
لذاته

ففي بعض الاخبار عجت
 لمن يعبدني طمعا في
 جنتي او خوفا من ناري
 لو لم اخلق جنة و
 لا نارا ما كنت اهلا
 ان اعبد فالعبادة
 على هذا الوجه عند
 العارفين لا تكون ابدا
 قالت السيدة رابعة العدوية
 يعبدون الله خوفا من لظي
 فظي قد عبدوا الاربابا
 ولدا الخلد صلوا الاله
 شبه قوم يعبدون الوثنا

حتى ان طلب الفهم بنا في
 العبودية وهو من سوء
 الادب ويفوت العبد
 به اكثر مما ينال كما صرح
 به الشيخ الاسلام في لوائح الاسرار
 و ذلك ان الله تعالى اوجد
 العبد وجعل له هذه الدار
 دار تكليف امورا فيها باوامر و
 نهاه عن منافوظيفته ان كان عبدا امثال
 ما امر بها و احتما انهي عنه و يستعين بربه
 في طلب التوفيق

بعض روایات میں آتا ہے حق تعالیٰ
 فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندہ کے حال سے تعجب
 ہے جو میری عبادت میری جنت کے لالچ اور میری
 دوزخ کے خوف سے کرتا ہے۔ اس کا مطلب تو
 یہ ہوا کہ اگر میں جنت اور دوزخ کو نہ پیدا کئے
 ہوتا تو میں عبادت کے لائق ہی نہ تھا۔ پس اس
 طور کی عبادت عارفین کے نزدیک عبادت ہی
 نہیں ہے۔ سیدہ رابعہ بصریہ فرماتی ہیں

۵

لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت دوزخ کو خوف سے کرتی ہیں
 پھر تو انھوں نے دوزخ کی پرستش کی نہ کہ ہمارے رب کی
 اور جنت کی خاطر لوگ نماز پڑھتے ہیں خدا کیلئے نہیں
 یہ تو ایسا ہی ہوا جیسا کہ کوئی قوم بت پرستی کرتی ہو
 (یعنی اپنے اور خدا کے درمیان ایک واسطہ بنالیا)
 یہاں تک کہ فتوحات کا طلب کرنا ان حضرات
 کے نزدیک (عبودیت کے منافی ہے بلکہ عبادتی
 ہے۔ بندہ اسکی وجہ سے جتنا پاتا نہیں اس سے
 زیادہ کھو بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ شیخ اکبر نے لوائح اسرار
 میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ
 اللہ تعالیٰ نے بندہ کو پیدا فرمایا اور اس دار کو اس کے
 لئے دار التکلیف بنایا۔ اور کچھ اوامر کا اسے حکم
 فرمایا۔ اور کچھ منہا ہی سے اسے منع فرمایا۔ پس اسکا
 وظیفہ اگر وہ عیب سے تو بس یہی ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا اسکا
 امتثال کرے اور جس سے منع کیا گیا اسے اجتناب کرے اور
 اس بارہ میں توفیق طلب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہے

اور عبد پر لازم ہے کہ اپنے قلب کو درست رکھے بایں طور کہ
غیر اشر کی ربانیت کو نہ داخل ہونے دے پس یہ بندہ قطع علانی
میں کوشش کرنا رہتا ہے جو کہ اس کی عبودیت میں اثر انداز ہوتے
ہیں اور کسی نہ کسی درجہ میں نفسان پیدا کرتے ہیں یہ تو شان
بندے کی ہوتی

رہے ثمرات اعمال تو اس کے شایان شان ان کا طلب
کرنا نہیں وہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے
ہے اگر وہی چاہیں تو اس کو دنیا ہی میں جلدی دیدیں یا آخرت
کے لئے مؤخر فرمادیں (بندہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں) لہذا جب
بندے نے ثمرات کو جلدی طلب کیا اسی دار دنیا میں اس کو چاہا
تو اس نے دو جہت سے بے ادبی کی (یعنی اپنی شان کے خلاف
کام کیا اور جو امر کہ حق تعالیٰ کی جانب راجع تھا اس میں دخل دیا)
اور اس دنیا کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ اسکی حقیقت جس کو
متقاضی نہیں ہے (کہ یہ دار العمل ہے دار الجزا نہیں) ہاں اگر
حق تعالیٰ ہی اس کے لئے کوئی چیز جلد عطا فرمادیں تو اس کو
ادب کے ساتھ قبول کرے مگر اس پر وقوف نہ کرے اور چاہئے
کہ اس کی خوشی اس نعمت کو پا کر اس جہت سے ہو کہ وہ عطیہ
خداوندی ہے اس کی رضا پر دلالت کرنے والی ہے۔

اور اس کی خوشی محض نعمت کی بنا پر نہ ہونی چاہئے چنانچہ
اس کے سلب ہو جانے پر غمگین بھی نہ ہو بلکہ سلوب الارادہ ہونا
چاہئے جیسا کہ کسی نے کہا ہے

یرى مراد تجھ سے یہ ہے کہ میں سب مرادیں بھول جاؤں

جب کہ میں رشد و ہدایت کا راستہ اختیار کروں

پس یہ لوگ اپنے رب سے ہر حال میں راضی رہتے ہیں چاہے

وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَهْجِي مَحَلَّهُ بَانَ
لَا يَجْعَلُ فِي قَلْبِهِ رِبَانِيَةً لَغِيْرَهُ تَعَالَى
فَهُوَ يَجْتَهِدُ فِي قَطْعِ الْعِلَاقِ الَّتِي تُوْثِرُ
فِي عِبُودِيَّتِهِ نَقْصَانًا مَّا هَذَا شَأْنُ
الْعَبْدِ

وَأَمَّا نَتَاجُ الْأَعْمَالِ فَلَا يَلِيقُ
بِهِ طَلِبُهَا وَذَلِكَ أَمْرٌ رَاجِعٌ لِرَبِّهِ
تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَجَّلْهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا أَوْ
أَجَلْهُ فَإِذَا طَلَبَ تَجْعِيلَ النَّتَاجِ فِي
دَارِ التَّكْلِيفِ فَقَدْ أَسَاءَ الْأَدَبَ
مَنْ وَجَّهَ مِنْ وَعَامِلِ الْمَوْطِنِ
بِمَا لَا تَقْتَضِيهِ حَقِيقَتُهُ
نَعْمَ إِنْ عَجَّلَ لَهُ الْحَقُّ
تَعَالَى شَيْئًا قَبْلَهُ مَعَ الْأَدَبِ
وَعَدَمِ الْوُقُوفِ عِنْدَهُ
وَلَيْكِنْ فَرَحَهُ بِالنَّعْمِ
مَنْ حَبِثَ أَنْ تَلْكَ الْعَطِيَّةُ
تَدُلُّ عَلَى رِضَاكَ تَعَالَى عِنْدَهُ
وَلَا يَكُنْ فَرَحَهُ بِالنَّعْمَةِ
وَلَا يَحْزَنْ عَلَى سَلْبِهَا بَلْ يَكُنْ
مَسْلُوبًا إِنْ أَرَادَتْ كَمَا قِيلَ

مرادی منافی نسیان المراد

اذا رمت السبيل الى الشاد

فهم راضون عن ربحهم على كل حال

سواء وسع عليهم الدنيا وضيقتها
وفقههم بكثرة العبادة او قسم لهم
فيها حظا قليلا فانهم لا يعلمون الخ
فيما ذا

قال ابراهيم ابن ادھم نمت
ليلة عن وردی فتكدرت لذلك
وكنت اذ ذاك ممن يعتمد على الاعمال
فوقبت بالنوم عن عدة فرائض
ثم نوديت في سستی يا ابراهيم
كن عبدا لنا تسترح فان
انما لك نمر وان اقمنا لك قم
وليس لك في الوسط شئ وذلك
ان الله تعالى قد يستلي العبد بالذنوب
ويكون ذلك خيرا في حق
من لا يحب في عمله معصية
اورثت ذللا وانكسارا خيرا
من طاعة اورثت عزا واستكبارا
وفي الحديث ان العبد ليدن
الذنوب فيدخل فيه الجنة يعني ان
يستغفر منه ويتوب فيغفر له ثم
لا يزال حزينا خالدا منه منكسرا
القلب مكس الرأس وهذه كلها
حنات - والحاصل ان العبودية
عبارة عن امثال الاوامر واجتناب

چاہے ان پر دنیا وسیع ہو یا تنگ انھیں کثرت عبادت کی
توفیق دے یا ان کے لئے عبادت سے حظ قلیل مقدر
فرمائے یہ ہر حال میں راضی رہتے ہیں اس لئے کہ نہیں جانتے
کہ خیریت کس میں ہے

حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ میں ایک رات اپنے
وظیفہ سے سو گیا جس کی وجہ سے مجھے تکدر تھا اور ان ذلیل
ان لوگوں میں سے تھا جن کو اپنے اعمال پر اعتماد ہوتا ہے
چنانچہ مجھے نیند کے ذریعہ سزا دی گئی جس کی وجہ سے مجھ
سے چند فرائض چھوٹ گئے پھر میرے باطن میں ایک
آواز آئی کہ اے ابراہیم ہمارے بندے بن جاؤ آرام
پا جاؤ گے یعنی اگر ہم تمہیں سلا دیں تو سو جاؤ اور کھڑا کر دیں
تو کھڑے جاؤ تمہارے لئے درمیانی کوئی چیز نہیں اور یہ
اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کا ابتلا معصیت سے بھی
کرتے ہیں اور یہ اس کے حق میں (سبب) خیر ہوتا ہے تاکہ
اس کو اپنے عمل میں عجب نہ ہو (چنانچہ کہا گیا ہے کہ) جو معصیت
کہ ذلت اور انکساری پیدا کرے وہ اس طاعت سے بہتر
ہے جو غرور اور تکبر کا باعث بنے۔ چنانچہ حدیث میں ہے
کہ بلاشبہ بندہ گناہ کرتا ہے ایک گناہ اور اسی کی وجہ سے
جنت میں داخل ہو جاتا ہے مثلاً یہ کہ اس گناہ کی وجہ سے
استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے پس اس کی مغفرت
کر دی جاتی ہے پھر اس کی وجہ سے ہمیشہ وہ غلگین اور خائف
اور شکسرا قلب اور سرنگوں رہتا ہے اور یہ سب کے سب
حنات ہیں۔ حاصل یہ کہ عبودیت عبارت ہے امثال
اوامر اور اجتناب نواہی سے ایسا امثال جو بعض خدا کا

النواهی امثالاً لامر الله تعالى لا
 لعلہ وان تكون راضياً عن الله تعالى
 علی کل حال ولیس لك معه اختیار
 نقل فی الفتح الربانی ان بعض
 الناس اشترى مملوكاً فقال للملوك
 ما تشتهي ان تلبس قال الذی تلبسني
 قال ما تشتهي ان تعمل قال الذی
 تأمرنی قال این تريد ان تجلس
 من داری قال حیث تأمرنی قال
 فانت مالك مراد فی شیء فقال یا
 سیدی وهل یكون للعبد مراد مع
 سیده انتهى

حکم سمجھ کر کیا جائے اس میں کوئی اور غرض شامل نہ ہو اور
 اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی
 رہو اور اللہ تعالیٰ کے آگے تمہارے لئے اپنا کوئی اختیار
 نہ ہو۔ فتح ربانی میں نقل ہے کہ ایک شخص نے غلام خرید
 اور اس سے پوچھا کہ تم کیا پہننا چاہتے ہو؟ اس نے جواب
 دیا کہ جو آپ پہنا دیں اس نے پھر پوچھا کہ تم کون سا
 کام کرنا چاہتے ہو؟ کہا جس کا آپ حکم دیں۔ پھر اس نے
 پوچھا کہ میرے گھر میں کہاں رہنا چاہتے ہو؟ کہا جہاں آپ
 حکم دیں۔ یہ سن کر مالک نے کہا (کہ تم تو عجیب آدمی ہو)
 کسی چیز میں تمہاری کوئی مراد ہی نہیں ہے اس نے جواب
 دیا کہ اے میرے سید کیا کسی غلام کے لئے بھی اپنے
 سید کے مقابلہ میں کوئی رائے ہوتی ہے انتہی

(وصل فی کیفیت السُّلوك والوصول)
 قد تقدم ان حجابك عن الله تعالى
 انما هو نفسك وقد عدها علماء
 الحقيقة باعتبار اطوارها سبعة
 امارة. لوامة ملهمة مطمئنة راضية
 مرضية. وكاملة وانت محبوب في
 كل طور من اطوارها بعشرة حجب
 فبين العبد وربه سبعون حجاباً

سلوک اور وصول کے طریقہ کا بیان
 پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے حجاب کا
 سبب دراصل تمہارا نفس ہے چنانچہ علماء حقیقت نے
 نفس کی اس کے مختلف حالات کے اعتبار سے سات قسمیں
 بیان کی ہیں امارہ. لوامة ملهمة مطمئنة راضية مرضية
 وکاملہ اور تم اس کے ان ساتوں حالات میں سے ہر حال
 کے اعتبار سے دس حجابوں میں ہو۔ چنانچہ بندے اور اس
 کے رب کے درمیان شتر حجابات ہیں۔ اُن میں سے دس

عہ (قولہ من یكون للعبد الخ) یعنی اس غلام نے کہا کہ اے میرے سید کیا عجب کلمے بھی اپنے سید کے ساتھ کہہ مراد ہوتی
 ہے؟ قصہ کا تم یہ ہے کہ غلام کا جواب سن کر سید نے کہا کہ اے کاش میں بھی اپنے سید کی مانند اسی طبع ہوتا جیسا کہ تو میرا تھو ہے یہ کہہ کر
 اس نے غلام سے کہا کہ اچھا تو تو خدا کے واسطے آزاد ہے اور یہ کہہ کر اب آپ میرے پاس قیام کیجئے تاکہ میں بذات خود آپ
 کی خدمت کروں۔

ظلمانی ہیں اور یہ نفسِ تاریک جاتا ہے اور باقی جماعتِ نورانی ہیں لیکن انہیں بھی بعض بعض سو دقیق ہیں اور ہماری مراد جاتا ہے نفس کی وہ صفات ہیں جو عبودیت کے سنائی ہیں جیسے کبر اور حسد اور یہ دونوں نجلہ ظلمانی جاتا ہے یا جیسے کراٹا اور شہرت کو پسند کرنا اور یہ دونوں نجلہ نورانی جاتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ جب تک سالک کے قلب میں ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز باقی ہے تو وہ اسی چیز کی وجہ سے حق سبحانہ تعالیٰ سے محجوب ہے، بعض سالکین پر ان کا سلوک طویل اور دشوار ہو گیا ہے اور بعضوں پر قریب اور آسان رہا ہے اور بہت انہیں ایسے ہیں کہ ان کے اندر بہت سی عینیں مجہود ہیں اور قوی ہیں جبکہ وہ انکی حیوانیت ضعیف ہے اور بعضوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے، (یعنی علل قلیل اور ضعیف ہیں اور حیوانیت قوی ہے) اور بہت سے انہیں ایسے ہیں جو درمیان راہ سے واپس ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو راستہ میں کھڑے رہ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ

وهي حجب النفس كالمارة والباقي نورانية ولكن بعضها ادق من بعض ونعني بالحجب الامانة المباشرة لصفة العبودية كالكبر والحسد وهما من الحجب الظلمانية وكحب النكومات وانتشار الصيت وهما من الحجب النورانية وبالجملة فادام السالك في قلبه شئ من الاشياء فهو محجوب بذلك الشئ عن الحق سبحانه وتعالى ومن هنا يطول السلوك على بعض السالكين ويقرب على بعض فمنهم من تكثر علله وتقوى وتضعف مع ذلك روحانيته ومنهم من يجمع من بعض الطرق ومنهم من يقف ونحو ذلك

پھر یہ سمجھو کہ علماء سلوک نے ان نفوسِ سبعہ مذکورہ میں سے ہر ایک کے لئے طور۔ سیر۔ عالم۔ محل۔ وارد ہو کر جنود۔ مفتاح اور نور بیان کئے ہیں اور ان میں سے ہر نفس میں طالب کو اثر تعالیٰ کے اسماء میں سے مخصوص اسم کے ساتھ بغرض علاج باطن مشغول کیا ہے جن ناموں کو اس مخصوص نفس کے ساتھ مناسبت دیکھی ہے تاکہ اس شغل کی برکت سے سالک اس نفسِ ردیہ سے خلاصی پاتا جائے پس مقام اول میں چونکہ انسان پر دنیا اہل و عیال۔ دنیا۔ اور خیمہ (عمدہ چادر) کی محبت غالب ہوتی ہے اس لئے یہ حضرات اس کو لا الہ الا انت کا شغل تلقین فرماتے ہیں تاکہ

ثم ان علماء السلوك ذكروا لكل واحدة من النفوس المذكورة طورا وسيرا وعالما ومحلا واردة ومكلا وجنودا ومفتاحا ونورا وشغلا والمريد في كل نفس منها باسم مخصوص من اسمائه تعالى عرفوا مناسبتها للتداعي من تلك النفس والتخلص منها في المقام الاول لما كان يغلب على الانسان فيه العبودية لنحو الدنيا والزوجة والديار والخيمة شغلوا به الا الله

لنفی الوہیۃ غیریہ تعالیٰ من القلب غیر اشر کی الوہیت قلب سے نکل جاتے چنانچہ جب مالک فاذا تخلص من ذلك شغلوه بذکر اس سے خلاصی پا جاتا ہے تو اُسے یہ حضرات اسم ثانی کے ذکر لاسم الثانی وهو الله وهكذا کے ساتھ مشغول کرتے ہیں اور وہ اشر ہے علی ہذا القیاس ولنذكر لك النفوس السبعۃ علی ترتیبها اور اب ہم تم سے اُن نفوس سب سے کو ترتیب وار بیان کرتے ہیں

(الباب الرابع في المقام الاول الذي هو النفس الامارة) (باب چہارم مقام اول کے بیان میں اور وہ نفس امارہ) وسميت بذلك لانها تأمر بالسوء نفس امارہ کو امارہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بڑائی کا حکم کرتا ہے یہ ایک خبیث نفس ہے۔ اپنی آخرت کو ایک معمولی سی شہوت کے عوض بیچ دیتا ہے۔ چنانچہ اسی کی صفات میں سے بخل ہے۔ حرص ہے۔ حسد ہے۔ جمل ہے۔ کبر ہے۔ شہوت ہے۔ غصب ہے۔ غفلت ہے۔ لالچ ہے۔ سوء خلق ہے اور لایقنی باتوں میں گھسنا ہے۔ مخلوق سے استہزا کرنا اور اُن سے بغض رکھنا ہے اور ہاتھ اور زبان سے ایذا دینا ہے اور اس کے علاوہ بہت سی صفات ہیں اور یہ نفس چونکہ اپنی طبیعت کی غفلت میں پڑا ہوتا ہے اس لئے خیر اور شر میں تمیز بھی نہیں کرتا اور یہی وہ نفس ہے جو شیطان کا واسطہ اور وسیلہ بنتا ہے اغواء میں اور یہی وہ نفس ہے جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے لہذا اس سے بہت احتیاط رکھو اور اپنے اوپر کم کھانے، کم پینے اور کم سونے کو لازم پکڑو تاکہ یہ ضعیف رہے اور تمہارے لئے اس سے خلاصی آسان ہو۔ اور خبردار کسی مقصد کے حصول میں اس کا ساتھ نہ دینا یا اگر کوئی شخص اس پر غلم کرے تو تم اس نفس کا ساتھ نہ دینا اور چاہے کہ تمہارا ذکر اس مقام میں کلام اللہ اَللّٰہ کی تکثیر ہو بہت عالیہ کے

و سميت بذلك لانها تأمر بالسوء هي نفس خبيثة تبغ اخرتها بشهوة واحدة ومن صفاتها البخل والحرص والحسد والجمل والكبر والشهوة والغضب والفحشاء والشر وسوء الخلق والخبث فيما لا يعني من الكلام والاستهزاء بالخلق والبغض لهم والايذاء باليد واللسان وغير ذلك وذلك لوقوعها في ظلمة الطبيعة فلا تفرق بين الخير والشر وهي واسطة الشيطان ووسيلته في الاغواء وهي اعداءك فكن منها على حذر وعليك بتقليل الطعام والشراب والنام لتضعفها ويهون عليك الخلاص منها واياك ان تساعد على مطلب او تنصر لها ان احد ظلمها وليكن ذكرك في هذا المقام لا اله الا الله مع

ساتھ اور آداب ذکر جو پہلے مذکور ہو چکے ہیں ان کی نفلت کے ساتھ یہی ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے قلب سے دسوں حجابات ظلمانی جو سابقہ معاصی کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے دور ہو جائیں اور اب اس وقت تم منازل قرب اور مراتب سعادت کے اول مقام پر فائز ہو گے اور وہ توحیدِ افعالی ہے چنانچہ تم بصیرت کی آنکھ سے اور ذوق کی شہادت سے گواہی دو گے کہ بیشک لَا مُعْطَى وَلَا مَانِعٌ وَلَا ضَارٌّ وَلَا نَافِعٌ وَلَا مُخَرِّقٌ وَلَا مُسْكِنٌ اَللّٰهُ تَعَالٰی یعنی اثرِ تعالیٰ کے سوا نہ تو کوئی دینے والا ہے نہ منع کرنے والا اور علامت اس مقام پر فائز ہونے کی یہ ہے کہ پھر تم کسی امر میں بھی غیرِ اتر سے امید نہ رکھو گے اور نہ ماسوی اثر سے ڈرو گے اور نہ کسی مخلوق کو بُرا سمجھو گے اور نہ تم سے کوئی تکلیف دہ حرکت صادر ہوگی نہ کسی انسان کے لئے اور نہ کسی محترم حیوان کے لئے۔

اور اپنے حق میں کوتاہی کرنے والے کو ملامت نہ کرو گے یہ خیال کر کے کہ سب کے سب بندے ہیں اسکی قضا کے آگے سخر ہیں اور اثرِ تعالیٰ ان کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہیں بس اس خیال سے تمہارا غم اور طمع سب ختم ہو جائیں گے اور جیسے جیسے تم سے کوئی صفت ذبیہ ختم ہوتی جائے گی تو اثرِ تعالیٰ اسکے بدلہ میں اس کے مقابل کی صفت حمیدہ پیدا فرماتے جائیں گے اور اس مقام پر پہنچ کر اثرِ تعالیٰ تمہارے قلب میں ایک ملکوتی چراغ روشن فرمادیں گے جس کی وجہ سے تم اپنے نفس کے عیوب دیکھ سکو گے۔ پھر اس کے بعد پے در پے تم پر آتے رہیں گے خوف ورجا اور یہ دونوں

الاکثار والهمة العالية والمحافظة على آداب الذكر المتقدمة حتى تنكشف عن قلبك الحجب العشرة الظلمانية الحاصلة من الذنوب الماضية وعند ذلك تظهر على أول منازل القرب ومراتب السعادة وهو توحيد الافعال فتشهد بعين البصيرة شهود ذوق انه لَا مُعْطَى وَلَا مَانِعٌ وَلَا ضَارٌّ وَلَا نَافِعٌ وَلَا مُخَرِّقٌ وَلَا مُسْكِنٌ اَللّٰهُ تَعَالٰی۔ وعلامة هذا المشهد انك لا ترجوا غير الله في امرك ولا تخاف مما سواه ولا تكره مخلوقاً اصلاً ولا يحصل منك اذى لا لانسان ولا لحيوان محترم

ولا تلوّم من قصر في حقك مشاهد ان كل عبید مسخرون وان الله تعالى اخذ بناصية كل فیدهب غمك وطمعك وكلما طرحت عنك صفة ذمیة عوضك الله تقاصفة حميدة هي ضد ها و فی هذا المقام یوقد الله تعالى فی قلبك مصباحاً ملکوتاً تری به عیوب نفسك فیتوالی علیك الخوف والرجاء وهما كالسائق والقائد للقلوب

فی سیرھا الی اللہ تعالیٰ

قلوب کے لئے اس کے سیر الی اللہ میں مانند سائق اور قائد کے ہیں (سائق کہتے ہیں پیچھے سے ہانکنے والے کو اور قائد کہتے ہیں آگے سے کھینچنے والے کو) اور تم پر اس مقام میں ہوتے ہوئے لازم ہے کہ ابواب شریعت پر وقوف کرو اور ہر آن اپنے نفس سے محاسبہ کرتے رہو اور اس کو موت سے اور عذاب قبر سے اور قیامت کے ہولناک حالات سے ڈراتے رہو۔ نیز اپنے لئے ذلت و انکسار سکنت و خضوع اور انواع بر اور نوافل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اس کی جانب تضرع اور اہتمام کو لازم کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے طبعی غلتوں سے نکال دیں اور (دیکھو) یہ ہرگز نہ کرنا کہ گھبرا کر اور ملول ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دو۔ یا فتح و کامیابی کو بعید سمجھ کر اس کی جانب سے سست و تنگدل ہو جاؤ اس لئے کہ یہ چیزیں تو مرید کے رشتہ ہی کو قطع کر دینے والی ہیں لہذا جو چیزیں میں نے تم کو بتلائی ہیں انہیں تندہی کے ساتھ لگو اور جو امور تم کو تمہارے مولیٰ سے مشغول کر دینے والے ہوں ان سے اعراض کرو اور قناعت کو لازم بچھو۔

اور لذات کو اور بے فائدہ امور کی مشغولی کو ترک کرو اور اپنے رب سے گریہ و زاری کرو اور ہمہ تن اس کی جانب متوجہ ہو جاؤ پھر جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوصاف ذمہ کو اوصاف حمیدہ سے بدل دیں تو اس وقت تم بعض اسرار کا اور ان عجائبات کا شاہدہ کرو گے جو تمہاری اس بشریت کے سیپ میں مخزوں و محفوظ ہیں لہذا تم دھوکہ میں نہ پڑو اس سے جس کا تم شاہدہ کرو اور اس پر وقوف

وعلیک وانت فی هذا المقام بالوقوف علی ابواب الشریعة ومحاسبة النفس فی کل ساعة وتخويفها بالموت وعذاب القبر و احوال القيامة وعلیک بملزمة الذل والانکسار والمسکنة و الخضوع والتقرب الیہ تعالیٰ بانواع البر والنوافل والتضرع و الاحتیال الی اللہ تعالیٰ فی ان ینقلک من ظلمة طبعک وایاک ان تل من الدعاء او تستبعد الفتح فتتوانی وتضمر فان ذلک مما یقطع المرید فاجتهد فیما وصفت لک واعرض عما یشغلك عن مولاک ولازم القناعة

والاعراض عن اللذات و الاستغفال فیما بعینک والتضرع الی ربک والاقبال بکلیتک علیہ فاذا بدل اللہ تعالیٰ اوصافک الذميمة بالاوصاف الحميدة شاهد بعض الاسرار والعجائب المخزونة فی الصدقة البشرية فلا تغتر بما تراء ولا تغف

عندہ واخبر استاذك بجميع ما
 حتى الرؤيا المنامية فاذا سأيت
 ما يدل على انتقالك للمقام الثاني
 وقد كنت ذكرت في الاسم الاول
 مائة الف نفلك شيخك للمقام الثاني
 ونفلك الاسم الثاني وهكذا
 في كل اسم لا بد من الذكر مائة الف
 واذا لم تر الاشارة لانت انت ولا
 شيخك بالانتقال لما بعد المقام
 الذي انت فيه تذكر بعد ذلك
 بلا عدد حتى ترى انت استاذك
 الاشارة بالنقلة لما بعد واذا كان
 استاذك في بلدة اخرى تكتب له
 جميع ما يقع لك وعند استحقاق النقلة
 تسافر اليه لينقلك واذا كان في
 مكان بعيد كالمغرب وانت في الشام
 مثلاً فينبغي له ان ينفك الاسماء كلها
 في مجلس واحد ويأمر ان تذكر في
 الاسم الاول حتى ترى الاشارة في او غيرها
 وتكرر ثلاثاً حينئذ تنتقل لما بعده
 وهكذا الى تمام المقامات السبعة
 وعند الانتهاء وقعت لك الاجابة
 بتلقين الذكر واخذ العهد فتقدم
 والا فلا تزم الحصول الى الموت.

بھی نہ کرو اور اپنے شیخ کو ان تمام امور کی جسے تم دیکھو اطلاع کر
 یہاں تک کہ اپنے خواب کی بھی اطلاع کر دیا کرو پس جب تم
 ایسی کوئی چیز دیکھو جو اس امر پر دلالت کرے کہ تم مقام ثانی
 میں پہنچ گئے ہو اور حال یہ ہے کہ تم نے اسم اول کا ذکر ایک
 لاکھ بار کر لیا ہے تو اب تم کو تمہارا شیخ مقام ثانی کی طرف
 منتقل کر دے گا اور اسم ثانی کے ذکر کی تم کو تلقین کیے گا
 اسی طرح ہر اسم کا ذکر ایک لاکھ بار ہونا ضروری ہے اور جب
 نہ تم اور نہ تمہارا شیخ انتقال کے لئے کوئی اشارہ پائے تاکہ
 جس مقام میں تم ہو اس سے آگے والے میں منتقل ہو جاؤ
 تو اس کے بعد برابر بدو کسی مقررہ تعداد کے ذکر کرنے
 رہو یہاں تک کہ تم یا تمہارا شیخ آئندہ مقام میں منتقلی کا
 اشارہ پا جائے اور اگر تمہارے شیخ دوسرے شہر میں ہوں
 تو تمام حالات انکو لکھو اور اگر وہ منتقل کرنے کی استعداد محسوس
 کریں تو ان کے پاس جاؤ تاکہ وہ تم کو منتقل کر دیں ۔
 (یہ جب ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان بہت زیادہ
 دوری نہ ہو) ورنہ اگر وہ کسی بہت دور کے مقام میں
 ہوں جیسے مغرب میں ہو اور تم شام میں ہو پس اسے چاہئے کہ
 تم کو سارے اسماء تلقین کر دے ایک ہی مجلس میں اور تمہیں
 حکم دے کہ تم اسم اول کا ذکر کرو یہاں تک کہ خواب سے یا کسی
 اور ذریعہ اشارہ منتقلی کا پا جاؤ اور تم مکرر کر ایک ذکر کو تین بار
 پھر منتقل ہو جاؤ ما بعد والے کی طرف اسی طرح سے تمام
 مقامات سب تک یہی معاملہ رکھو اور جب یہ ذکر ختم ہو جائے تو اگر
 تمکو ذکر کی تلقین کی اجازت ملی ہوئی ہو اور تم سہمہ یا گیا ہو تو اس کے
 لئے اقدام کرو ورنہ مرتے دم تک گوشہ خوں میں پڑے رہو

(الباب الخامس في المقام الثاني الذي هو النفس اللوامة)

باب پنجم مقام ثانی کے بیان میں اور وہ
نفس لوامہ ہے

وسمیت لوامة لانها تكلس واقع صاحبها في مخالفة لامته -
فمن صفاتها النوم والهوى والمكر والعجب والرياء والظلم والغيبة والكذب وحب الرياسة وحب الشهرة وربما بقي معها
اس نفس کا نام لوامہ اس لئے پڑا کہ جب بھی اس کا صاحب (حق کی) مخالفت کرتا ہے تو یہ اس کو ملامت کرتا ہے۔
چنانچہ اس کی صفات میں سے نسا کرنا ہے اور ہوتے اور مکر ہے۔ عجب اور ریا ہے اور ظلم اور غیبت ہے اور کذب اور غفلت ہے اور حب جاہ و حب شہرت ہے۔ اور با اوقات ان صفات کیساتھ نفس لوامہ کی

حاشیہ متعلق مسئلہ (قولہ او تنصير لها ان احد ظلمها) یعنی اگر کوئی شخص تمہارے نفس پر ظلم کرے تو اس سے بدلہ نہ لو۔ جیسا کہ ابراہیم ابن ادہم کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک سپاہی نے ان کے سر پر مارا۔ ابراہیم نے فوراً ہی فرمایا کہ ایسے سر کو ضرور مار دو جس نے اپنے انٹر کی بہت نافرمانی کی ہے۔
اور مجھے میرے شیخ نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے ان کو نہایت ہی فحش گالی دی شیخ نے یہ سمجھ کر کہ یہ شخص کسی دوسرے کو گالی دے رہا ہے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ کون شخص ہے مگر وہاں کوئی شخص موجود نہ تھا یہ دیکھ کر گالی دینے والا کتا کیا ہے کہ آپ ہی کو کہہ رہا ہوں آپ ہی کو شیخ یہ سن کر مضطرب ہوئے گئے اور اس کو کچھ جواب نہیں دیا۔

اور مجھے شیخ عبدالقادر عینی جو دہلہ کے نقب سے مشہور تھے ان کا یہ واقعہ پہنچا کہ کسی شخص نے بڑے بڑے الفاظ میں انہیں گالیاں دینی شروع کیں۔ چنانچہ جب وہ کسی وصف سے ان کو متعجب کرنا شلایا کہتا کہ تم رذیل ہو، خبیث ہو تو شیخ عینی فرماتے کہ تم سچ کہتے ہو۔ بیان تک کہ اس نے کہا کہ یا خرا (جس کے معنی ناری میں گدھے کے اور عربی میں پلیدی کے آتے ہیں) آپ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک کہتے ہو۔ پلیدی اور گندگی تو میرے پیٹ میں موجود ہی ہے مینا تک تو شیخ نے صبر کیا لیکن جب اس نے یہ کہا کہ (انت متحفظ بالمصحف ای جاعل له تحت مقعدتك) یعنی تم قرآن کو اپنی سُرین کے نیچے رکھنے والے ہو تو ان کے تن بدن پر ریشہ طاری ہو گیا سرے پریک کانپ گئے اور کہا کہ خدا کی پناہ انگٹا ہوں۔

اس قسم کی بعض چیزیں مجھے بھی پیش آئیں یعنی بعض لوگوں کی جانب سے تحقیر اور تذلیل اور تشتمیم کا معاملہ کیا گیا تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ اتھکڑا دیا اور دل ہی دل میں ان کے لئے دعا میں کرتا رہا کہ اللھم اغفر لہ اللھم لا تؤاخذہ

بعض صفات من صفات النفس
 الامارة ولكنها مع ذلك تروى الحق
 حقاً و الباطل باطلاً رؤية اقوى
 من المعرفة السابقة لانها حاصلة
 عن نور المصباح المكنون الذى
 اوقده الله تعالى في قلب السالك
 بحيث تكون تلك الرؤية باعثة على
 التخلص من الصفات المذمومة
 بالمجاهدة والتخلي بالاخلاق الحسنة
 لكنها لا تقدر بعد على التخلص
 منها ولها رغبة في موافقة الشرع
 والمجاهدة ولها اعمال صالحة
 من قيام وصيام وصدقة وغير
 ذلك ولكن يدخل عليهما في ذلك
 العجب والرياء وحب المحمدة
 وثناء عليه من جهة تلك الاعمال
 الصالحة فيجب عليه ان يظهر
 للناس ما فيه من خصلتي العجب
 والرياء والا كان سبباً في انقطاعه
 وعليه بالمجاهدة وكثرة
 الذكر بالاسم الثانى وهو الله
 حتى يتخلص من ذلك وهذا اذا

بعض صفات موجود رہتی ہیں لیکن نفس اس درجہ میں ان صفات
 سے متصف ہونے کے باوجود حق کو حق اور باطل کو باطل جانتا
 ہے اور وہ جانتا ایسا ہوتا ہے جو کہ معرفت سابقہ سے قوی ہوتا
 ہے اس لئے کہ اسکو یہ معرفت حاصل ہوتی ہے ایک ایسے
 ملکوتی مصباح کے نور سے جس کو امیر تمسالی نے سالک
 کے قلب میں روشن کر رکھا ہے ایسے طور پر کہ یہ روش
 باعث بنتی ہے مجاہدہ کے ذریعہ صفات مذمومہ سے
 تخلص کا اور اخلاق حمیدہ کے ساتھ تعلق کا
 (نفس اس مرتبہ میں حق و باطل میں فرق تو کرتا ہے) لیکن
 ابھی تک وہ اپنی صفات مذمومہ سے خلاصی پانے پر قادر
 نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ اس کے لئے اتباع شرع اور مجاہدہ
 وغیرہ میں رغبت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس کیلئے
 کچھ اعمال صالحہ بھی ہوتے ہیں مثلاً قیام و صیام و صدقہ
 وغیرہ مگر سالک پر اس مقام میں عجب (خود پسندی) ریا
 تعریف کی خواہش اور یہ خیال کہ ان اعمال صالحہ کی وجہ
 سے لوگ اسکی تعریف کریں یہ سب رذائل پیدا ہو جلتے
 ہیں لہذا اس پر لازم ہے کہ اسکے اندر عجب و ریا و جو دو
 خصلتیں موجود ہیں ان کو لوگوں پر ظاہر کرے ورنہ یہ دونوں
 اسکے انقطاع عن الطريق کا سبب بن جائیں گے

طریق سے رہ جانے کی اور اس کے اوپر اس مرتبہ میں لازم ہے کہ ذکر کی تکرار
 کرے خوب مجاہدہ کرے اور ذکر بھی اسم ثانی کا یعنی اسم ذات
 امیر کا یہاں تک کہ اس سے خلاصی پا جائے اور یہ اس وقت

لم تلح له في المقام حاشیہ (قولہ والا كان سبباً في انقطاعه) یعنی اگر لوگ اسکی وجہ سے دھوکہ
 میں پڑتے اور اسکی غیر صلاح کے معتقد نہ ہوں (تب یہ اظہار واجب ہے) ورنہ سالک پر اپنے عیوب کا اظہار لازم نہیں۔

الاول وحدة الافعال

واما اذا الاحت فلاجب
ولامرياء لانه حينئذ لا يرعى
عسلا حتى يعجب فيه او يرأى
بل يشتغل بالحمد والشكر لخالقها
ومولاهما ويخاف ان قصر بالشكر
ان تسلب عنه لکن في هذا
المقام كثير الخواطر والوساوس
والافكار فليستن على نفیها بالذكر
الجمهری الشدید وبالاستقانة
بالله تعالى على كل قاطع يقطع عن
الله تعالى من الجن والانس
وكما لاح له شيء من العجائب و
الاسرار فليخبر به استاذ كما تقدم

ہے جبکہ اسکے لئے مقام اول میں وحدت افعال ظاہر ہو چکی ہو
اور اگر ظاہر ہو چکی ہو تو پھر عجب وریا رہی نہ
رہ جائیں گی اس لئے کہ اس وقت میں وہ کسی عمل
کو اپنا سمجھتا ہی نہیں تاکہ اس کو عجب ہو یا وہ ریاکاری
کرے بلکہ وہ تو مشغول ہو جاتا ہے اپنے خالق اور مولیٰ کی
حمد و شکر میں۔ اور اس امر کا اندیشہ کرتا رہتا ہے کہ اگر شکر
میں کوتاہی ہوگی تو یہ سب دوستیں سلب ہو جائیں گی۔ لہذا
اس مقام میں ہونچکر یہ سب چیز اس کا صادر نہونگی۔ البتہ اس
مقام میں اسے خواطر دنیہ اور وساوس واپسہ اور افکار بہت
پیش آئیں گے۔ لہذا اُسے چاہئے کہ انکی نفی پر ذکر جمہری سے
امانت چاہے اور اللہ تعالیٰ سے ہر اس قاطع پر عون اور مدد
طلب کرے جو اس کو اللہ تعالیٰ سے ہٹائے خواہ وہ جن میں سے ہو
یا انس میں سے۔ اور جب بھی کوئی چیز عجائبات میں سے یا اسرار
میں اس پر شکست ہو تو اس کو اپنے شیخ سے بیان کرے جیسا کہ گذر چکا

الباب السادس في المقام الثالث

هو انفسر الملهمة وحالها وصفها
فحالها العشق وصفاتها الجمل
استحاء والقناعة والتواضع والثر
والصبر وتحمل الاذى والعفو
عن الناس وحسن الظن بهم و
قبول عذرهم وشهود ان الله
تعالى اخذ بناصيته كل دابة فهم

(باب ششم مقام ثالث کے بیان میں اور وہ
نفس ملہمہ اور اسکے حالات اور اسکی صفات ہیں)
اس کا حال تو بس عشق الہی میں مستغرق رہنا ہے اور اسکی
صفات ہیں۔ علم۔ سخاوت۔ قناعت۔ تواضع۔ توبہ۔ صبر
ایذا کا تحمل۔ لوگوں کو معاف اور درگزر کرنا۔ اور
ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ اور ان کا عذر قبول کرنا
اور (عین قلب سے) اس بات کا مشاہدہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ
ہی کے قبضہ میں ہر جاندار کی پیشانی ہے پس سب کے سب

مجبورون علی اختیار ماہر فیہ
 فلا یبقی لک اعتراض علی
 مخلوق اصلاً ومن صفاتها ایضاً
 البکاء والھیمن عند سماعها و
 حب الذکر وبشاشة الوجه و
 الفرح باللہ تعالیٰ والتکلم بالحکم
 والمعارف والاعراض عن الخلق
 والاستغفار بالحق وحب الاوصاف
 الحسنة و زیادة الھیمن عند
 سماعها وغیر ذلک من الصفات
 الحمیدة ومفتاحها کلمة هو و
 سمیت ملہمتا لان اللہ تعالیٰ
 الہما فجورہا وتقوہا وصادرت
 تسمع بذلک القاء الملک والقاء
 الشیطان۔ وهذا المقام خطر عظیم
 صعب یحتاج فیہ السالک الی
 الملک لیخرج من ظلمة الشبهات
 الی نور التجلیات و یحیی علیہ ان
 غفل عن نفسه فی ہذا المقام ان
 یرجع الی تحجین الطبیعة وهو المقام
 الاول فینقطع و یرجع الی ما کان
 علیہ من الاوصاف الذمیمة و
 مخالطة الخلق و کثرة الاکل و
 الشرب والنوم بل ربما یفسد

اس کام کے کرنے پر مجبور اور مضطر ہیں جس میں وہ لگے ہوئے
 لہذا تم کو کسی مخلوق پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں
 ہے۔ اور اس نفس کی صفات میں سے ردائے اور
 کس کا رونا سنکر بلبلا جاتا ہے۔ اسی طرح ذکر کو پسند
 کرنا۔ اور چہرہ پر خدائی تعلق کی وجہ سے بشاشت اور
 خوشی کے آثار کا ظاہر ہونا۔ اور حکمت اور معارف
 کی باتوں کا زبان سے نکلنا ہے۔ اور مخلوق
 سے دُوری اور اعراض اور حق تعالیٰ کے ساتھ
 وابستگی اور اشتغال اور صوتِ حسن کی جانب قلبی
 کشش اور اسکو سنکر اسکی جانب زیادتی میلان
 وغیرہ اور اسیلوح کی دیگر صفات حمیدہ یہ سب اس درجہ
 نفس کی مرغوبات سے ہیں۔ اور اسکی کنجی کلمہ ہوئے اور
 اس نفس کو ملہمت اسلے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو فجور اور
 تقویٰ الہام فرمادیا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ فَالْهَمَمَا
 فَجُورًا وَتَقْوًیًّا جِسْ کَیُوجِبُہُ یہ القاء الملک اور القاء شیطان کو
 سنا ہے۔ اور یہ مقام ایک نہایت ہی عظیم الشان مقام ہے اور
 ایک سخت مرحلہ ہے اس میں سالک کو ملک کی جابا احتیاج ہوتی
 ہے تاکہ وہ اسکو شک شبہات کی ظلمتوں سے بھٹکے نور کی نظر نکالے
 اور اُس پر اس امر کا اندیشہ کیا جاتا ہے کہ اگر اس مقام میں
 اپنے نفس سے ذرا غافل ہوا تو اپنی طبیعت کے بحین کی جانب
 لوٹ جائیگا جو کہ اس کا پہلا مقام تھا پس راہ سے منقطع
 ہو جائیگا اور اوصاف ذمیمہ سے اتقان۔ مخالطت خلق
 کثرت اکل و شرب و کثرت نوم کے جس مقام
 میں تھا اسی کی طرف واپس چلا جائیگا۔ بلکہ بسا اوقات تو

اعتقاده و العیاذ باللہ تعالیٰ فیترو
 اطاعات و یرتکب المحرمات و ینعم
 انه قطب موحد مکاشف بحقیقة
 الاشیاء و هو بعید عن ذلك و
 الواجب علی المرید و هو فی هذا
 المقام الصعب متابعة الشیخ و التمسک
 به تمسک الاعنی علی شاطئ النهر
 بالقائد و ان سولت له نفسه
 باند ارقی منه و اکل و انه موحد
 و الشیخ محبوب و یجب علیه التوقیف
 من ذلك و اخبار الشیخ بجمیع ما
 ذکر لید اویہ بما یناسبه من امور
 الحقیقة التي تخفی علیه و یجب
 علیه متابعة الشریعة و ملازمة
 الادب لان الطريق کلها آداب
 و ینبغی ان یمکره نفسه علی الاوراد
 و یقیدها بقیود الطريقة و ان عسر
 ذلك علیه لانه فی هذا المقام
 ما یشکل الی الاطلاق و خلع العذار
 و عدم المبالاة بشئ من الاشیاء
 و المقصود مخالفتها الی ان تطمئن
 و یسکن اضطرابها و ذلك بالوصول
 الی المقام الرابع الذی هو مقام
 الکمال و متى وصل السالک الیه

یہ ہوگا کہ اس کا اعتقاد ہی فاسد ہو جائیگا (مساذاً لہ) پس
 طاعات ہی کو ترک کر دیگا اور معاصی و محرمات کا ارتکاب
 (کیلے بندوں) کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں موعود ہوں
 اور قطب ہوں، اشیاء کے حقائق مجھ پر منکشف ہوتے ہیں
 حالانکہ وہ ان امور سے کوسوں دُور ہوتا ہے لہذا مرید پر
 جبکہ وہ اس دشوار گزار مقام سے گزر رہا ہو اپنے شیخ کا
 اتباع بدرجہ و جوب ضروری ہے۔ اور یہ کہ شیخ کے شاہِ سلط
 سے تمسک کرے جیسے اندھا اپنے رہبر کے ساتھ ساتھ نہر کے کنار
 چلتا ہے۔ اگرچہ اس سالک کا نفس اس کے قلب میں یہ مزین
 کرے کہ تو تو اس سے کہیں زیادہ محتاط اور کامل ہے اور
 یہ کہ تو موعود ہے اور شیخ محبوب ہے اور اس پر ان امور کی وجہ
 توجہ لازم ہے۔ اور یہ لازم ہے کہ اپنے شیخ کو ان تمام امور سے
 مطلع کرے تاکہ وہ جن حقائق سے مناسب سمجھے اس کا علاج
 کرے جو کہ اس سالک پر مخفی تھے۔ اور سالک پر شریعت
 کا اتباع اور آداب کی رعایت ضروری ہے اس لئے کہ
 طریقِ شریعہ پر ادب ہی ہے۔ اور اس کے لئے ضروری ہے
 کہ اپنے نفس کو زبردستی اوراد کا پابند بنائے اور اس کو طریقت
 کی قید سے مقید کرے اگرچہ یہ اسپر کتنا ہی شاق کیوں نہ ہو
 اس لئے کہ وہ اس مقام میں آزادی چاہتا ہے اور بندش
 سے بھاگتا ہے اور کسی چیز کی بھی اس کو پرواہ اور اہتمام نہیں
 ہوتا۔ حالانکہ مقصود اس کی مخالفت کرنا ہے یہاں تک کہ وہ
 (امارہ سے) مطمئن ہو جائے اور اس کی تیزی و طراری مہل
 سکون ہو جائے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ
 مقامِ رابع میں پہنچ جائے کہ مقامِ کمال ہے چنانچہ جب

خلص بعون الله تعالى من جميع
آفات النفس ومقتضيات البشرية

وعلى السالك ان لا يلتفت
في هذا المقام وكذا سائر المقامات
الى ما يلوح له من البوارق العلوية
لانها محجب وموانع واسباب
للاقطاع والعود الى سجين الطبيعة
وليد اوم على الامور التي اوصلته
الى ما هو من الانكشاف كالسهم
الجوع والعزلة وقلة الكلام و
التسلك باذيال المرشد لئتم انكشافه
ويقوى انجذابه الى عالم القدس
ويضعف منه جانب البشرية
والحاصل ان هذا المقام
مقام جامع للخير والشرفان
غلب خير النفس على شرها
ترقت الى المقامات العلية و
ان غلب شرها على خيرها
هبطت الى سجين الطبيعة وعلامة
غلبة الخير على الشر ان ترى
باطنك معموراً بالحقيقة الایمانیة
ای بان تكون محققاً بان جميع ما
في الوجود وجار على وفق ارادة

سالك اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اشر تعالیٰ کے فضل و
سے اور ان کی مدد سے نفس کے جملہ آفات اور بشریت کے
تمام تقاضوں (نفسانی و شہوانی سے وہ نکل جاتا ہے

اور سالك پر لازم ہے کہ وہ اس مقام میں بلکہ اپنے
دیگر تمام ہی مقامات میں ان امور کی جانب اصلاً التفات
نہ کرے جو اس کے لئے ظاہر ہوں جو کہ از قبیل بوارق علویہ
کے ہوں یعنی عالم بالا کی چمک اور روشنی وغیرہ اس لئے کہ
وہ سراسر حجاب اور موانع ہیں اور اسباب انقطاع سے
ہیں اور ایسے امور ہیں جو کہ سالك کو اس کی اصل طبیعت
کے جہنم میں واپس کر دینے والے ہیں۔ بلکہ اسکو چلہائے
کہ اپنے ان معمولات پر عوام رہے جنہوں نے اسکو اس
انکشاف کو مقام تک پہنچایا ہے جس میں وہ یعنی شجب بکرنگی بہتائی تلج
قلت کلام اور اپنے مرشد کے دامن کیساتھ وابستگی تاکہ اس سے
کا انکشان نام ہو جاوے اور عالم بالا کی بنا اسکا ابتدا قوی ہو جاوے اور بشریت سے

حاصل یہ کہ یہ مقام، خیر و شر کے اعتبار سے ایک جامع
مقام ہے۔ اگر نفس کا خیر اس کے شر پر غلبہ آگیا تو وہ
مقامات عالیہ اور درجات رفیعہ کی جانب ترقی کر جائے گا
اور اگر کہیں (خدا نخواستہ) اس کا شر اس کے خیر پر غالب
آگیا تو وہ طبیعت کے جہنم کے غار میں گر جائے گا باقی خیر
کے شر پر غالب ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم اپنے باطن کو
حقیقت ایمانیہ سے بالکل معمور دیکھو یعنی تمہارے ایمان
اور تصدیق کا یہ حال ہو جائے کہ تم تصدیق کرنے والے ہو
کہ عالم میں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں سب اشر تعالیٰ کے ارادے
کے تحت ہو رہی ہیں اور اس کے تحت القدرة

ہیں (یہ تو تمہارے باطن کا حال ہو) اور تمہارا ظاہر شریعت اسلامیہ کے احکام سے آراستہ ہو۔ بایں طور کہ تم طاعات اور عبادات کے ساتھ متلبس ہو اور ہر قسم کی زلات اور لغزشوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہو۔ خواہ جمع میں رہو یا خلوت میں۔ اور اسی طرح سے نفس کے شر کے اسکے خیر پر غالب ہونے کی علامت یہ ہے کہ حقیقت ایمانیہ کا شہود تو سالک پر قوی ہو مگر اس میں اسکی بشریت کا بھی کچھ حصہ شامل ہو۔ اور اس کا ظاہر شریعت سے معمور نہ ہو۔ پس وہ طاعات کو بھی ترک کر دیتا ہو اور احکام معاصی بھی کر لیتا ہو۔

جانو! کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی تجلیات کا جو بھی حصہ سالک کو ملتا ہے وہ طاعات کے راستہ سے ملتا ہے اور اس کی ناراضگی اور طرد و بُد سے جو بندوں کو پہنچتا ہے تو وہ معاصی اور زلات کی راہ سے۔

لہذا تم بس ابواب شریعت پر وقوف کرو ایسا وقوف جیسے کوئی ذیل عبد اپنے مالک کے در پر وقوف کئے رہتا ہے۔ اور اپنی جملہ حاجات اپنے پروردگار ہی سے طلب کرو اور اس مقام میں اپنے مقاصد کے پورا کرنے کے لئے اسم ثالث کے ذکر کی تکثیر سے مدد چاہو۔ جس کی وجہ سے انشاء اللہ تعالیٰ تم اُس صُویت پر غالب آ جاؤ گے جو کہ تمام موجودات میں ساری اور جاری ہے۔

اور جانو! کہ نفس کا اپنا سفر طے کرنا اس مقام میں جذبہ عشق۔ جوشِ محبت۔ شوقِ وصال۔ اجاب کی تعینیت۔ نقادِ محبوب کا تذکرہ اولیٰ کے کمالات سے لطف اندوزی

اللہ تعالیٰ و مقدر و رب قدرته و ظاہرک معموراً بالشریعة الاسلامیة بان تكون متلبساً بالطاعات مجتنباً جمیع الزلات سوءا کنت بین الناس اونی الخلوة۔ وعلامة غلبة الشر علی الخیر ان یقوی شہود الحقیقة الایمانیة علی السالک مع بقاء من بشریته ولا یكون ظاهراً معموراً بالشریعة ینتربک الطاعات و یرتکب المعاصی۔

(واعلم) ان رضا اللہ تعالیٰ و تجلیاتہ لا یصل شیئ منها للعبد الا من باب الطاعات و ان من خطہ و طردة و بعدہ لا یصل للعبد الا من ابواب المعاصی و الزلات۔ فقف علی ابواب الشریعة وقفہ العبد الذیل و اسئل مولای کل ما محتاج الیہ و استعن علی مطالبتی فی هذا المقام بالاکثار من الذکر بالاسم الثالث نظم انشاء اللہ تعالیٰ علی الهویة الساریة فی جمیع الموجودات۔

(واعلم) ان سوق النفس فی هذا المقام بالعشق والھیان والشوق الی الوصال والاجتماع بالاحبة وتذکرة

لقاء المحبوب والتمتع بكمال وجهه
فان هذه الاشياء تقوى السالك
على السير فان هذا المقام مقام
العاشقين المتلذذين بالذل و
الافتقار وما يعينه ايضا خلع العذار
والسعي على اسقاط حمة من اعين الناس
بافعال جائزة شرعا كحل متاع بيته
على ظهه وطبق العجين على راسه و
نحو ذلك وهو يختلف باختلاف الناس
والمقصود ان لا يكون لهم به اعتناء
ولاله عندهم مقدار ولا قيمة
ولا ذكر-

کے ذریعہ ہوگا۔ اس لئے کہ یہ تمام چیزیں سالک کو اس
کے سیر میں قوت بخشی ہیں کیونکہ یہ مقام اہل عشق کا مقام
ہے جو کہ ذلت اور افتقار سے خوب تسلذذ ہوتے ہیں۔
اسی طرح سے سالک کی اعانت ان سب امور سے بھی
ہوتی ہے جو اسکے مرتبہ کو گرا دیں اور جائز افعال کے ذریعہ
لوگوں کی نظروں میں اپنی حرمت کو ساقط کرنے میں سعی کرنے
سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً اپنے گھر کا سامان اپنی پیٹھ پر لا کر
بیجانا۔ اور آٹے کا طباق سر پر لیکر چلنا۔ بانی یہ چیزیں
سقوط ہمت کا سبب ہیں یا نہیں یہ اور لوگوں کے لحاظ سے
مختلف ہوتا ہے۔ اور مقصود ان سب سے یہ تھا کہ عام لوگوں
کو ان کی جانب کوئی خاص توجہ نہ ہو سکے اور ان کے نزدیک
انہی کچھ وقعت نہ سمجھی جائے اور نہ کوئی قدر و قیمت اور
ذکر و تذکرہ کیا جائے۔

اور اسی مقام میں صادق، کاذب سے ممتاز ہوتا ہے
اور جب سالک کے لئے اپنے مرتبہ کا ساقط کرنا تام ہو جاتا ہے
تو اب اس کا نفس شیطانی جو کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ سے پھیرنے
والا ہوتا ہے مردہ ہو جاتا ہے اور اس کو روحانین سے
شرف تکلم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی جانب سے امر و نہی
ہوتی ہے اور خیر کی باتیں آتی ہیں۔ پس چاہئے کہ سالک
ان امور میں سے کسی جانب التفات نہ کرے اسلئے کہ ان
سب کا مقصود یہ ہے کہ اس کو مشغول کر لیں اور اپنے
مطلوب سے اسکو غافل کر دیں۔

ومن ههنا يعلم الصادق
من الكاذب ومتى تحلج العذار
ماتت نفسه الشيطانية القاطعة عن
جناب الحق وحصل له خطاب
الروحانيين بأمر ونهي وأخبر
فلا يلتفت الى شئ منه فان
مقصود الجميع ان يشغله و
يلهمه عن مطلوبه

وإذا لم يسمع شيئاً فهو الأهم
في حقه وهو دليل على صدق
توجهه لمخالقه وعدم تطلبه
لذلك بسوء وهذا استويج
القلب من الفتن والمحن و
الوقوف عند الأكوام

اور اگر سالک کوئی آواز وغیرہ نہ سنے تو یہ اس کے حق میں
بہت ہی اچھا ہے۔ اور اس بات کی دلیل ہے کہ اسکی توجہ اپنے
خالق کی جانب خالص رہی ہے۔ اور اس نے اپنے قلب سے بھی
ان امور کی خواہش نہیں کی۔ چنانچہ یہی وہ سالک ہے جس کو
ستریح القلب (فارغ القلب) کہنا چاہئے یعنی اسکا قلب
فتن، محن اور یہ کہ عالم میں کیا ہو رہا ہے، اس سے فارغ
ہے (اور اپنے محبوب حقیقی کی یاد میں مشغول ہے)

الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَقَامِ الرَّابِعِ
الَّذِي هُوَ النَّفْسُ الْمُطَهَّنَةُ وَمَا
تَحْتَوِي عَلَيْهِ مِنَ الْكِمَالِ

ومن صفاتها الجود والتوكل و
العبادة والتذلل والرضا والشكر
والخشية واتباع الكتاب والسنة
بحيث لا يخرج عن الأمر التكليفي شيئاً
واحداً — وافتاء المطلق بالعبودية
الصحيحة — وعلامة دخول السالك

في هذا المقام ان يحقده في الأمر
التكليفي. ويخلق باخلاقه صلى الله
تعالى عليه وسلم ولا يطمئن إلا
باتباع اقواله الصحيحة لا بهذا
المقام مقام المتكبرين وعين اليقين
والإيمان الكامل.

وفي هذا المقام تلتذ بلذات

ساتواں باب مقام رابع کے بیان
میں کہ وہ نفسِ مطہنہ اور
اسکے کمالات ہیں

پس اسکے صفات میں سے جود ہے، توکل ہے۔
عبادت اور تذلل ہے، رضا اور شکر ہے خشیت
ہے، اور اتباع کتاب و سنت ہے ایسے طریقہ سے کہ
امور تکلیفیہ سے ایک بانٹ ہی باہر نہ ہو۔

اسی طرح سے اسکی صفات میں سے ایک صفت
عبودیت صحیحہ کے وظائف ادا کر کے فنا مطلق تک پہنچنا
ہے، اور سالک کے اس مقام میں داخل ہونے کی علامت
یہ ہے کہ امور تکلیفیہ میں خوب کوشش کرے اور رسول اللہ
علیہ السلام کے اخلاق کے ساتھ متخلق ہو جائے یہاں
تک کہ بدون آپ کے اقوال صحیحہ کا اتباع کئے ہوئے
اس کو چین نہ پڑے اس لئے کہ یہ مقام مقام تمکین ہے
اور عین الیقین اور ایمان کامل کا مقام ہے۔

چنانچہ اس مقام میں سالک کو دیکھ کر لوگوں کی ہانپیں

اعین الناظرین وتصنی لقوالہ
 مسامع السامعین حتی انه لو تکلم
 طول الدهر لا یمل کلامہ وذلک
 لان لسانہ یتجرع ما القاہ اللہ
 فی قلبہ من حقائق الاشیاء واسرار
 الشریعۃ۔ فلا یتکلم کلمۃ الا
 وہی مطابقة لما قال اللہ تعالیٰ و
 رسولہ من دون مطالعۃ فی
 کتاب ولا سماع من احد وینادی
 فی سرۃ من قبل اللہ تعالیٰ
 انا سرک ایہا الحیب و
 انت سرّی فقرعینا و
 طب نفساً وعند ذلک یضئ
 ما کان فیہ من الاضطراب
 ویفرق فی بحر الحیاء والاداب
 ویلزم الخشیۃ والہیبة وتخلع علیہ
 خلع الوقار والقبول وتظهر لہ
 حقیقۃ عالم الکنون وعلم معنی
 قوله کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَاَنْ فِیْجِبْ عَلٰی
 السَّالِکِ فِیْ هَذَا الْمَقَامِ اَنْ یَّجْتَمِعَ
 مَعَ الْخَلْقِ فِیْ بَعْضِ الْاَوْقَاتِ

لذت یاتی ہیں۔ اور ان کے کان اس کی باتوں کی جانب
 متوجہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر یہ سالک ساری عمر
 کلام کرتا رہے تب بھی لوگ اس کے کلام سے بول نہوں
 اور یہ اس لئے کہ اس کی لسان ان اسرار شریعت اور
 حقائق کی ترجمان ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اس کے قلب
 میں القا فرماتے ہیں۔

پس یہ کوئی کلمہ زبان سے ایسا نہیں نکالتا جو کہ
 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد
 کے مطابق نہ ہو (بلکہ اللہ و رسول ہی کی باتیں کرتا ہے)
 اور اس کا سبب نہ تو کسی کتاب کا مطالعہ ہوتا ہے اور
 نہ کسی سے سنا ہوتا ہے، بلکہ اس کے باطن میں خدا کے
 تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے کہ اے میرے محبوب
 میں تیرا سر ہوں اور تو میرا سر ہے، پس اپنی آنکھ ٹھنڈا
 کر، اور اپنے جی کو خوش کر، اس وقت جا کر اس کے
 اضطراب کو سکون اور بقاری کو قرار آئے۔ اور اب
 وہ جا اور آداب کے بحر میں غرق ہو جاتا ہے، اور اس کے
 لئے خشیت اور ہیبت لازم ہو جاتی ہے، اور اب اس کو
 وقار اور قبول خلق کی خلعت پہنا دی جاتی ہے، اور عالم کنون
 کی حقیقت اور آیت کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَاَنْ کی حقیقی تفسیر
 اس پر منکشف ہو جاتی ہے۔ لہذا سالک پر اس مقام میں
 پہنچ کر لازم ہے کہ اب وہ لوگوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھا کرے

(قوله فِیْجِبْ عَلٰی السَّالِکِ فِیْ هَذَا الْمَقَامِ اَنْ یَّجْتَمِعَ الْخَلْقَ) یعنی یہ جو کہا گیا کہ مقام پر پہنچ کر سالک
 پر واجب ہے کہ مخلوق کے ساتھ کچھ وقت نشست رکھے (تو شاید کہ اس سالک کے حق میں ہو کہ جس کے پاس اس کا
 شیخ موجود نہیں ہے، باقی اگر اپنا شیخ موجود ہو تو اسکے حکم اور اشارہ کا اتباع کرنا چاہئے یعنی وہ جو حکم دے وہی کرنا چاہئے۔

تاکہ ان پر بھی ان امور کا افاضہ کرے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپہر انعام فرمایا ہے، اور اس کے قلب میں جو اسرار و حکم آتے ہیں ان سے بھی اسکی کچھ ترجمانی کیا کرے۔ یعنی جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان فرمایا ہے، اسکو بھی چاہیے کہ اور لوگوں پر احسان کرے۔

اور اس کے لئے اپنے رب کے ساتھ خلوت کا بھی ایک وقت ہونا چاہئے اس لئے کہ وہ اس مقام میں ہوتے ہوئے ابھی کمال کے ادنیٰ ہی درجہ میں ہے لہذا اسکے لئے سب نہیں کہ اپنا سارا وقت مخلوق سے اختلاط کی نذر کر دے کیونکہ اس سے اندیشہ ہے کہ وہ بقیہ دیگر مقامات کی جانب ترقی کرنے سے رہ جائے گا۔ پس اسکو چاہئے کہ اختلاط و عدم اختلاط میں حکمت سے کام لے یعنی جب اختلاط ہی میں نفع دیکھے تو اختلاط کرے، اور اگر عزت میں فائدہ محسوس کرے تو عزت اختیار کرے۔

باقی اس بات کی علامت کہ فائدہ اختلاط میں ہے یہ ہے کہ حاضرین کو اس سالک کے ان علوم و ہنر سے نفع ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اسکے سینہ میں عطا فرمایا ہے (یعنی اس کے علوم صدری اور وہی ہوں) سطوری یعنی ظاہری اور رسمی نہ ہوں۔ اس کے ہاتھوں پر جو کرامات ظاہر ہوں ان سے دھوکہ میں نہ پڑے بلکہ اپنے رب سے یہ دعا کرے کہ اس کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر نہ ہوتا کہ اس کا قلب اس سے متعلق نہ ہو اس لئے کہ یہ سبب نیکی کا اللہ تعالیٰ سے بعد کا، اور اسکے مقام رب میں حضوری کے فوت ہو جانے کا، وہ مقام جس میں وہی بندے دال

لینفیض علیہم ما انعم اللہ بہ علیہ
ویترجمہم عما فی قلبہ من الحکم
ویمسک ما احسن اللہ تعالیٰ الیہ

ولیکن لہ وقت خلوة بینہ
وبین ربہ لانہ دھوی فی ہذا المقام
فی ادنیٰ درجات الکمال فلا تناسل
مخالطة الخلق فی جمیع الاوقات خوفا
علیہ من ان یحرم الترقی الی بقیۃ
المقامات۔ فلیستعمل الحکمة فی
المخلطة وعدمہا فہما کانت الفائدۃ
فی المخلطة خالط او فی العزلة
اعتزل

وعلامة تكون الفائدة فی
المخلطة ان یتفید الحاضرون
منہ مما وصیہ اللہ تعالیٰ من
علم الصدور لا علم السطور و
لا یغتر بما یظہر لہ من الکرامات
بل یطلب من ربہ ان لا یظہرہ
علی شیء مما لعلہ تعلق بقلبہ
فتكون سبب بعدۃ عن حضرة
القرب التي لا یدخلہا الا
العبد الذین فنیت حظوظہم

والنقطعت شہوا تہم حتی شہرۃ
القرب

ہوتے ہیں جن کے حظوظ نفس فنا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جنکی
سب خواہشیں مٹ چکی ہوتی ہیں یہاں تک کہ قرب کی خواہش
بھی ان میں باقی نہیں رہ جاتی۔

ولذلك ترى الکمل اذا
اظهره الله تعالى على ايدى محشيئا
من الکرامات يتغافلون عنها
ويندمون عليها ندمهم على المعصية
بل يكرهون ظهور الکرامة اکثر
من ظهور المعصية - وانما قرة
اعينهم العبودية المحضة فاکین
عبودية مع استقامة خیر من الف
کشف وکرامۃ -

اسی لئے تم کاملین کو دیکھو گے کہ جب اللہ تعالیٰ ان
کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر فرماتے ہیں تو وہ اس کے چشم پکی
اختیار کرتے ہیں بلکہ اس پر اس طرح سے شرمندہ ہوتے ہیں
جیسے ان سے کسی گناہ کا صدور ہو گیا ہو، اور اس کے اظہار
کو اتنا برا سمجھتے ہیں جتنا کہ کسی گناہ کے ظہور کو۔

انکی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے
اپنی خالص بندگی اور عبودیت کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ
ان حضرات کا کہنا ہی یہ ہے کہ وہ عبودیت حسین استقامت
ہو، وہ ہزاروں ہزار کشف و کرامت سے بڑھ کر ہے،
جانو! کہ کرامت فی نفسہ بہت عظیم الشان چیز ہے
باقی مذموم جوشی ہے وہ اس کا طلب کرنا، اور اسکی تمنا
اور اسکی جانب نفس کا مائل ہونا ہے، یہ سب خواہشات
نفسانی ہیں جو کہ اس عبودیت کے منافی ہیں جو مقام قرب
میں داخل ہونکی شرائط میں سے ہے، اس بات کو جس قدر
سمجھ لو گے سلامتی کے ساتھ رہو گے۔

واعلم ان الکرامة امر عظیم
فی حد نفسها وانما المذموم طلبها
وتمنيها والميل اليها وتلك حظوظ
تنافی العبودية التي هي شرط فی
دخول حضرة القرب
فانهم وتسلم

اور یہ یاد رکھو کہ عالم کی کسی چیز پر وقوف اور قناعت
نہ کر لینا ورنہ فتنہ میں پڑ جاؤ گے اور اس وقت تمہارا حصہ
دہی کون (یعنی دنیوی چیز) رہ جائیگا۔ بلکہ تم اس سے بہت کر
اس کے مکون کے طالب ہونا، اور یہ خوب سمجھ لو کہ سب کو
تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچا ہے۔ ہم نے کلام کو دلائل
و کرامت کے بارے میں قصداً طویل کیا ہے اس لئے کہ

ولا تقف عند کون من
الاکوان تفتن ویکن حظک ذلك
الکون بل اعرض عنه واطلب
مکونه وان الی ربک المنتهى۔
وانما اطلنا الکلام فی ذلك
لان صاحب المقام اعنی الرابع

اس مقام (یعنی مقام رابع) والے پر کرامت کی محبت اور اسکی جانب میلان زیادہ پایا جاتا ہے حالانکہ یہ چیزیں سالک کے لئے حق تعالیٰ شانہ سے حجاب ہیں۔

پھر یہ جان لو کہ تم جب اس مقام پر پہنچو گے، تو تمہارا میلان اوراد اور ادعیہ کی جانب ہو گا۔ اور اب تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس مقام کی محبت سے مختلف ہوگی جس پر تم اس سے قبل پہنچے ہو اور دیکھو! خبردار اس مقام پر پہنچ کر دعویٰ کمال نہ کرنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں کامل ہو گیا ہوں، اور نفس سے چھوٹ گیا ہوں۔ کیونکہ اس وقت تو تم نفس کے شر سے مامون ہو جاؤ گے اور اس کے کید سے مطمئن و غافل حالانکہ دشمن سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ دوست ہی کیوں نہ ہو جائے۔

اور اس مقام پر کبھی حُب ریاست، شہرت اور اپنے آپ کو مشیخت اور ارشاد کے مقام میں ظاہر کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو ان میں سے کسی چیز کو اپنے نفس کے لئے مست تہیز کر لینا بلکہ اس سے بہت دور رہنا۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ ہی تم کو مشیخت کا لباس پہنائیں، اور حلیہ قبول سے آراستہ فرمائیں جس میں تمہارا کوئی دخل نہ ہو، تو پھر اللہ کے حکم سے کام کے لئے کھڑے ہو جاؤ، اپنے نفس کے لئے نہیں، اور جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ کی مراد سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کے اختیار سے کرو نہ کہ اپنی مراد اور اپنا اختیار سمجھتے ہوئے۔

اور علامت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو

یغلب علیہ حب السکرامات
والمیل الیہما وذلک حجاب
عن اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔

(ثم اعلم) انک وانت فی هذا
المقام تمیل الی الاوراد والادعیة
وتحب حضرة المصطفیٰ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم
محبة غیر المحبة التي کنت علیہا قبل
هذا المقام — ثم ایاک ان تقول
قد بلغت مقام الکمال وخلصت من
نفسی فتامن شرها وتغفل عن
کیدها فالعدو لا ینبغی ان یغفل
عنه وان صار صديقاً۔

وقد یرضی لک فی هذا التقای
حب الریاسة والشہرة والتعرض
للمشیخة والارشاد فلا تعرض لشیء
من ذلک لنفسک وتباعد عنہ الا
اذا البک اللہ تعالیٰ ثوب المشیخة
وحلاک بحلیۃ القبول من غیر سعي
منک فقم حینئذ فیہا بامر اللہ تعالیٰ
لا بنفسک وکن مع مراد اللہ تعالیٰ
واختیارہ لا مع مرادک واختیارک

وعلامة اقامة الحق سبحانه

مقام ارشاد پر فائز فرمادیا ہے، یہ ہے کہ تم اپنے سب بھائیوں کی نظروں میں محبوب ہو جاؤ، اور وہ سب کے سب تمہارے امرونی کے مطیع ہو جائیں بائیں ہمہ تم اپنے لئے ان پر کوئی امتیاز اور فوقیت، فخر و سلطنت نہ دیکھنا بلکہ یہی سمجھنا کہ وہی سب لوگ تم سے افضل ہیں۔

پس جب تم اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسے ہو جاؤ تو تم کو چاہئے کہ اپنے مرشد کو اس کی اطلاع دو تاکہ وہ تم کو تلقین ذکر کی اور بیعت کرنے کی اجازت دیدے پھر جب تم کو شیخ کی جانب سے اجازت ہو جائے تو اپنے بھائیوں کی خدمت کے لئے سامنے آ جاؤ اور انکو نرمی کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اور اپنی جانب کو پست کر کے اور سراپا احتیاج بنکر انکی رہنمائی کرو اور یہ سمجھو کہ یہ لوگ جو تمہارے پاس آئے ہیں تو ان کا احسان ہے، اور اگر تمہاری نظروں میں کہیں یہ بات آئی کہ تم ان کے محسن ہو تو پھر سمجھ لو کہ تم اس میدان کے شہسوار نہیں ہو، لہذا شیخت کو ترک کر دو اور دہنوں کو چھوڑو، اور اپنے نفس کو اور اسکی بقیہ بد اخلاقیوں کی گندگیوں سے نکلنے میں سعی کرو اس لئے کہ وہی تمہارا حق میں اہم ہے۔

اور پھر جب کسی مرشد کو پاؤ جو تم سے مرتبہ میں زیادہ ہو تو اسکی شیخت کو تسلیم کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو بڑی ذمہ داری سے راحت دیدی اور یہ جان لو کہ جب تم (اس) مقام رابع کو طے کر لو گے تو تمہارے نفس میں ایک رحمانی سکون پیدا

و تعالیٰ ایاک فی مقام الارشاد
ان تكون محبا لجميع اخوانک و هم
مطیعون لامرک و نہیلک و انک
لا تجد لک علیہم تمیزاً و لا سلطۃ
و لا فخراً بل ترى انهم متفضلون
علیک و انهم خیر منک۔ فاذا
كنت مع اخوانک هكذا فیتبغی
لک ان تخبر مرشدک بذلك
لیأذن لک فی تلقین الذکر و اخذ
العہود و حیث یظہر لایخوانک
و ترشدہم برفق و ذل و انکسار
و خفض جناح و افتقار مشاہداً
المنة لهم علیک و متی شاہدت
المنة لک علیہم۔

فاعلم انک لست من
خیالۃ هذا المیدان فاترك
المشیخة و فارق الاخوان واسع
فی خلاص نفسک مما بقی علیہا
من الالکد ارفانہ الایہم۔

و متی وجدت مرشداً اعلی
منک فسلم المشیخة له و اشکر اللہ
تعالیٰ الذی اراحک۔

(واعلم) انک اذا اتممت
المقام الرابع و اطمأنت نفسک

طمانینہ رحمانیہ و ما زلت قدمک
عن اتباع الکتاب والسنة ولا
قد رشعة بل مازج الشرع و
الاجماع لحکم و دملک جذبک
ید الالطاف جذبة الکمال وھی
غیر المجذبة الاولی التی هی فی
اول السلوک و نودی علی نفسک
لسان سر السرا یا ایٹھا النفس
المطمینة ارجعی الی ربک راضیة
قرضیة فمعتزلی فی حینئذ النیا
فلا تدرك شیئا من امور الدنیا
و الاخرة الا اذا کان حاضرا
عندک و متی غاب عندک غبت
عنه و ذلک لان قلبک حینئذ

ہو جائے گا، اور اب تمہارا قدم جادہ شریعت سے نہیں
ڈگے گا، تم کتاب و سنت کا اتباع کرو گے، اور اس سے
بال برابر نہیں ہٹو گے بلکہ شریعت اور اتباع تمہارے
گوشت اور خون میں سرایت کر جائے گی۔ اس وقت
تم کو الطاف الہیہ کا ہاتھ پوری طرح سے جذبہ کیگا
(اور یہی یُحِبُّکُمُ اللہ ہے) اور یہ جذب پہلے جذب
کے جو کہ اول سلوک میں پیش آتا تھا مغائر ہوگا (اسلئے کہ
یہ اتباع کے بعد ہوا ہے، اور وہ اتباع سے قبل کا ہے،
اور تمہارے نفس میں سر السر کی لسان سے یہ نڈا دیگا
کہ یا ایٹھا النفس المطمینة ارجعی الی ربک راضیة
قرضیة پس تم پر اس وقت ایک خاص قسم کا نیا
طاری ہو جائے گا جس کی وجہ سے تم دنیا و آخرت کی کسی
چیز کا ادراک ہی نہ کر سکو گے بجز اس وقت کے جب کہ
وہ تمہارے سامنے موجود ہو، اور جہاں نظروں

(قوله سر السرا الخ) کتاب السیر والسلوک میں جو کہ سیدی قاسم النحالی الجلی کی تصنیف ہے، یہ لکھا ہے کہ
جانو کہ یہ جو ہر جس کا نام نفس ناقص، قلب لطیف، انسانیت، اور حقیقت انسان ہے جو کہ اشیاء عالم کا ادراک کر سکتا ہے اور ادراک
دنوا ہی الہیہ کا مخاطب ہے اس جو ہر کے لئے ایک مرکب ظاہر ہے جس کا نام نفس شہوانیہ ہے، اور ایک مرکب باطن
ہے، جس کا نام روح ہے، اور پھر باطن کے لئے بھی ایک باطن ہے جس کو سر کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس سر کے لئے بھی ایک
باطن ہے جس کو سر السر کہا جاتا ہے، اور پھر اس سر السر کے لئے بھی ایک باطن ہے جس کو خفا کہا جاتا ہے، اور اس
خفا کے لئے بھی ایک باطن ہے جس کو اخفی کہا جاتا ہے۔ اور کسی شے کا باطن اسکی حقیقت اور اسکے ماذہ کو کہا جاتا ہے
اوپر تمہارے لئے اس کو ایک مثال سے واضح کرنے ہیں۔ وہ یہ کہ دیکھو مثلاً ایک تخت ہے جس کے لئے ایک
ظاہر ہے، اور ایک باطن، ظاہر تو اس کا وہی اسکی شکل اور صورت اور ہیئت ہے مگر باطن اس کا لکڑیوں
کے چند ٹکڑے ہیں۔ پھر ان لکڑیوں کے ٹکڑوں کی بھی ایک حقیقت یعنی باطن ہے، اور وہ درخت ہے
اور درخت کے لئے بھی ایک باطن ہے، اور وہ عناصر اربعہ ہیں زائید کہ اس مثال سے یہ بیان تمہاری سمجھ
مشہدہ ملاحظہ ہو

لا یفتقر عن مشاهدة جمال الحق و
جلاله — (واعلم) ان ذلك
قليل من كثير بالنسبة لما سيظهر
الحق سبحانه وتعالى عليه في
المقامات التي بعد هذا المقام
فداوم على الاكثار من
ذكر الاسماء الاربعة حتى
ينقلك الله تعالى للمقام الخامس
وخصيه تری العجائب۔

وہ غائب ہوئی اور تم اس سے غائب ہوئے، اور یہ اسلئے
کہ تمہارا قلب اس وقت جمال حق کے مشاہدہ میں علی الدوام
مشغول ہو جائیگا، نہ اس سے تھکے گا نہ اسکو سیری ہی حاصل
ہوگی۔ اور یہ سمجھ رکھو کہ سالک کو اس مقام میں جو کچھ
حاصل ہوتا ہے، وہ بہت ہی اقل قلیل ہوتا ہے اسکے مقابلہ
میں جو اللہ تعالیٰ سبحانہ آئندہ مقامات میں اسکو مرحمت
فرما دیں گے۔ لہذا اسم رابع کے کثرت ذکر پر مداوم رہو
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو اس مقام سے مقام خاص کی
جانب منتقل فرما دیں۔ پس اس میں تم عجائبات کا تماشا دیکھو گے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۲۵۸) میں آگیا ہوگا) پس اس تحقیق کو خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو اور سمجھ لو کیونکہ اس کتاب
کے علاوہ یہ تمہیں اور کہیں نہیں ملیگی۔ پس یہ جو ہر جو کہ ایک لطیفہ ربانی ہے ہمارے اس قلب کے ساتھ جو کہ صنوبری
اشکل ہے، اس طریقہ سے قائم ہے جس طرح سے کہ مینائی کا قیام پتلی کیساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے انسان جملہ حیوانات
سے ممتاز تصور ہوتا ہے۔ چنانچہ جس وقت یہی جوہر غایت درجہ لطیف اور خفی ہو جاتا ہے تو اس کا نام اخفی رکھا جاتا
ہے۔ اور جب اس سے ایک درجہ گھٹ جاتا ہے اسکی لطافت میں قدرے تکاثف آ جاتا ہے تو اس کا نام خفی ہو جاتا ہے
اور جب اس سے ایک درجہ اور گھٹ جاتا ہے۔ اور اسکا تکاثف پہلے سے زیادہ قوی ہو جاتا ہے، تو اسکا نام سر آستر رکھا
جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب اسکی لطافت اور کم ہو جاتی ہے تو اس کا نام روح اور کم ہو جاتی ہے تو اس کا نام
قلب اور نفس نامقہ رکھا جاتا ہے پھر اگر اس سے ایک درجہ اور کم ہو جائے، تو وہ نفس آمارہ کہلاتا ہے (انتہی)
(قولہ مشاهدة جمال الحق الخ) یہ جو کہا گیا کہ اس وقت تمہارا قلب جمال حق کے مشاہدہ سے سیر نہ ہو گا تو
مشاہدہ سے یہ مراد ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں ان کے ذرات میں سے ہر ذرہ میں سالک حق سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھے
اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی لحاظ رہے کہ جو امور حق تعالیٰ کی غفلت و جلال کے شایان شان نہیں ہیں مثلاً حلول
دغیرہ تو اس کو ان سے پاک جلنے۔

باقی یہ ضرور ہے کہ یہ مشاہدہ ایک ذوقی چیز ہے بالکل ایسا جیسے کہ تم کسی انسان کی تحریر کو دیکھو تو تمہارے
قلب میں کاتب کی تصویر آ جائے (یہی وہ مضمون ہے جسے عارف شیرازی نے یوں فرمایا ہے، ۵)

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار
یعنی عارف کی نگاہ میں ہر ہر پتہ حق تعالیٰ کی معرفت کے لئے بمنزلہ دفتر کے ہوتا ہے (۵)

إِنِّبَا النَّاسُ فِي الْمَقَامِ الْخَارِ
الَّذِي هُوَ النَّفْسُ الرَّاغِبَةُ
وَمَحَاسِنُهَا وَكَمَالُهَا

(فمنها) الزهد والورع والاخلص
والرياضة والوفاء والنيان بكل شيء
فما سوى الله تعالى والرضا بكل ما يقع
في الوجود من غيوانزعاج قلب ولا توجه
برفع المكروه ولا اعتراض أصلاً وذلك
أنه مستغرق في شهود الجمال المطلق ولا
تجبه هذه الحالة عن النسيئة للخلق
وامرهم ونهمهم ولا يسمع أحد كلامه إلا
ويستفح به وقلبه مشغول بعالم اللاهوت
وصنا هذا المقام غريق في بحر
الادب مع الله تعالى ودعوته لا توجد
إلا أنه لا ينطق لسانه بالسؤال حياة
وادبا ولا يسأل إلا إذا اضططر اضطراً
كلياً وهو عزيز عند المخلوق محتوم عند
الأكابر والأصاغر لأنه قد نودي عليه
من حضرة القرب أنك اليوم لدينا
مكين أمين فصار تعظيم المخلوق له مهراً
قهرياً لا يعلسون لماذا يعظمونه و
يحترمونه -

آنکھوں باب پانچویں مقام کے بیان میں جس کا نام
نفس راضیہ ہے اور اس کے محاسن اور
کمالات کے بیان میں

نفس راضیہ کے کمالات میں سے زہد ہے، ورع ہے، اخلاص
ہے، ریاضت ہے، وفاء ہے اور تمام ماسوی اشر کا بھول جانا ہو
اور جو امور درپیش ہوں ان پر دل سے راضی رہنا ہے بدون اس کے
کہ قلب میں کچھ تنگی پیدا ہو، اور بدون اس کے کہ دفع مکر وہ کچھ
بھی دل میں خیال آوے اور اعتراض کی توجہ کیا مجال ہے۔
اور یہ اس لئے کہ اس مرتبہ میں پہونچکر سالک جمال مطلق
کے شہود میں غرق ہو جاتا ہے، مگر یہ حالت خلق کی نصیحت سے
اور ان کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے سے منع نہیں ہوتی
اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کے کلام سے متاثر اور منتفع
نہ ہوتا ہو اور اس کا قلب عالم لاہوت کی مشغول رہتا ہے
اور اس مقام پر پہونچکر سالک اللہ تعالیٰ کے آداب کے بحر
میں غرق ہو جاتا ہے اور اس کی دعا رو نہیں ہوتی (یعنی وہ مستجاب
الدعوات ہو جاتا ہے) مگر یہ کہ وہ زبان سے کوئی سوال محض جہا
اور اوکے خیال سے نہیں کرتا، اور سوال بھی جو کرتا ہے تو اس وقت
جبکہ کلی طور پر مضطر ہو جاتا ہے، اور یہ شخص خلق کے نزدیک معزز اور
برجیوئے بڑے کی نظروں میں محترم ہو جاتا ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ کی
بارگاہ قرب سے اس کیلئے یہ اعلان ہو چکا ہوتا ہے کہ تم آج کے دن
ہم سے نزدیک بڑے معزز اور معتبر ہو، پس تعظیم خلق تو اس کے لئے بزرگ
شاہی حکم کے ہو جاتی ہے یعنی لوگ اس کی تعظیم پر مجبور ہوتے ہیں مگر

فینبغی له ان لا یرکن الیہم
 خصوصاً الظالمین منهم مثلاً تمسہ نار
 طبائعہم خصوصاً اذا احسنوا الیہ و
 كانوا فقیراً فان القلوب جلت علی حب
 من احسن الیہا ولیقسک بقولہ تعالیٰ
 وَلَا تَزِدْهُمْ مِّنْهُم مَّا تَزِدُّهُم مِّنْ
 النَّارِ وکلما اعرض عنہما قبلوا علیہ و
 ما قسمہ اللہ تعالیٰ علی ایدہم فہو جاور
 بالقرینہم ویکن فی اقبالہم وادبارہم
 علی حد سواع لا یکرب ذلک ولا یقین
 ہذا مثلاً یکون فی شئ من ذلک وسیۃ
 نفسیۃ وہو وان کان لا یخاف علیہ
 من دسائس النفس فی ہذا المقام
 الا ان الحذر ادنی

یہ نہیں جانتے کہ کیوں اسکی تعظیم اور احترام کر رہے ہیں۔
 لہذا (جب مخلوق کا یہ معاملہ دیکھے تو) اسکو چاہئے کہ انکی
 جانب اصلاً انتفاع نہ کرے، بالخصوص انہیں سچو اہل جور ہیں انکی
 طرف تو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے تاکہ انکی طبیعت کی آگ اسکو
 نہ پہونچ جائے۔ خاصکر اسوقت تو ان سے احتراز اور زیادہ ضروری
 ہے جبکہ یہ سالک غریب اور نادار ہوا اور وہ لوگ اسپر کچا احسان
 بھی کر چکے ہوں اس لیے کہ اپنی محسن کا شکر گزار ہونا اور اس سے
 محبت کرنا تو انسانی فطرت ہے اور اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کو
 اس ارشاد سے استدلال کرے کہ فرمایا کہ ”مت ما تل ہوان لوگوں
 کی طرف جو ظالم ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی نار جہنم کھڑے“ اور
 جس قدر کہ ان لوگوں سے اعراض کریگا وہ لوگ اسکی جانب
 متوجہ ہوں گے اور جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر اسکا
 حصہ مقرر کر رکھا ہو گا وہ تو خواہی نہ خواہی مل کر رہیگا (پھر انکی
 جانب میلان کی حاجت ہی کیلئے)

اور چاہئے کہ سالک اہل دنیا کی جانب توجہ کرنے میں
 اور ان سے اعراض کرنے میں حد اعتدال پر ہو یعنی نہ اسکو
 برا جانے اور نہ اسکی تمنا کرے تاکہ اس کے اس میلان یا اعراض
 میں کوئی نفسانی دھیہ نہ شامل ہو جائے۔ اور یہ شخص اگرچہ
 ایسے مقام میں ہے کہ جس میں اس پر دسائس نفس میں ابتلا
 کا خطرہ نہیں ہے تاہم احتیاط بہر حال مناسب ہے۔

اور سالک کو چاہئے کہ اس مقام میں اہم خاص یعنی حق

ولیکثر من ذکر الاسم الخماس

وہو حیٰ لیزول فناء فان هذا المقام کا ذکر کثرت سے کرے تاکہ اس کا فنا زائل ہو جائے اس لئے کہ
مقام الفناء بالاکتساب من ذکر اسمہ تنال یہ مقام مقام فنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسم حق کے تکثیر ذکر سے

لہ (قولہ لیزول فناء فان) قیاسی حق الیقین

بھی کہا جاتا ہے۔ وہ صفات حق میں صفات عبد کے فنا ہو جانے کا اور حق کے ساتھ نفس کے بقا کا نام ہے اور
بقا بھی ایسی جو کہ علمی شہود حق اور حالی ہو نقطہ علمی نہ ہو۔

مثال اسکی یہ ہے کہ دیکھو ہر مائل موت کو علم الیقین کے طور پر جانتا ہے۔ لیکن جب وہ موت کو فرشتوں
کو دیکھ لیتا ہے تو اسے اس کا عین الیقین ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب خود اس پر موت طاری ہونے لگتی ہے یعنی
اس کا مزہ چکھنے لگ جاتا ہے اس وقت اسکو اس کا یقین حق الیقین کے درجہ میں ہو جاتا ہے۔ پس فنا
اسی ذوق یعنی چکھنے کا نام ہے۔

اور مشائخ نے اس کے لئے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ کوئلہ کا ایک ٹکڑا جبکہ اس پر
آگ کی روشنی پڑے تو اسکی وجہ سے وہ چمک اٹھتا ہے تو اگر یہ روشنی آگ کی اولاد یوار وغیرہ پر پڑے اور
اسپر سے پلٹ کر کوئلہ پر آوے جس کی وجہ سے کوئلہ میں بھی ایک گونہ روشنی آجاوے تو یہ مثال ہے علم الیقین
کی۔ اور اگر آگ کی روشنی کوئلہ پر محض آگ کے بالمقابل ہونے کی وجہ سے پڑے بایں طور کہ کوئلہ اور آگ
کے درمیان کوئی حجاب اور واسطہ نہ ہو تو یہ مثال ہے عین الیقین کی۔ اور اگر وہی کوئلہ آگ سے اتصال
کی وجہ سے خود مشتعل ہو جائے اور اس میں آگ کی حرارت اور اس جیسی روشنی آجائے اور اسکے ذاتی اوصاف
نار کے اوصاف میں فنا ہو جائیں بایں طور کہ اسکی ذاتی ظلت مبدل بہ نور نار ہو جائے تو یہ مثال حق الیقین
کی جسے یہ حضرات فنا سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

پس وہ چیز جو کہ بندے سے فنا ہوتی ہے وہ اسکی صفات ہیں نہ کہ ذات۔ اس لئے کہ ذات کا
فنا تو خلاف واقع ہے۔ اور اس کا اعتقاد صریح گمراہی ہے۔ اگرچہ اصحاب شطیح سے ایسی چیزیں حصاد ہوتی
ہیں جن سے فنا ذات ہی کا گمان ہوتا ہے۔ مگر وہ شطیحات ہیں۔

حاصل یہ کہ اس قوم کے جملہ علوم ذوقیہ ہیں عبارت والفاظ ان کے سمجھانے سے قاصر ہیں بس
جس نے چکھا اسی نے جانا (انتھی من السیرد السلوک بتصرف)

الحی یحصل له البقا بالحق فیحیا حیاة طيبة فی الدنیا والآخرۃ وبعد الموت فان هذا الاسم یشابه ماء الحیاة و اذا زال فناء دخل فی المقام الشاس و ترقی من الباب الی منازل الاحباب و انصف بالصفات الکمالیة و هی خلعة کنت سمعہ الذی یسمع به و بصرہ الذی یمصر به المعبر عنه بقرب النوافل۔

اسے حق کے ساتھ بقا حاصل ہو جائیگی۔ پس اسکو دنیا اور آخرت میں اور موت کے بعد غرض ہر حالت میں حیات طیبہ کے ساتھ زندگی نصیب ہو جائیگی اس لئے کہ یہ اسم مشابہ ہے ماحیات کے۔ اور جب سالک سے اسکی فنا زائل ہو جائیگی تو وہ مقام سادس میں داخل ہو جائیگا۔ اور اب وہ باب منازل احباب کی جانب ترقی کر جائیگا اور صفات کمالیہ کے ساتھ منصف ہو جائیگا۔ یعنی اب وہ کنت سمعہ الذی یسمع به و بصرہ الذی یمصر به جس کی دوسری تعبیر قرب نوافل ہے، اسکے خلعت سے نوازا جائیگا۔

ثم لا بد لنا هذا المقام من اسماء یدکر ہا تسمی بالفرع و ہی الوضاب بیاء النداء مع الاسم الحکم لیسہل علیہ الانتقال الی المقام الشاس الذی ہو الیہ فی غایتہ الاحتیاج و لما ان مفتاح هذا المقام اسمہ نقلاً حتی فمفتاح هذا الاسم ان تذکر بالاول الاول وهو لا اله الا الله قبلہ من مائة الی ثلاث مائة و فی ذلک سیر بدیع یعرفہ اہلہ ونحن قد اخذنا عن استاذنا اننا نذکر قبل کل اسم بالاسم او الاسماء التی قبلہ مائة مائة و لا بد

پھر اس مقام والے کے لئے بعض اسماء کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت ہے جو کہ فرع کہلاتے ہیں اور وہ الوباب الفتح الواحد الآخر اور الصمد ہے۔ پس چاہئے کہ سالک اللہ تعالیٰ کے اسم الوباب سے پہلے یا زندائیگا کہ اسم فاس کے ساتھ اس کا ذکر کرے تاکہ اس مقام ہاس کی جانب انتقال آسان ہو جائے جسکی یہ بہت زیادہ محتاج ہے۔ اور جس طرح سے کہ اس مقام کی مفتاح اللہ تعالیٰ کا اسم حق تھا پس مفتاح اس اسم کا یہ ہے کہ تم اسکے ذکر سے پہلے اسم اول یعنی لا اله الا اللہ کا ذکر ایک سو سے لے کر تین سو تک کرو۔ اور اس میں کچھ عجیب و غریب بھی ہے جسے اہل اللہ جانتے ہیں۔ اور ہم نے تو اپنے استاد سے یہ سیکھا ہے کہ ہر اسم کے ذکر سے پہلے اس کے پہلے دے ایک

اسم یا جملہ اسماء کا ذکر سو بار کر لیا کرے۔ اور اس میں بھی خاص ستر

لذلك من ستر ايضاً

الْبَابُ النَّاسِعُ فِي الْمَقَامِ السَّادِسِ
فِي النِّفْسِ الْمَرْضِيَّةِ وَعَجَائِبُهَا وَ
مَا لَهَا وَمَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ مِنْ
الْحِظِّ الْوَافِرِ الْمَحْبَةِ الْكَامِلَةِ

(نفس کمالیتہا الی لا تمحیٰ) حلی الخلق
وتروى ما سوى الله تعالى واللفظ
بالخلق وجملة على الصلاة والصوم
ذوهم وجملة والميل اليهم لا خواهم
من ظلمات طبائعهم لا كالميل الذي
في النفس الامارة لانه لا يكون الا
سبباً — ومن عجائباتها تجمع
بين حب الخلق والحق وهذا شئ
عجيب لا يتيسر الا لصحاب هذا اللقاء
ولذلك كان السالك في
هذا المقام لا يتميز عن عوام الخلق
بحسب ظاهره

واما بحسب باطنه فهو معدن
الاسرار وقدوة الاخيار ليس في
شهوده شئ من الغيار من حيث هي
اغيار وهو اشارة العلم اللدني وسيت
هذا النفس بالمرضية لان الحق

(نواں باب مقام سادس میں جس میں کہ نفس
مرضیہ اور اسکے عجائبات اور کمالات کا نیز
بہت سوان امور کا جن پر یہ مقام مشتمل ہے
بیان، اور محبت کاملہ کی بھی اس میں قدر تفصیل ہے)
چنانچہ نفس مرضیہ کے کمالات میں جن یوں تو ہمارے ہیں ایک
حسن خلق ہے اور ترک ماسوی الشر ہے، اور مخلوق کے ساتھ
لطف اور مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور انکو نیکی اور صلاح
پر ابھارنا ہے اور انکی خطاؤں سے درگزر کرنا ہے۔ اور ان کی
جانب میلان اور ان سے اسلئے محبت کرنا ہے کہ انکو ان کی
طبیعت کی ظلمتوں سے نکالے۔ نہ ایسا رجحان اور میلان جیسا
کہ نفس امارہ میں ہو کرتا ہے کیونکہ وہ تو کسی نفسانی غرض
کے تحت ہوا کرتا ہے۔ اور اس نفس کے عجائبات میں سے
یہ ہے کہ تم حب خلق اور حب خالق کے جامع ہو گے۔ اور یہ
حال عجیب و غریب ہے جو کہ اسی مقام والوں کے حاصل ہوتا ہے
وجہ ہے کہ سالک جب اس مقام میں ہوتا ہے تو اس میں اور
عام مخلوق میں ظاہری اعتبار سے تمیز مشکل ہو جاتی ہے۔
اور رہا باطن کا معاملہ تو اس کے اعتبار سے تو یہ سالک
اسرار الہیہ کا معدن اور اختیار امت کا پیشوا ہوتا ہے۔ اگر
سلئے اغیار میں سے کوئی شئی اغیار ہونیکی حیثیت سے باقی
نہیں رہ جاتی۔ اور اس مقام میں پہونچ کر وہ علم لدنی کا حامل
کرنیوالا ہو جاتا ہے۔ اور اس نفس کو مرضیہ اسلئے کہا جاتا،

تعالیٰ قدر رضی عنہا۔

ومن صفات السالك في
هذا المقام الوفاء بما وعد ولا يمكن
ان يخلف وعده اصلاً ووضع كل شيء
في موضعه فينفق الكثير اذا صادف
محنة حتى يظن الجھول انه اسرف
ويخجل بالتقليل اذا الم بصارف محله
حتى يظن انه بخيل۔

۷۶ یزداد مادحة اذا لم يكن
اهلاً للاعطاء لا تقباً واذا كان ذاهلاً
محدلاً للاعطاء فلا يمتنع حقه لاجل
ذمته۔ وهذه احوال الكاملين
ارباب القلوب۔

کہ حق تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ اس مقام میں پہونچکر سالک جن صفات کا
حامل ہوتا ہے۔ انہیں سے ایک یہ ہے کہ جو وعدہ وہ کرتا ہے
اس کا ایفاء کرتا ہے۔ یعنی ایفاء وعدہ اسکی خواہ وطنیت
بن جاتی ہے کہ اب وہ اسکے تخلف پر قادر نہیں ہوتا۔

اسی طرح سو ایک صفت اس میں یہ پیدا ہو جاتی ہے
کہ اسکو ہر شے کو اسکے محل اور مقام پر رکھنے کی عادت ہو جاتی
ہے یعنی اسکی طبیعت میں ایک نظم اور انتظام پیدا ہو جاتا ہے
چنانچہ موقع اور محل پا جانے پر کثیر سے کثیر رقم بھی خرچ کر دینے میں
اسکو باک نہیں ہوتا یہاں تک کہ جو لوگ کہ اسکے مال سے ادا واقف
ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص سرفہرہ اور اگر صرف اور محل نہ ہو
تو پھر قلیل رقم بھی خرچ کرنا اسپر بار ہوگا جسکی وجہ سے اسکے متعلق یہ
گناہوں نے لگتا ہے کہ نہایت ہی بخیل آدمی ہے۔ اسی طرح سو شخص
اسکی مدد وغیرہ کرتا، (اور مقصود اسکا اس طلب مال ہونا) تو اگر
وہ اعطاکا محل نہ ہوا تو اسکی مدد اسکو سوائے تعب کے اور کچھ ہاتھ
نہ لگے گا۔ اور اگر کوئی شخص اعطاکا محل اور قصد کا مصرف ہوا
تو اگر وہ اسکی نسبت بھی کریگا تو یہ اس کے حق کو محض اسوجہ سے
کہ اس نے اسکی مدد کی ہے نہیں روکیگا۔ بلکہ اسکی غربت اور فقر
کا لحاظ کر کے اسکو ضرور کچھ نہ کچھ دیگا۔ یہ سب احوال ان لوگوں کے
میں جو کامل ہیں اور ارباب قلوب میں کہیں۔

نیز اس شخص کے

اوصاف میں ایک خاص وصف یہ بھی ہے کہ اس مقام پہنچ کر اسکو
ایسی استقامت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے تمام حالات میں
افراط و تفریط سے نکل کر میانہ روی اختیار کر لیتا ہے
اور یہ اعتدال ایک ایسی حالت ہے کہ بجز اس مقام والے کو
اور کوئی دوسرا اس پر قادر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ زبان سے کہنے
میں تو یہ بہت لمبی پھلکی سی چیز معلوم ہوتی ہے مگر بوقت استقامت
اسکی دقت اور دشواری کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ خصلت ایسی
پسندیدہ ہے کہ ہر شخص اسکو اور اس شخص کو جو اسے متصف ہوتا ہے،
محبوب رکھتا ہے۔ مگر یہ کہ اسکی معصوبت اور دشواری کی وجہ سے

ومن اوصافه ايضا انه في

جميع شؤنه في الحالة الوسطى بين
الافراط والتفریط وهذه الحالة لا يقدّر
عليها الا من كان في هذا المقام و
هي حفيظة على اللسان ثقيلة عند
الامتحان وكل احد يجب هذه الخصلة
ويجب من يتصف بها الا انها صعبة
فلا يقدر عليها غير اهلها۔

واعلم انك في اول هذا المقام
تلوح لك بشاهد الخلافة الكبرى

(قوله في الحالة الوسطى الخ) یعنی سالک کا ایک وصف اس مقام میں آکر یہ ہو جاتا ہے کہ
وہ افراط و تفریط سے نکل کر میانہ روی کا عادی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ کھانے میں، بھوکا رہنے
میں، سونے میں، جاگنے میں، غرض ان تمام حالتوں میں اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے جیسا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اور
تم سب سے زیادہ متقی ہوں۔ لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا
ہوں، اور سوتا بھی ہوں۔ (خالق سے بھی تعلق رکھتا ہوں اور) نکاح بھی کرتا ہوں، اور عورتوں
کے ساتھ بھی زندگی گزارتا ہوں۔

اور وہ جو مجاہدہ کی حالت میں سالک کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ بہت کم کھائے، بہت کم سوے
تو وہ حقیقتہً نفس کی پامالی کے لئے ہوتا ہے تاکہ وہ مقہور اور مغلوب ہو جا سکے۔ کیونکہ مقصد اسکو
اعتدال کی حالت پر لانا ہوتا ہے۔ جیسے سرکش گھوڑا کہ اس کا دانہ چارہ اس لئے روک دیا جاتا ہے تاکہ
وہ کمزور ہو کر منقاد ہو جائے پھر جب وہ مطیع ہو جاتا ہے تو اسکو عادت اور معمول کے مطابق چارہ
دیا جاتا ہے۔ یہیں سے ابن فارض نے کہا ہے کہ میرا نفس ابتداءً امارہ تھا الخ

و فی اخره تخلیج الیہی خلعتہا ہی
 کنت سمعہ الذی یسمع بہا و بصرہ الذی
 یبصر بہا و یدہ الذی یبطش بہا و رجلہ
 الذی یمشی بہا فی یمیع و بی یصور و بی
 یبطش و بی یمشی و ہذا نتیجۃ قرب
 النوافل -

بجز اسکے اہل کے دوسرا شخص اسکے ساتھ متصف ہونے پر قادر
 بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ جانو کہ جیسے ہی تم اس مقام میں داخل
 ہو گے تو تمہارے غلط فہمی کے دلائل روشن ہونگے اور اس مقام
 کے آخر میں تم کو اسکی خلعت پہنائی جائیگی کہ میں اسکا کان بناتا
 ہوں جسکے وہ سنتا ہے اسکی آنکھ بناتا ہوں جسکے وہ دیکھتا ہے، اور
 ہاتھ بناتا ہوں جسکے وہ پکڑتا ہے، اور اسکا پاؤں بناتا ہوں جسکے
 وہ چلتا ہے۔ غرض میری واسطہ وہ سنتا ہے اور میری واسطہ
 وہ دیکھتا ہے، اور میری واسطہ وہ پکڑتا ہے، اور میری واسطہ
 وہ چلتا ہے۔ اور یہ سب قرب نوافل کے ثمرات ہیں (یعنی اس مقام
 کے انعامات ہیں)

اور تحقیق اس مقام کی یہ ہے کہ سالک جب مقام فنا
 کو پہنچ جاتا ہے جو کہ اس مقام سے پہلا مقام ہے تو اس
 اسکی صفات ذمیرہ بشریہ جو کہ محل شقاوت (اور انتشار شیع
 بنا کرتی ہیں) بالکلیہ محو ہو جاتی ہیں اس لئے کہ نوافل و ریاضا
 اور نفس کے ساتھ جہاد اکبر کر لگی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ
 کا ایسا قرب حاصل ہو جاتا ہے جو کہ سبب ہو جاتا ہے اس سے
 ازالہ رذائل کا۔

اور حدیث شریف میں یہ جو آتا ہے کہ میں اس کا کان
 ہو جاتا ہوں، آنکھ ہو جاتا ہوں الخ تو اس سے اللہ تعالیٰ
 کے متعلق حلول کا گمان نہ ہو (تعالی اللہ عن ذلک علواً کبیراً)
 اس لئے کہ یہ سب ذاتی امور ہیں جو کہ بدون تائید الہی اور
 امداد خداوندی کے سمجھ میں نہیں آتے اور اگر عقل چاہے
 کہ اس تک پہنچے تو بس اسکے آگے زندہ دھرا ہوا ہے

و تحقیق ہذا المقام ان
 السالک اذا وصل مقام الفناء
 هو المقام الذی قبل ہذا المقام
 تنحق صفاتہ الذمیۃ البشریۃ
 ہی محل الشقاوۃ بسبب تقربہ
 الی اللہ تعالیٰ بالنوافل و الریاضا
 و مجاہدۃ النفس للجہاد الاکبر
 و ایاک ان تتوہم من
 ذلک الحلول تعالی عن ذلک
 علواً کبیراً و ہذا امور
 ذوقیۃ لا تدرك الا بالتأیید
 و المعونۃ الالہیۃ و متی حاول
 العقل ادراکھا وقع فی زندقۃ

ان الفناء والبقاء وقرب
 الفرائض والنوافل ليس بهذا
 الاشياء نظير في الخارج حتى
 تقاس عليه -

کہ فناء و بقا اسی طرح سے قرب فرائض اور قرب نوافل وغیرہ
 ان سب امور کے لئے خارج میں کوئی نظیر نہیں ہے کہ جن پر
 ان کو قیاس کیا جاسکے

واعلم ان آخر مقاملت
 السالك وصوله الى صورته

اور (ایک بات) یہ سمجھو کہ سالک کا آخر مقام یہ
 ہے کہ وہ اپنی صورت آدمیت تک پہنچ جائے جو کہ ملائکہ کا

قوله ليس لهذا الاشياء نظير الخ يعني قفا، بقا قرب
 فرائض اور قرب نوافل ان سب امور کے لئے خارج میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ بلکہ الفاظ و عبارات بھی نہیں
 ہیں جو ان کے مفہیم کو ادا کریں۔ اور لفظ قفا اور بقایہ قوم کی اصطلاحات میں جسکو اہل سمجھتے ہیں اور
 نااہلوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں اور نہ وہ ممکن ہے چنانچہ علماء نے ان کے مفہیم کو نااہل کو سمجھانے کو
 تشبیہ اس سے دی ہے جیسے کہ تم کسی عنین کو جماع کی لذت سمجھانا چاہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تمہارے لئے ممکن
 نہ ہو سکے گا۔ اور یہ اس لئے کہ اس کے لئے الفاظ نہیں جو اس کے معنی کا احاطہ کر لیں۔ اور اگر تم اسکو
 مثال سے سمجھاؤ مثلاً اس کی لذت کو شکر یا شہدے تشبیہ دو تو تم نے اسکو اور دور لا ڈالا۔

اسی واسطے اہل طریق کہتے ہیں کہ ہم نے (بہت سی چیزوں کو) اشارہ سے تو سمجھ لیا۔ لیکن جب
 وہ عبارت میں لائی گئی تو اور مبہم بن گئی۔

قوله صورة الادمية الخ یعنی یہ جو کہا کہ سالک کا انتہائی مقام یہ ہے کہ وہ اپنی صورت آدمیت
 تک پہنچ جائے، تو اس کی تفصیل سنو !

روح انسانی جو کہ ایک لطیفہ ربانی ہے جس کی حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے
 لئے کچھ اسماء اور مظاہر عالم کبیر میں ہیں اور کچھ اسماء و مظاہر عالم صغیر میں ہیں۔ اور عالم کبیر ان حضرات کے
 یہاں روح کے جسم انسانی میں آلے سے پہلے کے عالم کا نام ہے، اور عالم صغیر جسم انسانی میں آنے بعد کا
 عالم کہلاتا ہے۔ چنانچہ عالم کبیر میں روح انسانی کے اسماء یہ ہیں:-

عقلِ آدل، قلمِ اعلیٰ، لوحِ حقیقتِ محمدیہ، نورِ محمدی، نورِ احدی، نفسِ کلیہ، جس کے متعلق
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔

اور اس کے آسمان اور مظاہرِ عالمِ صغیر میں یعنی عالمِ انسان میں یہ ہیں :-

اخفی، خفا، سرِ اسرار، سر، روح، قلب، نفسِ ناطقہ اور لطیفہٴ انسانیہ۔ اور وہ یعنی روح
مذکور اس ذات کے امر میں سے ایک سرِ عظیم ہے جس کے لئے خلق و امر ثابت ہے۔ چنانچہ یہی روح اول ہو جو
ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وجود بخشا۔ چنانچہ یہ خلیفہ اکبر ہے اور سرِ اعظم ہے۔ اور یہی روح انسانی
جسمِ انسانی کے لئے بواسطہٴ روحِ حیوانی کے مدبہ ہے۔ اور یہ روح اشرف الاشیاء ہے۔ اور تجلیاتِ ربانی
کا محل ہے۔

حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رَأَى قَلْبِي رَبِّي یعنی میرے قلب نے میرے
رب کو دیکھا۔ اور حدیثِ قدسی میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَمْ يَسْعَنِ اَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَا
وَسَعَنِ قَلْبَ عَبْدِي المومن اللین الوسع یعنی میری زمین اور میرا آسمان مجھے اپنے اندر سمانہ سکا اور
مجھے سمایا جو تو میرے مومن بندے کے قلب نے ایسا بندہ جو نرم خو اور متقی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ
کو مومنین کے قلوب ہی دیکھ سکتے ہیں۔

اب ایک بات یہ سمجھو کہ روحِ انسانی جو کہ لطیفہٴ ربانی بھی ہے۔ جب اُس نے اس عالمِ انسانی
میں نزول کیا اور طبیعتِ انسانی ہی سے مانوس ہوئی تو اس کے سبب سے وہ شرجیات میں پڑ گئی۔
اب جو شخص یہ ارادہ کرے کہ اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دے جس پر کہ وہ حجابات میں پڑنے
سے پہلے تھی تو اس کو چاہئے کہ قومِ صوفیہ کے طریق پر چل کر ان حجابات کے پھاڑنے کی کوشش کرے
اور ماقبل میں خلق اور امر کا جو ذکر آیا ہے تو اس کے متعلق یہ سمجھو کہ عالمِ امر جسے عالمِ ملکوت
اور عالمِ غیب بھی کہا جاتا ہے، وہ ارواح اور روحانیت کے عالم کا نام ہے اس لئے کہ وہ روح
محض اللہ تعالیٰ کے امر سے موجود ہوئی بدون کسی مدد یا مادہ کے واسطے کے۔

اور عالمِ خلق جسے عالمِ ملک اور عالمِ شہادت بھی کہا جاتا ہے، وہ اجساد اور جسمانیات کا عالم
ہے۔ اور وہ بھی حق تعالیٰ کے امر سے وجود میں آتا ہے مگر مادہ اور مدت کے توسط سے۔ انتہی

(ماخوذ از نتائج الکھکاد للعرسی)

الْأَدْمِيَّةُ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهُ الْمَلَائِكَةُ
الَّتِي حَقِيقَتُهَا الْحَقِيقَةُ الْمَحْمُودِيَّةُ
قہ ہے اور جس کی حقیقت حقیقت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والتحمیہ
ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا سر اعظم ہے۔

وہو سر اللہ الاعظم و هذا عا
القرب من حضرة الرب فاذا
وصل السالك اليها تحقق بالعبودية
المحصنة والعجز والذل وعرف
نفسه بهذا الوصف فعرف
ربه باوصاف الربوبية لانه اذا
عرف نفسه بالذل والفناء عرف
ربه بالعجز والبقاء هكذا
طرح سے اور صفات کا حال ہے۔

ورجى نفس السالك بهذه صورت منكشف هو جاني
ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ یہ چیز تو سالکین کے اعظم مطالب
سے ہے اور سائرین الی اللہ کے بلند ترین مقامات میں سے
ہے تو یہی چیز اس کو طریق پر استقامت اور تمسک بآستہ
دمتی کو شفت فی هذه
الصورة وعلمت انہا اعظم مطالب
السالكين اعلی منازل السائرین
حذبت فی طلب الاستقامة علی

(قوله الحقيقة المحمدية) یہ جو کہا گیا کہ قبلہ ملائکہ کی حقیقت حقیقت محمدیہ ہے، یہ اس لئے
کہ اول وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ نور محمدی ہے۔ پس وہی قبضہ اصلیہ ہے اور ہر
شخص مستحق محبت سے محبت کا اظہار کیا کرتا ہے۔ اور حقائق اسی سے عالم ظہور میں آئے ہیں۔ اور
اسی سے انہوں نے ترقی حاصل کی ہے

پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے لئے بھی اکبر ہوئے۔ ہر طرح
سے علاوہ آدم علیہ السلام کے جملہ کائنات کے لئے اب اکبر ٹھہرے۔ خواہ وہ سفلی ہوں یا
علوی یا مرکب انتہی

ر قوله لا انا اعرى نفسه یعنی جب اپنے نفس کو پیپانے مشاہدہ اور ذوق کے ساتھ

والشریعت اور اسم سادس یا قیوم کے ذکر پر ابھارتی اور آمادہ کرتی ہے۔

اسکے بعد پھر وہ سالک شریعت، طریقت اور حقیقت کے آداب کے ساتھ دائمی طور سے مودب ہو جاتا ہے ایسا کہ ان امور ثلاثہ میں سے کوئی ایک بھی اس کے دوسرے سے شاغل و مانع نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ترا کر کے وہ مقام سابع میں اس سے منتقل ہو جاتا ہے تاکہ قصہ آویست کی حقیقت کا پتہ لگا دے۔ پس اس کے لئے ہم مذکور الصدر اسم یعنی یا قیوم کا ذکر کثرت سے کرو یہاں تک کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ یعنی تمہارے لئے مقام سابع میں منتقل ہو جانے کا اشارہ غیب سے کر دیا جائے

دسواں باب مقام سابع میں جس میں نفس کاملہ اور اس کے قرب کا اور اس کے عود کر جانے کا بیان ہے

جان لو کہ یہ مقام جملہ مقامات سے اعلیٰ و ارفع ہے اس لئے کہ اس مقام میں آکر سالک کی سلطنت مکمل ہو ہے۔ اور اس کا مکابدہ اور مجاہدہ تام ہو چکتا ہے۔

اور اس مقام کا صاحب علم یقین اور عین یقین اور حق یقین تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جس قدر اوصاف حمیدہ پہلے ذکر کئے گئے ہیں ان سب کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مقام والے کے لئے سوا اپنے مولیٰ تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر کے اور کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہوتا

الطریقة والتسلک باذیال الشریعة والتلاوة الاسمر السادس وهو

القیوم فلا تزال مودباً بآداب الشریعة والطریقة والحقیقة لا یشتغل ببعضها عن البعض الآخر الى ان تنتقل الى المقام السابع طاباً للتحقیق بالصورة الادمیة فاکثر من الذکر بالاسم المتقدم حتی تظفر بالمقصود و تلوح لك الاشارة بانتقالك للمقام السابع

بشرافی المقام السَّابِعُ
فی بیان النفس لکاملة و
قربها وعودها

اعلم ان هذا المقام اعظم المقامات لانه قد کملت فیہ سلطنة السالک وتمت فیہ المکابدة والمجاهدة وقد وصل صاحبه الى علم یقین وعین یقین وحق یقین۔ والتصف بجمیع ما ذکر من الاوصاف الحمیدة و لیس لصاحب هذا المقام مطلب

سوی رضوان مولاء حرکاتہ
حنات وانفاسہ قدرۃ ر
حکۃ وعبادۃ۔ ان راہ الناس
ذکر و اللہ تعالیٰ و کیف لا یکن
ذلک و هو ولی اللہ بل کان ولیا
و هو فی المقام الرابع الا ان
المقام الرابع مقام اولیاء العوام
والمقام الخامس مقام اولیاء
الخواص و المقام السادس مقام
الاولیاء الذین ہم خواص الخواص
و المقام السابع مقام الخلافة
الکبریٰ فسبحن من لا مانع
من اعطی و لا معطى لمن یمنع
و اعلم ان صاحب هذا المقام
لا یغتر عن العبادۃ ابداً اما
بجميع بدنه او لسانه او قلبه
او یدیه او رجلیه و جمیع جوارحه
لا تغفل عن اللہ تعالیٰ طریقۃ
عین و هو کثیر الاستغفار کثیر
التواضع سرورہ درضاہ فی
توجہ الخلق للحق و حزناً و غضبہ
فی ادبارہم عنہ بحسب طالب الحق
اکثر من محبة ولده الذی من

اسکی حرکات حنات ہوتی ہیں۔ اور اسکی ایک ایک سانس
قدرت، حکمت اور عبادت شمار ہوتی ہے اسکی
شان یہ ہوتی ہے کہ اگر لوگ اس کو دیکھیں تو
ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد آجائے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو
یہ شخص ولی اللہ بھی تو ہے۔ بلکہ وہ تو اب سے بہت
پہلے جیکہ وہ مقام رابع میں تعاتب ہی سے ولی ہو چکا ہے
مگر یہ کہ یہ مقام رابع ان اولیاء کا مقام ہوتا ہے جو ان میں
بمنزلہ عوام کے ہوتے ہیں۔ اور مقام خامس خواص اولیاء
کا مقام ہے۔ اور مقام سادس ان اولیاء کا
مقام ہے جو کہ انھیں ان خواص میں ہیں۔ اور مقام سابع خدا
کبریٰ کا مقام ہے۔

پس پاک ہے وہ ذات کہ وہ جس کو جو (انعام)
دینا چاہے تو کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں، اور جس کو
نہ دینا چاہے تو اسکو کوئی دینے والا نہیں۔ اور ایک
بات یہ سمجھو کہ اس مقام پر فائز ہونے والا عبادت میں
کبھی سستی نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر آن عبادت میں لگا رہتا
ہے خواہ اپنے تمام بدن سے۔ خواہ زبان سے، خواہ قلب سے
خواہ ہاتھ پاؤں سے۔ غرض اس کے جملہ جوارح اللہ تعالیٰ
سے ایک آن کے لئے بھی غافل نہیں ہوتے اور وہ ہر
وقت استغفار کرتا رہتا ہے۔ بہت زیادہ متواضع رہتا
ہے۔ اسکی خوشی اور اسکی رضا بس اس میں ہوتی ہے کہ اللہ
کے بندے اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ اور اس
کا غم و غصہ صرف اس لئے ہوتا ہے کہ لوگ اُدھر سے ہٹے

صلبه وهو كثير الاوجاع قليل
القوى قليل الحركة ليس في قلبه
كراهة لمخلوق مع انه يامر بالمعروف
ونهي عن المنكر ويظهر الكراهة
لمستحقها لا تأخذه في الله لومة
لاثم يرضى في عين الغضب و
يغضب في عين الرضا لكنه يضع
كل شيء في محله متى توجهت همة

الى كون من الامور اوجده
الله تعالى على وفق امراده
ذلك ان مراده قد انطوى
في مراده تعالى وهذا غاية
المقامات فان اول المقامات
الصبر على مراد الحق تعالى و
اوسطها الرضا بمراده و آخره
ان تكون بمراده والى ذلك
الاستشارة بحديث اذا احب
الله عبداً ابتلاه فان صبر
اجتباؤه فان رضى اصطفاؤه
ثم اذا سلك السالك
وقطع تلك الاحوار وثبت
قدمه فليكن ذكره بعد ذلك
لا اله الا الله على الدوام فانه

ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ شخص طالب حق کو اپنی صلیبی اولاد کے
بھی زیادہ چاہتا ہے۔ قوی اس کے نحیف ہوتے ہیں مگر
امت کا درد و غم اس کو عالم رسیدہ کئے ہوئے ہے۔ اس کے قلب
میں کسی مخلوق سے نفرت نہیں ہوتی۔ حالانکہ امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر اس کا منصب ہوتا ہے۔ باقی جو شخص کہ
اپنی حرکات ناشائستہ کی بنا پر مستحق کراہت ہوتا ہے تو
اس پر خفگی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں
اس کو کسی ملامت کرنے والے کی ملاکی پرواہ نہیں ہوتی عین غصہ
کی حالتیں راضی رہتا ہے۔ اور عین رضا کی حالت میں
ناراض رہتا ہے مگر یہ کہ وہ ہر چیز کو اس کے محل اور درجہ
میں رکھتا ہے۔ اور جب اس کی ہمت کسی ہونے والی چیز کو
جانب متوجہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسکے آراء
کے موافق پورا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ یہ اپنے ارادہ کو
اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں فنا کر چکا ہوتا ہے۔ اور یہ سلوک کے تمام
مقامات کی انتہا ہے اور سلوک کا مقصد بھی ہے۔ اس لئے کہ سب سے
پہلا مقام اللہ تعالیٰ کی مراد پر صبر کرنا ہے۔ اور درمیانی مقام
اللہ تعالیٰ کی مراد و مرضی پر راضی رہنا ہے۔ اور آخری مقام یہ ہے
کہ تم خود ہی سراپا انکی مراد بن جاؤ۔ اسی کی جانب اس حدیث
میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے محبت فرماتے
ہیں تو اولاً اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں پھر جب اس پر صبر
کر لیتا ہے تو اس کو منتخب فرما لیتے ہیں اور جب وہ راضی ہو جاتا
ہے تو اس کو مقرب اور مخصوص بنا لیتے ہیں۔ پھر جب مالک سلوک
ملے کر لیتا ہے اور ان تمام مدارج کو قطع کر لیتا ہے اور اس میں

مجدل ذلك لذّة عن غيبه . اس کا قدم راسخ ہو جاتا ہے تو مناسب ہے کہ اس کے بعد اس کا
 اویذ کر بالاسماء اسدعة . دائمی ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو اس لئے کہ اس کی وجہ اب وہ ایک ایسی
 وهو مخير بين ان يجعلها لذت پائیگا جو اس کو غیر سے پھیر دینے والی ہوگی اسما سبوعہ کے
 ورد الا سبوع بان يذکر ذکر کرنے۔ چنانچہ اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو ان کو ہفتہ کے دنوں
 کل اسم في يوم منه اویذ کر پر تقسیم کر دے یاں طور کہ ہر ہر اسم کو ہفتہ کے ایک ایک دن کے
 کل يوم مقداراً من الاسماء لئے مقرر کرے یا روزانہ ہی تمام اسماء کی ایک مقررہ مقدار
 کلاھا۔ کا ذکر کر لیا کرے۔

واخبرني صدیقنا الشیخ اور مجھے خبر دی ہے میرے صدیق محترم شیخ علاء الدین ابن
 علاء الدین بن شیم محمد عابدین شیخ محمد عابدین نے جو کہ ایک مشہور مؤلف گذرے ہیں کہ اس
 المؤلف الشهير بان شیخہ فی طریق میں ان کے شیخ ہمدانی مغربی خلوتی تھے جو دمشق
 هذه الطريقة الشیم المهدی میں آکر رہ پڑے تھے۔ اور یہیں کی سکونت اختیار کر لی تھی۔
 المغربی الخلوتی نزہی دمشق وہ اپنے مریدین کو اسماء سبوعہ کے ورد کے ختم کے بعد
 یا موریہ بعد ختم الاسماء حکم دیتے تھو کہ وہ لوگ خوب دلجمعی کے ساتھ اسی طرح ذکر
 السبعة بان يذکر وبالجمعیۃ کریں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . اللَّهُ هُوَ . حَقٌّ . حَقٌّ قِيَوْمٌ . قَدَارٌ
 مکنذا لا اله الا الله . الله هو یعنی چوتھے اور پانچویں اور چھٹے کلمہ کو تینوں کے ساتھ پڑھیں
 حق حقی قیوم قہار بتوین الرابع اور ان اذکار کو اسے زمانہ تک کرتے رہیں کہ قلب و سانس
 والخامس والسادس مدۃ حتی اور خواطر بالکلیہ نیست و نابود ہو جائیں۔
 تنقطع الخواطر والوساوس۔ پھر وہی شیخ ہمدانی اپنے مریدین کو اسم ثانی کا
 ثم یا مریہم بعد ذلك ذکر یعنی اَللّٰهُ اَللّٰهُ کی تلقین کیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے
 بالذکر بالاسم الثاني اَللّٰهُ اَللّٰهُ کہ اس کو معمولی جبر کے ساتھ کیا جائے۔
 لكن بادی الجهر فاذا رجعت پھر جب کسی مرید کے خواطر اور وساوس لوٹ آتے تھے
 الخواطر للمريد ردة للذکر تو شیخ بھی پھر اسے دلجمعی کے ساتھ ذکر کرنے کی دوبارہ
 بالجمعیۃ۔ تلقین فرماتے تھے۔

وذكر الشيخ علاء الدين

الموحى اليه انه وجد لذلك

فائدة عظيمة فسالته عن اشياء

شيخه فاخبرني انهم ستمون

للسيد مصطفى البكري فهم من

فرقتنا القرا باشية مع اني لخر

ذلك في كتاب عن مشائخنا ولا

سمعت من احد منهم فكان هذا

الهام الهمة بعض اشياخه من

اهل المغرب وكل على سنة من

وفد اخذت عن الشيخ

المهدي المشار اليه للتبرك

وذكرت بالجمعية المارة الذكر

نما وجدت لها الفائدة التي

اخبرني بها الشيخ علاء الدين

الا انه كان ذكرى بهامد

قليلة وكيف ما كان فلا يتر

ما كان الوصول بسببه ولا يات

نفسه وشيطانه اذا يتخلص

احد من وساوس الشيطان

مادام حيا وان كانت لا تؤثر في

الكامل ان عبادي ليس لك

عليهم سلطان فالنفي سلطنة

على قلب عباد الله المخلصين

دون خطراته +

اور شيخ علاء الدين نے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے یہ بیان

کیا کہ انھوں نے اس ذکر میں عظیم فائدہ پایا۔

چنانچہ میں نے ان سے ان کے شیخ کے مشائخ کے

بارہ میں دریافت کیا کہ کس سلسلہ سے تعلق تھا؟ تو انھوں

نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے سلسلہ کی انتہا سید مصطفیٰ

بکری پر جا کر ہوتی ہے۔ پس اس لحاظ سے تو یہ لوگ

ہمارے ہی سلسلہ قرا باشیہ ہی سے ہوئے۔ حالانکہ میں نے اپنے

مشائخ کے اور اد میں اسے پایا نہیں۔ اور نہ میں نے انہیں سے

کسی سے اسکو سنا۔ پس گویا یہ ایک الہام تھا جو اہل مغرب

کے بعض مشائخ کو ہوا اور ہر ایک اپنے رجب جانب بٹینہ پر ہے۔

اور میں نے بھی شیخ مہدی سے جن کا ذکر اوپر آیا ہے

بیعت تبرک حاصل کی ہے۔ اور جمعیت کے ساتھ مذکورہ

صدر ذکر بھی کیا ہے۔ لیکن میں نے تو اس کا وہ فائدہ

نہیں پایا جس کی خبر مجھے شیخ علاء الدین نے دی تھی۔ باقی

یہ ضرور ہے کہ میں نے اس ذکر کو تھوڑے ہی دنوں تک

کیا تھا بہر نوع جھوٹ بھی ہو جس چیز کے ذریعہ سالک کو وصول

ہوا ہو اسے اسکو چھوڑنا نہیں چاہئے۔ اور اپنے نفس اور

شیطان کی جانب سے مامون نہیں ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ

وساوس شیطانیہ سے کوئی شخص تازسیت خلاصی نہیں

پاسکتا اگرچہ یہ ضرور ہے کہ کامل شخص اسکے اثر اور ضرر سے

محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ سنا دیا کہ میرے جو نیک بندے

ہیں، تیری چال اور داؤان پر کچھ نہیں چلے گا۔ مگر اس نص میں شیطان

کی سلطنت یعنی اس کا تسلط اور غلبہ اللہ کے مخلصین بندوں کے قلب

پر ہونکی نفی کی گئی ہے، اس کے وساوس اور خطرات کی نفی کی گئی

ہے۔ اس لئے یہ تو ہوتا رہیگا۔

اور میں نے اپنے استاد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ سالک اسماء سبعہ کے ذکر کی تکمیل کے بعد ذکر قلبی کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نقشبندیہ کے یہاں معمول ہے۔ اور شاید کہ یہ ذکر قلبی اس کے عام اوقات کا وظیفہ ہو باقی جب کسی وقت خلوت اور تنہائی پاوے تو پھر ذکر جبری سانی کرے کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جسکے سبب اسے وصول نصیب ہوا ہے۔ انتہی! لہذا اس کو بالکل نہیں ترک کر دینا چاہیئے

وممعت من استاذنا رحمه الله تعالى ان السالك بعد اكمال الاسماء - ينتقل بعد ذلك للذكر القلبي كالنقشبندية وعل هذا في عامة اوقاته فاذا وجدت خلوة في بعض الاوقات يذكرك بالجهر وهو الذكر الذي كان الوصول بسببه - انتهى +

خاتمہ طریق کے اوراد اور اس جماعت کے حکم کے بیان میں

الخاتمة في اوراد الطريق وحكم اولئك الفرقة

جانو کہ ادعیہ کو طریق کے سہل کرنے میں بڑا دخل ہے اسلئے کہ اس میں فاقہ اور اپنے غمخ کا اظہار ہوتا ہے نیز اس لئے بھی کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بلکہ بعضوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مرید کے حق میں اوراد کا درجہ ایسا ہے جیسے طہارت کا نماز کے حق میں یا بازو کا پرند کے حق میں۔ اس لئے مشائخ نے (ہر زمانہ میں) اوراد و احزاب کو جمع کیا ہے اور روز و شب کے اعمال مسنونہ کے مرتب کرنے میں محنت صرف کی ہے۔ پھر یہ سمجھو کہ ان ادعیہ میں سے بہت سی دعائیں تو ایسی ہیں جو کہ عام حالات کے

اعلم ان الادعية لها دخل عظيم في تسهيل الطريق لما فيها من اظهار الفاقة والعجز ولما ان الدعاء فتح العبادة بل قال بعضهم ان الورد للمريد كالطهارة للصلاة والجناح للطائر ولذلك وضع مشايخ الطريق الورد والاحزاب ورتبوا اعمال اليوم والليلة - ثم ان الورد ما هو عام وهو

ماورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم
وعن اصحابه رضوان الله تعالى عليهم
اجمعين - ومنها ما هو خاص وهو ما
ورد عن الاشياخ ثم منها ما يقال
عقب الصلوات ومنها ما يقال صباحاً
ومساءً ومنها ما يقال في ايام مخصوصة
كالايام الناضلة ومنها ما يقال
عند المحوادث +

وفي كتاب الاحياء للغزالي والمنهل
العذب للسيد مصطفى البكري والد
المنتقى في اوراد اليوم والليله والاذكار
للنووي من ذلك الحجم الغفير ولنذكر لك
طرفاً مما يحضرنا الآن +

فاما ما يقرأ خلف الصلوات
فاهم قراءة آية الكرسي والتسليم
والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين و
ذلك اصح ما ورد مما يقال عقب
الصلوة +

واما ما يقال في الصباح والمساء
فاهم دعاء حفظ الايمان الوارد عنه
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو اللهم
انى اعوذ بك من ان اشرك بك شيئاً

لئے ہیں اور بعض وہ دعائیں بھی ہیں جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرات صحابہؓ سے منقول
ہیں۔ اور بعض ان میں سے خاص دعائیں ہیں جو کہ
مشائخ سے منقول ہیں۔ پھر ان میں سے بھی کچھ
ایسی ہیں جو نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں اور
بعض وہ ہیں جو صبح و شام پڑھنے کے لئے ہیں۔
اور بعضی ان میں سے ایسی ہیں جو خاص خاص اوقات
میں پڑھی جاتی ہیں۔ مثلاً فضیلت والے ایام میں اور بعض
ان میں کہ وہ ہیں جو مخصوص حالت میں پڑھی جاتی ہیں۔
چنانچہ امام غزالیؒ کی احیاء العلوم میں اس طرح سے سید
مصطفیٰ بکری کی المنهل العذب میں اور کتاب المنتقى فی اوراد
اليوم والليلہ میں اور علامہ نووی کی کتاب الاذکار میں
ان سب علوں کا ایک خاص ذخیرہ موجود ہے۔ ہم یہاں
تہائے سامنے اس کا کچھ حصہ جو مجھے تحفہ ہے بیان کرتے ہیں۔
سنو! نمازوں کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی
ہیں ان سب میں اہم آیتہ الکرسی کا پڑھنا ہے۔
اسی طرح سے سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر کا ۳۳ بار
کہنا ہے۔ چنانچہ نماز کے بعد کے اوراد میں سے صحیح
ترین و ردیسی ہے۔

رہی صبح و شام کی دعائیں تو ان میں سب سے
اہم دعائے حفظ ایمان ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے ثابت ہے اور وہ یہ ہے کہ تین بار یہ دعا
پڑھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات

وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم
انک انت علام الغیوب ثلاثاً۔

میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ درآنحالیکہ میں جانتا
ہوں کہ تیرا کوئی شریک و سہم نہیں ہے، اور تجھ سے بخشش طلب
کرتا ہوں اس چیز کے بارے میں جسے میں جانتا نہیں۔ بیشک
آپ ہی غیب کے جاننے والے ہیں۔

ومن ادعیۃ حسن الخاتمة
ایضاً اللهم اختم لی منک بخیر
فی عافیۃ من غیر سابقۃ عذاب
ولا محنة ثلاثاً فی الصباح وثلاثاً
عند النوم۔

اسی طرح سے حسن خاتمہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا
یہ ہے تین بار صبح اور تین بار شام کو یہ کہے کہ اے اللہ اپنے فضل
سے میرا خاتمہ بخیر فرما یعنی عافیت کیساتھ ہوا طرح سے کہ نہ تو اسمیں
پہلے کے عذاب کی سختی اٹھانی پڑی ہو اور نہ کسی قسم کا تعب و
مشقت ہی برداشت کرنی پڑے۔

ومنہا بعد صلوۃ رکعتی
الوابین اللهم انی استودعک
دینی فاحفظہ علی فی حیاتی وعند
ماتی وبعد وفاتی +

انھیں دعاؤں میں سے ایک ہے کہ ادا بین کی دو
رکعتوں کے بعد یہ کہے کہ اے اللہ میں اپنے دین کو تیرے پاس
امانت رکھتا ہوں تو اس کی حفاظت فرما میری حیات میں
بھی اور موت کے وقت بھی اور بعد وفات کے بھی۔

ومنہا ان یقول بین سنة
الفجر والفریضة اربعین مرة
یا حی یا قیوم یا بديع السموات
والارض یا ذا الجلال والاکرام

انھیں میں ایک یہ ہے کہ فجر کی سنت اور فرض
کے درمیان میں چالیس بار یہ کہے۔ اے حی، اے قیوم
اے آسمان اور زمینوں کے بنانے والے۔ اے جلال اور
اکرام والے اے اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوا آپ کے

سے (قولہ یا بديع السموات الخ) لیکن مشہور یہ ہے یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اور ایک روایت
میں یا صمد چالیس بار پڑھنا آیا ہے۔ اس کو شیخ احمد جنیدی نے اپنے رسالہ الصدق والتحقق من
اراد ان یسیر بسیر اہل الطريق میں لکھا ہے اور قل هو اللہ احد گیارہ مرتبہ اور سبحان اللہ و
بحمدہ سبحان اللہ العظیم سو مرتبہ کا اضافہ کیا ہے۔ جیسا کہ اس کتاب میں بھی دو ورق
کے بعد آتا ہے۔ ۱۲۰

يا الله لا اله الا انت اسئلك ان
تحي قلبي يا الله يا ارحم الراحمين +
ولترجع لما يقال صباحا ومساءً
فمن ذلك سيد الاستغفار اللهم
انت ربى لا اله الا انت خلقتنى
وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك
ما استطعت اعوذ بك من شر ما
صنعت ابوء لك بنعمتك على وابو
بذنبي ذاعفر لى فانه لا يغفر الذنوب
الا انت +

ومنہ اللہ انی اصبحت منك
فی نعمۃ وعافیۃ وستر فائم
نعمتک وعافیتک وسترک علی فی
الدنیا والاخرۃ ثلاثاً +

وفی المساء یقول امسیت ببدل
اصبحت فان الله تعالى یحفظ علیہ
ما ذکر +

ومنہا ان فی حمی اللہ ورسولہ
مرة فلا یسلط علیہ احد یسا
یکبرہ +

اپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے قلب کو حیات
بخشے اے اللہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔
اب پھر صبح و شام کی دعاؤں کے بیان کی طرف
لوٹتا ہوں ایک ان میں سے سید الاستغفار ہے یعنی
یا اللہ تو ہی ہے رب میرا نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے پیدا
کیا تو نے مجھے اور میں بندہ تیرا ہوں اور میں تیرے عہد اور
تیرے عہد پر ہوں جہاں تک طاقت کھتا ہوں پناہ پکڑتا ہوں
تیری اپنے اعمال کی برائی سے اقرار کرتا ہوں تیری نعمت کا
اپنے پر اور اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا پس بخش مجھے کیونکہ نہیں
بخشتا ہے گناہوں کو کوئی سوا تیرے۔

اور انھیں میں سے ایک یہ ہے کہ تین بار یوں کہے کہ اے
اللہ میں نے صبح کی تیری نعمت عافیت اور تیرے ستر میں بس تو
سلم کرے اپنی نعمت عافیت اور ستر کو میرے اوپر دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی۔

اور شام کے وقت اصبحت کے بجائے امسیت
کہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مذکورہ امور کی
حفاظت فرماتے ہیں۔

منجملہ ان کے ایک دعا یہ ہے کہ ایک بار یوں
کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت اور
پناہ میں ہوں چنانچہ اس شخص پر کوئی شخص کسی برائی
کے ساتھ مسلط نہیں ہو سکتا۔

انہیں دعاؤں میں سے ایک سبعتا عشر ہے

حزب نووی ہے۔ دورا علی ہے اور ہمارے شیخ کے شیخ سید نقیبی کا وظیفہ ہے اور آخر بقرہ کی دو آیتیں ہیں۔

منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ تین بار یہ کہے کہ اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور برکت نازل فرمائیے۔ ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے مجبین پر جس قدر لا الہ الا اللہ کے فضائل ہیں۔

اور انہیں میں سے ایک یہ دعا ہے کہ تین بار یہ دعا پڑھے۔ اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے غیب و شہادت کے جانتے والے میں اپنی اس دنیوی زندگی میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے آپ تنہا ہیں کوئی آپ کا شریک نہیں اور یہ کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے بندے اور رسول ہیں لہذا آپ مجھے

ومنها المسبعتا العشر وحزب

النوی والدورالا علی والوظيفة
لشيخ شيخنا السيد القصبی
والآيتان آخر البقرة +

ومنها اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا محمد وعلى
محببيه بعد فضائل لا اله الا الله
ثلاثاً +

ومنها اللهم فاطر السموات
والارض عالم الغيب والشهادة
اني اعهد اليك في هذه الحياة
الدنيا باني اشهد ان لا اله الا
انت وحدك لا شريك لك وان
محمداً عبدك ورسولك فلا
تكلني الى نفسي فانك ان تكلني

مہ (قولہ المسبعتا العشر) اور یہ سات بار سورہ فاتحہ سات بار سورہ ناس اسی طرح سے سورہ قلن سورہ
اخلاص سورہ کافرون اور آیتہ الکرسی اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا اله الا اللہ واللہ اکبر
والاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کو سات بار پڑھنا ہے اور اسکے بعد یہ درود اللہم صل علی
سیدنا محمد عبدک ونبیک ورسولک النبی الہی علی اللہ وصحبہ وسلم سات بار اور اللہم اغفر لی
ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات المسلمین المسلمات الاحیاء منهم والاموات سات بار اور اللہم اجعل لی ولہم عجلۃ
واجلا فی الدین والدنیا والاخرۃ یا انت لہ اهل ولا تفعل نبایا مولانا ما نحن لہ اهل انک غفور
حلیم جو ذکریم غفور رحیم سات بار اور اللہم صلی علی سیدنا محمد بعد معلوماتک دس بار اور یا جبار
اکیس بار اور یا جبار اجبر حالی علی وفق مرادک ولا تجعلنی جباراً علی عبادک انک علی کل شیء
قدیر۔ دعا میں پڑھے۔

الى نفسى تقربنى من الشر و
تبعدى من الخير وانى لا اثق الا
برحمتك فاتخذنى عندك عهداً
توفينيه يوم القيمة انك لا تخلف
الميعاد ثلاثاً فمن قرأه كان ممن
اتخذ عند الرحمن عهداً فى قوله
تعالى لا يملكون الشفاعة الا
من اتخذ عند الرحمن عهداً +

ومنہا دعاء الفرج المروى عن
المختصر عليه الصلوة والسلام
ومن دعا به صباحاً ومساءً
دام سرورہ وهدمت ذنوبہ
ومحيت خطاياہ واستجيب دعاءہ
وبسط لہ فی رزقہ واعطى املہ
واعين على عدوہ وكتب عند اللہ
تعالى صدیقاً ولا يموت الا شهيداً
وهو هذا +

اللهم كما لطفت فى عظمتك
دون اللطفاء وعلوت بعظمتك
على الغصاء وعلمت ما تحت ارضك
كعلتك بما فوق عرشك وكانت ساو
الصدور كالعلانية عندك وعلانية

ایک آن کے لئے بھی میرے نفس کے حوالہ نہ کریں۔
اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ مجھے شر سے قریب کرینگے اور خیر
سے مجھے بعید کرینگے اور مجھے بجز تری رحمت کے کسی پر بھروسہ
ہے نہیں لہذا آپ بھی میرے لئے اپنے پاس ایک عہد رکھ لیجئے
جس کو آپ قیامت میں پورا فرما دیجیگا (اور وہ وعدہ منفرد ہے)
بیشک آپ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے جو شخص اس عہد کو پڑھ لے گا
تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جن کے گویا رحمان نے وعدہ کر لیا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھے گا مگر
ہاں جس نے رحمن کے پاس اجازت لی۔

اور منجملہ انھیں دعاؤں کے ایک کٹاوش کی دعا ہے
جو کہ حضرت خضر علیہ السلام سے مروی ہے۔

جس نے اس دعا کو صبح اور شام ورد میں کھا تو وہ ہمیشہ
خوش ہوگا اسکے گناہ مٹا دیئے جائیں گے اور اسکی خطایا مٹو
کر دی جائیں گی اور اس کی دعا قبول کی جائیگی اسکے رزق میں
کر دی جائیگی اسکی امید پوری کر دی جائیگی اور دشمن پر اس کی
اعانت کی جائیگی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صدیق لکھا
جائیگا اور شہادت کی موت اسکو نصیب ہوگی۔ وہ دعا
یہ ہے۔

اے اللہ جس طرح سے کہ تو اپنی عظمت میں سب لطیفوں
سے بڑھ کر لطیف ہے اور اپنی عظمت میں جملہ عطا ارے
بڑھ کر اور تیرا علم زمین کے نیچے ویسے ہی ہے جیسا کہ تیرا
علم اپنے عرش کے اوپر کے متعلق ہے اور سینوں کے و سادس
تیرے نزدیک مانند علانیہ کے ہے اور علانیہ قول تیرے

نزدیک ایسا ہے جیسے تیرے علم کی چھپی ہوئی کوئی چیز اور
تیری غفلت کے آگے دنیا کی سب چیزیں منقاد ہو گئیں
اور تھے دبدبے کے آگے ہر دبدبے والا بےست ہو گیا دنیا اور
آخرت کے سامنے اور تیرے قبضہ میں ہے (تو اے اللہ حب تیری
ایسی شان ہے) تو کرے میرے غم کو جس میں میں نے رات
گزاری ہو۔ سزا خفی اور کشادگی والا

القول كالسرفى علمك وانقاد
كل شئ بعظمتك وخضع
كل ذى سلطان لسلطانك
وصار امير الدنيا والاخرة
كله بيدك اجعل لى من
كل هم امسيت فيه فرجا
ومخرجا۔

اور صبح کے وقت یہ کہے میں نے صبح کی اے اللہ
اس حال میں کہ آپ کا میرے گناہوں کا بخش دینا اور آپ کا
میری خطاؤں سے درگزر فرما جانا اور آپ کا میرے روی اور
قبیح اعمال کی... ستر پوشی کرنا ان سب امور میں مجھے
دلالتی ہے کہ میں آپ سے ایسی چیزوں کا سوال کروں جن کا میں اپنی
کو تاہیوں کی وجہ سے مستحق نہیں ہوں تو میں مامون ہو کر تجھے
پکارتا ہوں اور مانوس ہو کر تجھ سے سوال کرتا ہوں بیشک
آپ ہی احسان کرے والے ہیں میرے اوپر اور میں بانی
کرنے والا ہوں اپنے نفس کی جانب ان امور میں جو میرے
اور آپ کے درمیان ہیں تو نے مجھے نعمت دیکر اپنی شفقت اور
محبت کا ثبوت دیا اور میں نے نافرمانی کر کے تجھ سے بغض و
عداوت رکھنے والوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی بائیں ہمہ
آپ کے کرم اور شفقت پر جو مجھے بھروسہ ہے اس نے مجھے
اس حالت میں بھی آپ پر جرات کرنے پر ابھارا۔ پس آپ نے
مجھ پر اب تک جس طرح سے فضل احسان فرمایا اس کا اعادہ
فرمائیے بیشک آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے
والے ہیں۔

وفى الصباح يقول اصبحت
اللهم ان عفوك عن ذنوبى وتجاوزك
عن خطيئتي وسترك على قبيح
على اطمعنى ان اسئلك مالا
استوجبته مما قصرت فيه ادعوك
امنا واسئلك مستانسا وانك
المحسن الى وانا المسيئ الى نفسى
فيما بينى وبينك تتودد الى
بنعمتك وتبغض اليك بالمعاصي
ولاكن الثقة بك حملتني على
الجسارة عليك فعد بفضلك
واحسانك على انك انت
التواب الرحيم۔ انتھى

ومنها الدعاء الذي لقنه
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
لموسى بن جعفر الكاظم في المنام
حين حبسه الرشيد ظمًا فقال
قل هذه الكلمات فانك لا تبیت
الليلة في الحبس - فلما انتبه من
نومه قالها فكان الامر كذلك
وهي بعد البسملة والحمد لله
والصلوة والتسليم عليه صلى الله
تعالى عليه وسلم - اللهم يا
سامع كل صوت ويا سابق كل
فوت ويا كاسي العظام ومنشرها
بعد الموت - استلثك باسمائك
العظام وباسمك الاعظم الاكبر
المخزون المكنون الذي لم يطلع
عليه احد من المخلوقين يا حليماً
ذا الامانة يا ذا المعرفة الذي لا
ينقطع معرفته ، ولا يحصى له
عدد فرج عني ففرج عنه تلك
الليلة ببركة تلك الكلمات
ولهن سر عظيم -

اور منجملہ ان کے ایک وہ دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت موسیٰ ابن جعفر کاظم کو
تلقین فرمائی تھی جس وقت کہ رشید نے انہیں ظمًا قید کر دیا
تھا پس آپ نے فرمایا کہ ان کلمات کو کہہ لو تو شب گزرنے
سے پہلے قید سے نکل جاؤ گے - چنانچہ جب حضرت موسیٰ ابن
جعفر نیند سے بیدار ہوئے اور اس کو پڑھا تو ایسا ہی معاملہ
ہوا وہ دعا یہ تھی کہ اولاً بسم اللہ پڑھے پھر اللہ تعالیٰ کی
حمد کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور
پھر یہ کہے کہ اے اللہ اے سننے والے ہر آواز کے اور صوت
کے اور اے پالنے والے ہر فوت کے اور اے ہڈیوں کو
گوشت پوست پہنا کر ان کو اکٹھا کرنے والے بعد موت کے
میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے بڑے بڑے ناموں
کے واسطے سے اور خاص کر آپ کے اس اسم اعظم کے
واسطے سے جو بہت بڑا ہے اور خزانہ میں چھپا ہوا رکھا ہے
جس پر مخلوقات میں سے کسی کو اطلاع نہیں - اے وہ ذات
جو نہایت ہی بردبار ہے اور جس کا ہر کام طریقہ اور سلیقہ سے
ہوتا ہے اور جسکی نیکیاں منقطع نہیں ہوتیں وہ نیکیاں جن کا
کوئی عدد احصا نہیں کر سکتا مجھ کو اس پریشانی سے نجات
دیجئے یعنی قید سے خلاصی عطا فرمائیے - چنانچہ ان کلمات
کی برکت سے اسی شب رہا کر دیئے گئے اور ان کلمات
کے لئے سر عظیم ہے -

اور صبح کے وقت کی دعاؤں میں ورد اسحر اور
ورد استار کا اضافہ کرے اور شام کے اوراد میں استاذ
سید قصبی کا ورد جس کا نام صلوت ہے اور مشہور ورد
ہے اس کا اضافہ کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ سید بکری
نے اسمائے حسنی کو جو نظم کیا ہے اس کو بھی پڑھ لیا کرے
اور اگر سالک ضعیف الہمت ہو تو چاہیے کہ ہمارے
استاذ شیخ محمد رشید رحمۃ اللہ علیہ کی صلوت مع
اسمائے حسنی منظومہ مذکورۃ الصدر پڑھ لیا کرے
اور جمعہ کے دن سورہ کہف، دلائل الخیرات
اور سید قصبی کا وظیفہ
پڑھا کرے۔

ويزيد في الصباح ورد السحر
ورود استار وفي امساء ورد
الاستاذ السيد القصبى وهو صلوته
مشهورة مع منظومة السيد
بكري اسماء الله احسنى و
ان كان ضعيف الهمة فيقتصر
على صلوات استاذنا الشيخ محمد
رشيد رحمه الله تعالى مع
المنظومة المعروفة وفي الجمعة
سورة الكهف ودلائل الخيرات
وظيفة السيد القصبى۔

(بہر حال وہ دعائیں جو نماز کے بعد ہیں)

(واما الادعية التي بعد الصلوة)

تو سید بکری نے ختم الصلوۃ میں جو دعائیں
جمع کر دی ہیں وہ بہت کافی و دانی ہیں اور اگر کوئی چاہے
تو اس پر کچھ اور زائد کر دے۔ چنانچہ فجر کے بعد تین
آیتیں سورہ انعام کے اول کی اور تین آیتیں سورہ
حشر کے اخیر کی پڑھ لیا کرے۔ اور فجر کی سنت اور
فرض کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان
اللہ العظیم استغفر اللہ سو بار پڑھ لیا کرے
پھر قبلہ رو ہو کر دائیں کر دت پر لیٹ جائے اور
تین بار اسی حالت میں یہ
دعا پڑھے۔

فختم الصلوة السيد البكري
كفاية وان شاء زاد عليه بعد صلوة
الصبح الثلاث آيات اول سورة
الانعام والثلاث آيات آخر سورة
الحشر وتقول بين سنة الفجر و
فريضته سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم استغفر الله
مائة مرة ثم تضطجع على شمالك
اليمين مستقبل القبلة وتقول
في اضطجاعك۔

اللهم رب جبریل ومیکائیل
واسرافیل وعزرائیل ومحمد صلی
الله تعالیٰ علیہ وسلم اجرنی من النار
ثلاثاً وتصور نفسك فی هذه
الضجعة انک فی اللحد ثم تجلس
وتقول ایضاً بین سنة الفجرو
والفريضة یا حی یا قیوم لا اله الا
انت اربعین مرة والاخلاص احدى
عشرة مرة ویزید بعد صلوٰۃ الجمعة
قراءة الفاتحة والصدیة والمعوذتین
سبعاً سبعاً اللهم یا غنی یا مبدع
یا معید اغنی بمجلاک عن
حرامک وبفضک عن سواک
ثلاثاً ثم سبحان الله العظیم
وبحمدہ مائة مرة ویهدی
ثوابها لوالدیہ ویکثر من الصلوٰۃ

اے اللہ جو رب ہیں جبریل میکائیل سرافیل
اور عزرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے
دوزخ سے خلاصی عطا فرما اور اپنے اس یٹنے کے
معلق یہ تصور کرو کہ تم گویا لحد (یعنی قبر) میں ہو
پھر بیٹھو اور سنت اور فرض کے درمیان چالیس
بار یہ پڑھو یا حی یا قیوم لا اله الا انت
اور گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھو اور جمعہ
کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ صدیت
یعنی قل هو الله احد الله الصمد الخ
اور معوذتین سات سات بار پڑھو اور
اللهم یا غنی یا حمید یا مبدع
یا معید اغنی بمجلاک عن حرامک
وبفضلک عن سواک تین بار پڑھو پھر
سبحان الله العظیم وجمدة ایک سو
مرتبہ پڑھو اور ان سب کا ایصال ثواب اپنے
والدین کو کرو اور جمعہ کے دن میں بھی

۱۔ (قولہ وعزرائیل الخ) رسالہ الصدق والتحقق میں کچھ اور زیادتی بھی ہے یعنی عزرائیل کے
بعد حمۃ عرش بھی لکھا ہے اور یہ بھی زیادہ کیا ہے کہ ان کے قول اجرنی من النار کے بعد اللهم
اجرنی من النار سات بار کہہ لیا کرے اور سات بار اللهم ادخلنی الجنة کہہ لیا کرے اور یوں کہے
کہ الموت الموت اللهم کما حکمت علی بالموت اسالک ان تکفینی شر سكرات الموت ویسکنت
سکنتہ لطیفہ یتذکر فیہا انه فی القبر جس میں یہ یاد کرے کہ وہ گویا قبر کے اندر موجود
ہے۔ انتہی اغ

عليه صلي الله تعالى عليه وسلم في
يومها وبيلتها ويواظب على الصيغة
الامية مائة مرة بعد عصرها
ويجلس بعد لصلاة العصر في
مجلسه الذي صلى فيه ويقول
يا الله يا رحمن الى ان تغيب الشمس
وتزيد في يومى العيدين لا اله الا
الله وحده لا شريك له له الملك
ولها الحمد يحيى ويميت وهو حي
لا يموت بیده الخیر والیہ المصیر
وهو على كل شیء قدير اربع مائة
مرة بين صلاة الفجر وصلاة العيد
وتزيد ايضا الاستغفار بين الصلوتين
المذكورتين مائة مرة ويسبح ثلاثاً
تسبيحة ويهدي ثوابها لاهل
المسلمين وذلك في جميع اليوم و
يزيد يوم عرفة قراءة الصمدية الف
مرة بعد التروال ثم يدعو بما
شاء ويكثر من هذه التشاء في
ذلك اليوم وهو الحمد لله بجميع
محامده كلها ما علمت منها وما لم
اعلم عدد خلقه كلهم ما علمت
منهم وما لم اعلم ويزيد يوم

اور رات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
درو و کثرت سے پڑھو اور مواظبت کرے صیغہ
امیہ پر سو مرتبہ بعد عصر کے اور عصر کی نماز پڑھنے
کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے اور غروب شمس تک
یا اللہ یا رحمن کہتا رہے اور عیدین کے
دن یہ دعا زیادہ کر دے لا اله الا الله
وحده الى اخره یعنی نہیں ہے کوئی معبود
سوا اللہ واحد کے جس کا کوئی شریک نہیں اسی
کے لئے ملک ہے اور اسی کے لئے حمد ہے
وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے اور وہ خود
زندہ ہے اسے موت کبھی نہ آئے گی اسی کے ہاتھ میں
خیر ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور وہ
ہر شے پر قادر ہے۔ اس دعا کو نماز فجر اور عید کے
درمیان چار سو مرتبہ پڑھے اسی طرح سے ان دونوں
نمازوں کے درمیان میں چاہے تو سو بار استغفار کا
اضافہ کرے اور تین سو بار سبحان اللہ کا اور اس کا
ثواب اموات مسلمین کو پہونچا دے اور یہ معمول
سب دنوں میں رکھے اور یوم عرفہ کے زوال کے بعد
صمدیہ کا وظیفہ ایک ہزار بار پڑھے اور پھر جو دعا چاہے
مانگے اور اس دن اس دعا کی کثرت رکھے یعنی تمام تعریفیں
اللہ کے لئے ہیں جو تعریفیں کہ میرے علم میں ہیں وہ
بھی اور جنہیں میں نہیں جانتا وہ بھی اور محامد
بقدر اس کی کل مخلوقات کے ہیں جنہیں میں جانتا

عاشوراء حسبنا الله ونعم الوكيل
نعم المولى ونعم النصير۔
سبعين مرة وسبحان الله
ملاء الميزان ومنتهى العلم و
مبلغ الرضا وزنة العرش
والحمد لله ملاء الميزان الخ و
لا اله الا الله ملاء الميزان الخ
والله اكبر ملاء الميزان الخ ثم
يقول لا ملجاء ولا منجاء من الله
الا اليه سبحان الله عدد الاشجار
والوتر وعدد كلمات الله التامات
كلها اسئلك اللهم السلامة
برحمتك يا ارحم الراحمين
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي
العظيم وهو حسبي ونعم
الوكيل وصلى الله على سيدنا
محمد والنبى الامى وعلى آله
وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد
لله رب العالمين سبع مرات +
واما الاوراد التى تقرأ قبل
النوم فسورة تبارك الملك والواقيع
واية الكرسي والصمدية والمعوذتين
ثلاثا ثلاثا وسبحان الله ثلاثا و

ہوں وہ بھی اور جنہیں میں نہیں جانتا ہوں وہ بھی
اور عاشورہ کے دن اس دعا کا اضافہ کرے بحسبنا
الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ اسکو تیار
پڑھے اور یہ دعا پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے پاکی ہے میزان
بھر کر اور بقدر انتہائی علم کے اور بمقدار اس کی رضا کے اور
بوزن عرش کے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے حمد ہے
میزان بھر کر بقدر انتہائی علم کے اور بقدر اس کی
رضا کے اور بوزن اس کے عرش کے اسی طرح سے لا الہ
الا اللہ کا کلمہ میزان بھر کر بقدر انتہائی علم کے بمقدار اس
کی رضا کے اور بوزن اس کے عرش کے اسی طرح سے اللہ اکبر
میزان بھر کر بقدر انتہائی علم کے اور بمقدار رضا کے اور بوزن
عرش کے بھر کے لا ملجاء ولا منجاء الخ یعنی نہیں کوئی پناہ گاہ
اور نجات کی جگہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر بجز اللہ تعالیٰ کے دربار
کے۔ اللہ کیلئے پاکی ہے بمقدار جفت کے اور طاق کے اور بقدر اللہ
تعالیٰ کے کلمات تامات کے اے اللہ میں آپ کے سوال کرتا ہوں
سلامتی کا آپ کی رحمت کیساتھ اے ارحم الراحمین نہیں پھرنا ہے
معصیت کے اور نہیں طاعت کی مگر اللہ علی عظیم کے توفیق
کے ساتھ وہ مجھے کافی ہے اور اچھا کار ساز ہے اور اللہ تعالیٰ کا صلوة
وسلام ہو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ نبی امی ہیں اور آپ کے
آل پر اور اصحاب پر اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سب عالم
کا پالنے والا ہے اس عاکو سات بار پڑھے۔ بہر حال وہ دعائیں
جو سونے سے قبل پڑھنی چاہئیں ہیں ان میں سے سورہ ملک اور سورہ
واقعہ ہے اور آیتہ الکرسی اور صمدیہ اور معوذتین تین تین بار اور

ثلاثین والحمد لله كذا لك والله أكبر
 اربعاً وثلاثين وقول باسمك ربی
 وضعت جنبی وبك ارفعہ عند
 الاضطجاع اعوذ بعزة الله وقدرته
 من نزغات الشیطان ان يحضر فی
 الحمد لله الذی علا فقہر و بطن
 فجبر و ملک فقد را الحمد لله
 الذی یحیی و یمیت وهو علی کل
 شیئی قدير۔ اللهم ان امسکت
 نفسی فارحمها وان ارسلتها
 فاحفظها بما تحفظ به عبادك
 الصالحین اللهم انی اسلمت
 وجهی الیک وفوضت امری
 الیک والجات ظہری الیک
 مرغبة ورهبة الیک لا ملجاء
 ولا منجأ منك الا الیک وصلى الله
 علی سیدنا محمد النبی الامی و
 علی آلہ وصحبہ وسلم ثم یقول
 استغفر الله العظیم الذی لا اله
 الا هو المحی القيوم والتوب علیه
 ثلاثاً ثم یقرأ آية الكرسی وینام
 علی خاتمتهما وقیل ینتہم ذالک
 کلمہ بقول لا اله الا الله فلعله

مبسمان الله اور الحمد لله ۳۳ بار اور الله اکبر ۳۴ بار
 اور یہ دعا پڑھے اے میرے رب تیرے نام کیساتھ کھامیں
 نے اپنے پہلو کو اور تیرے ہی نام کے ساتھ میں اے اٹھایا
 اٹھتے وقت میں اللہ کے غرت اور قدرت کی پناہ مانگتا ہوں
 شیاطین کے وساوس اور ان کے اپنے پاس سے تمام
 تعریف اس اللہ کے لئے جو برتر ہو کر غالب ہو گیا اور باطن
 میں ہوا پس زبردست ہوا اور مالک ہوا پس قادر ہوا اور
 تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے زندگی عطا فرمائی اور
 موت دی اور وہ ہر شے پر قادر ہے اے اللہ اگر تو روک لے
 میری جان کو تو اس پر رحم فرما۔ اور اگر چھوڑ دے تو اس کو
 تو اس کی حفاظت فرما ایسے طریقہ پر جس طرح آپ صالحین
 بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اے اللہ میں نے منقاد
 کیا اپنے چہرے کو آپ کی طرف اور سپرد کیا اپنے معاملہ
 کو آپ کی جانب اور ٹیکلی میں نے اپنی پشت آپ کی طرف
 آپ کے کرم کی امید کرتے ہوئے اور آپ کے عذاب سے
 ڈرتے ہوئے کوئی سہارا اور کوئی بچاؤ نہیں ہے آپ بھاگ
 کر مگر آپ کی جانب اور درود و سلام ہو ہاتھ سید محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم پر جو نبی و امی ہیں پھر تین بار استغفار پڑھے
 استغفر الله العظیم الی اخرہ پھر آیتہ الکرسی پڑھے
 اور اسے ختم کر کے سو جائے اور کہا گیا ہے کہ سب کے آخر
 میں لا اله الا الله کہے اور پھر سو جائے اسلئے کہ شاید
 اسی شب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا آخری
 کلام اس دنیا میں یہی کلمہ ہو۔ پھر جب اس کی

یموت فی نومہ تلک فتکون آخر
 کلامہ من الدنیا ثم اذا استفظ
 من منامہ او قلب من جنب
 الی جنب فلیذکر اللہ تعالیٰ واذا
 قام من النوم فلیقل لا الہ الا اللہ
 وحده لا شریک لہ لہ الملك ولہ
 الحمد یحی ویمیت وهو علی کل
 شیء قدير ثلاثا۔

آنکھ کھلے یا ایک کروٹ سے دوسری کروٹ
 پھیرے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور جب
 سو کر اٹھے تو یقیناً بار یہ دعا پڑھے
 لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ
 لہ الملك ولہ الحمد یحی ویمیت
 وهو علی کل شیء قدير۔

۱۵۔ (ومن الادعية المهمة) یعنی اہم دعاؤں میں سے ایک وہ دعا ہے جو حضرت سیدنا حسنؑ سے
 مروی ہے اور یہ کہ اس دعا کو انھیں ان کے جد امجد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا تھا اور وہ
 یہ ہے۔ اللہم اذنتی فی قلبی رجاک واقطع برجائی عن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک اللہم
 وما ضعف عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہ الیہ رغبتی ولم تبلغہ مسألتی ولم یجبر علی
 لسانی ما اعطیت احدا من الیقین فخصنی بہ یارب العالمین انتہی۔

اور انھیں دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہم انک تعلم سری وغلائی قی فاقبل معذرتی
 وتعلم حاجتی فاعطنی مسئلتی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی اللہم انی اسئلك ایمانا بشار قلبی و
 یقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت فی ورضنی بما قسمت لی۔ انتہی۔

اور انھیں دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جسے امام غزالیؒ نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے۔
 یا مجلی غرائم الامور یا منتهی ہمتہ المہمومین یا من اذا اراد شیا انما یقول لہ کن فیکون احاطت
 بناذوبنا وانت المذخور لها یا مذخور الکل شدۃ ادخرك لہذا الساعۃ فتب علی انک انت التواب
 الرحیم پھر کہو یا من لا یشغلہ سمع عن سمع یا من لا یغلطہ کثرۃ المسائل یا من لا یرمز الخام للمحلیں
 اذ قنابر عفوک وحلاۃ مغفرتک انک علی کل شیء قدير و صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الہ وصحبہ
 وسلم واستغفر اللہ العظیم لجميع المومنین والمومنات۔ انتہی منہ۔

وقدرتب شیخ شیخنا السید
 القصبی سورة الاخلاص ورداً للعوام
 الذین لا یقرؤن تقرأ فی لیلة السبت
 بعد المغرب عشرين مرة و لیلة الاحد
 ثلاثین و هكذا اکل لیلة ترید عشرة
 حتی تكون لیلة الخميس سبعین
 مرة و اما لیلة الجمعة فمائة مرة
 و بالجمله فالادعية الواردة عقب
 الوضوء و عند رؤية الهلال و
 اول السنة و آخرها و عند السفر
 و الرجوع منه و عند الخوف و
 حدوث النعمة و نحو ذلك فاشیاء
 كثيرة غیر ان اہمها ادعية حفظ
 الایمان و قراءة الاخلاص ثلاثاً
 فی المرض لما روی انه من قراءها
 ثلاثاً فی مرض موته فهو شهید
 ومنها الدعاء المروی عن
 ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان
 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 قال لا یابا ہریرۃ الا اخبرک بامر
 هو حق من تکلم بہ فی اول مضجع
 من مرضہ بنجاة اللہ تعالیٰ من
 النار قلت بلی یا رسول اللہ قال

اور ترتیب دی ہوائے شیخ کے شیخ سید
 قصبی نے سورہ اخلاص کی اور اسے ان عوام کا ورد مقرر
 کیا ہے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ وہ سورہ اخلاص
 کو شبِ شب مغرب بعد میں بار پڑھے اور شبِ یکشنبہ کو
 تیس بار اور اسی طرح ہر شب دس کا اضافہ کرتے جائیں
 یہاں تک کہ شبِ یکشنبہ کو ستر بار پڑھیں اور پھر شبِ جمعہ کو
 سو بار۔ حاصلِ کلام یہ کہ یوں تو دعائیں بہت سی ہیں کوئی
 وضو کے بعد کی ہے کوئی چاند دیکھنے کی ہے کوئی اول
 سال اور آخر سال پڑھنے کی ہے سفر میں جانے کی
 اور سفر سے لوٹ کر پڑھنے کی ہے۔ خوف کے وقت
 کی ہے کسی نعمت کے ملنے کے وقت کی ہے اور اس
 کے مثل بہت سے مواقع کے لئے دعائیں وارد ہیں مگر
 یہ کہ ان سب سے اہم دعائے حفظِ ایمان ہے اور
 مرض کی حالت میں تین بار قل ہو اللہ یٰرہمان ہے اسلئے
 کہ مروی ہے کہ جس نے اس سورہ کو اپنے مرض و فات میں
 تین بار پڑھ لیا تو وہ شہید شمار ہوگا۔

انھیں دعاؤں میں سے ایک وہ دعو ہے جو

ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ان سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا میں تم کو ایسی
 چیز کی خبر نہ دوں جو کہ حق ہے جو شخص اسکو بیماری کی حالت
 میں سوتے وقت پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ
 سے نجات دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور فرمائیے
 یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ یوں کہے کہ نہیں ہے

يقول لا اله الا الله يحيى ويميت
وهو حي لا يموت سبحان الله رب
العباد والبلاد والحمد لله كثيراً
طيباً مباركاً فيه على كل حال الله
أكبر كبيراً ان كبرياء ربنا وجلاله
وقدرته لكل مكان اللهم
ان انت امرضتنى لتقبض روحى
فى مرضى هذا فاجعل روحى فى
ارواح من سبقت لهم منك
الحسنى وباعدنى من النار كما
باعدت اولياءك الذين سبقت
لهم منك الحسنى - انتهى -

ومنها ما ذكره فى الاحياء عن
سعيد بن المسيب قال لما
احتضر ابو بكر رضى الله عنه اتاه
ناس من الصحابة وقالوا يا خليفة
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
زودنا فاننا نراك لما بك فقال ابو بكر
رضى الله تعالى عنه من قال هلاء
الكلمات ثم مات جعل الله روحه
فى الافق المبين قالوا وما الافق المبين
قال قاع بين يدي العرش فيه رياض
وانهار واشجار يغشاها كل يوم مائة رحمة -

کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جو زندہ کرتا ہے موت
دیتا ہے اور خود وہ زندہ ہے اس کو موت نہ آئیگی
پاک ذات اللہ کی جو عباد اور بلاد کا رب ہے تمام
تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ایسی تعریفیں جو بہت زیادہ ہیں
اور طیب ہیں مبارک ہیں اور ہر حال میں ہیں اور اللہ اکبر اور کبیر
ہیں اور بیشک ہمارے رب کی کبریائی اور اس کی جلالت اور
اسکی قدرت ہر مکان اور ہر جگہ موجود ہے۔ اے اللہ اگر تونے مجھے
اسلئے بیمار ڈالا ہے تاکہ میری اسی بیماری میں میری روح قبض کیے
تو کرے میری روح کو شامل ان لوگوں کی روحوں میں جنکے لئے تیری
جانب حسن عاقبت مقدر ہو چکی ہے اور دور رکھ مجھے دوزخ سے جس
طرح سے تونے دور رکھا ہے اپنے ان اولیاء کو جنکے لئے اپنی جانب سے
حسن عاقبت مقدر ہو چکی ہے۔

اور منجملہ انھیں حادوں کے وہ ہے جنکو احیاء العلوم میں
سعيد بن مسيب کی سند سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہوا تو ان کے پاس
کچھ صحابہ آئے اور انھوں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے خلیفہ ہمیں کچھ توشہ دیتے جالیئے اسلئے کہ آپکی جو حالت ہو وہ ہمارے
سلنے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص نے ان کلمات کو
کہہ لیا اور پھر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسکی روح کو افق مبین میں کر دینگے
لوگوں نے پوچھا کہ افق مبین کیلئے ہے آپ نے فرمایا کہ عرش کے سامنے
ایک بہت بڑا میدان جیسے باغات ہیں اور نہریں جاری ہیں اور درخت
ہیں اس میدان پر ہر دن رحمت سایہ فگن ہوتی ہے پس جو شخص ان
کلمات کو کہہ لیگا تو اللہ تعالیٰ اسکی روح کو اسی جگہ رکھیں گے۔

فمن قال ذاك القول جعل
 الله روحه في ذاك المكان وهو
 اللهم انك ابدعت الخلق من غير
 حاجة بك اليهم ثم جعلتهم
 فريقين فريق للنعيم وفريق للسعير
 فاجعلني للنعيم ولا تجعلني للسعير
 اللهم انك خلقت الخلق فرقا و
 ميزتهم قبل ان تخلقهم فجعلت
 منهم شقيا وسعيدا وغويا ورشيدا
 فلا تشقني بمعاصيك اللهم انك
 علمت ما تكسب كل نفس قبل ان
 تخلقها ولا محيص لها مما علمت فاجعلني
 ممن تستعمله بطاعتك اللهم ان
 احدا لا يشاء حتى تشاء فاجعل
 مشيئت ان اشاء ما يقربني اليك
 اللهم انك قدرت حركات العباد
 فلا يتحرك شئ الا باذنك فاجعل
 حركاتي في تقواك اللهم انك خلقت
 الخير والشر وجعلت لكل واحد
 منهما عاملا يعمل به فاجعلني به
 من خير القميين اللهم انك خلقت
 الجنة والنار وجعلت لكل واحد
 منهما اهلا فاجعلني من سكان

اور وہ کلمات یہ ہیں کہ اے اللہ آپ نے تمام
 مخلوقات کو پیدا کیا اس حال میں کہ آپ کو ان کی جانب
 حاجت نہ تھی پھر آپ نے ان کو دو فریق بنایا ایک
 فریق جنت کے لئے ایک فریق دوزخ کے لئے پس
 کر دیجئے مجھ کو جنت والے فریق میں اور مت کیجئے
 دوزخ والوں میں سے۔

اے اللہ تو نے مخلوق کو پیدا کیا کئی فرقوں میں
 اور انھیں پیدا کرنے سے پہلے ہی ممتاز کر دیا یعنی ان
 میں سے بعضوں کو شقی و غوی بنایا اور بعضوں کو
 سعید اور رشید بنایا۔ پس اے اللہ اپنی معصیت میں
 مجھے مبتلا کر کے شقی نہ بنا اور اے اللہ تو جانتا ہے
 نفوس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی سے کہ ہر نفس کیا عمل
 کرے گا پس اس کے لئے تیرے علم کے مقتضی پر عمل
 کرنے سے چارہ نہیں پس اے اللہ مجھے بنا دیجئے ان
 لوگوں میں سے جن سے تو نے اپنی طاعت کا کام لیا ہے
 اور اے اللہ کوئی شخص چاہ نہیں سکتا جب تک تو نہ
 چاہے پس کر دیجئے اپنی مشیت کو یہ کہ میں چاہوں اسی چیز کو
 جو مجھے آپ سے قریب کرے اے اللہ تو نے بندہ ذکی حرکت
 مقدر فرمائی ہیں پس کوئی شے بغیر آپ کی اجازت کے ہل
 نہیں سکتی لہذا میری ہر حرکت کو اپنے تقویٰ میں شامل فرمادیجئے
 اور اے اللہ تو نے خیر و شر پیدا کیا ہے اور ان دونوں میں سے
 ہر ایک کے لئے عمل کرنے والے بنائے لہذا اے اللہ ان دونوں قسموں
 میں جو بہتر ہو مجھے اس میں شامل فرمادیجئے۔ اے اللہ تو نے

جنتك اللهم انك اردت بقوم
الضلال وضيق به صدورهم
فاشرح صدري لايمان وزينه
في قلبي اللهم دبر الامر فجعلت
مصيروا اليك احيني بعد الممات
حيوة طيبة وقرني اليك زلفي
اللهم من اصبح وامسى وثقتك و
رجاءة غيرك فانت تقتي ورجاى
ولا حول ولا قوة الا بالله قال ابو بكر
هذا كله في كتاب الله عز وجل
انتهى +

ولنختم ذلك بالصيغة
المسماة بصيغة الكبريت الاحمر
لكل فم اخذتها عن الشيخ ابراهيم
السقا الازهرى رحمه الله تعالى
وهي ان تقرأ الفاتحة ليلة الجمعة
وليلة الاثنين وبعدها تقرأ
اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب
الشفيع الرؤوف الرحيم الذي
اخبر عن ربه الكريم ان الله تعالى
في كل نفس مائة الف فرج قريب مائة
الف مرة في مجلس واحد على طهر كامل
مستقبل القبلة الشريفة انتهى +

جنت اور دوزخ دونوں کو پیدا کیا اور ان میں سے ہر ایک
کے ساکنین اور مستحقین بنائے ہیں۔ پس اے اللہ مجھے اپنے
جنت کے مکان میں سے بنا دیجئے اے اللہ تو نے ارادہ کیا ہے
ایک قوم کو گمراہ کر نیکا اور ان کے سینوں کو تو نے تنگ کر رکھا
اسی گمراہی کے سبب کہ پس اے اللہ میرے سینوں کو ایمان کے لئے
کھول دیجئے اور مزین کر دیجئے اس کو میرے قلب میں اے اللہ تو نے
امور کا انتظام کیا اور ان سب کا انجام اپنے ہی جانب کھا پس
اے اللہ مجھے مرنے کے بعد حیات طیبہ والی زندگی بخشے اور مجھے اپنی
جانب قریب کر لیجئے اے اللہ جو شخص صبح و شام کہے اس حال میں
کہ اس کا اعتماد اور اس کا بھروسہ تیرے غیر پر ہو تو وہ جانے یہاں
تو ہی میرا بھروسہ ہے اور تو ہی میری امید گاہ ہے اور نہیں پھرنا
میں اور قوت طاقت کی مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ
یہ تمام کی تمام باتیں اللہ عزوجل کی کتاب میں موجود ہے۔

اور چاہئے کہ ہم ختم کریں اس کو اس نعل کے ساتھ جس کا نام
دعائے کبریت احمر ہے جو کہ واقعی ہر مہم کے لئے اکیر ہے میں نے
اسے اپنے شیخ ابراہیم سقا ازہریؒ سے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ تم جمعہ
کی شب سورہ فاتحہ پڑھو یا دو شنبہ کی شب میں پڑھو اور بعد اس
کے یہ دعا پڑھو اے اللہ درود بھیجے جاے سید پر جن کا نام
نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ حبیب رب العالمین ہیں
شفیع المذنبین ہیں اور مومنین کے ساتھ رؤف ورحیم ہیں جنہوں
نے اپنے رب کریم سے یہ خبر دی کہ بیشک اللہ تعالیٰ کہلے ہر نفس میں
ایک لاکھ کثادگی ہے اس نعل کو تقریباً ایک لاکھ بار طہارت کا لہ کیا
قبلہ رو ہو کر ایک ہی مجلس میں پڑھے۔

فوائد مہمہ

الاولیٰ فی بیان من یتستجاب دعاءہ
الثانیۃ. فی بیان اوقات الاجابۃ
الثالثۃ. فی بیان امکنۃ الاجابۃ
اما الذین یتستجاب دعائهم
فہم المساکین والمظلوم والغازی
والصائم والمعسر والشیخ المسدد
ای الملازم للسنة وحامل القرآن
ومكثر الذکر ودعاء الولد لوالديه
وہمالہ والخاص والمحرر ومن
فرج عن معسر او احسن الیہ
والدعاء بظہر الغیب ودعاء
جمع یوم من بعضہم علیہ ودعاء
الثابت عند الفرار والمضطرب
والامام العادل ومكثر الدعاء
والدعاء المعمر۔

واما اوقات الاجابۃ فوقت
الافطار والاذان والاقامۃ و
بینہما وعند الباس ای الاصطفاء
للمہاد وثلاث اللیل الاخیر ونصفہ
وعند رویۃ الکعبۃ والعطاس
ونزول الغیث واول لیلۃ من

چند ضروری فوائد

(پہلا فائدہ) ان لوگوں کے بیان میں جنکی دعا قبول ہوتی ہے۔
(دوسرا فائدہ) اوقات اجابت دعا کے بیان میں۔
(تیسرا فائدہ) اجابت دعا کے مقامات کے بیان میں۔
پس جن کی دعا قبول ہوتی ہے وہ یہ لوگ ہیں
مسافر۔ مظلوم۔ غازی۔ روزہ دار۔ نادار۔ مفلس۔ وہ
بوڑھا جو متبع سنت ہو۔ حافظ قرآن۔ کثرت سے ذکر اللہ
کرنے والا۔ لڑکے کی دعا والدین کے حق میں مقبول ہوتی
ہے اسی طرح سے والدین کی دعا لڑکے کے حق میں حاجی
کی دعا۔ احرام والے کی دعا۔ تنگ دست کو مہلت اور
کشاہدگی دینے والا۔ قرض معاف کر دینے والا۔ پس پشت
کسی مسلم کی دعا دوسرے مسلم کے حق میں۔ اور اس مجمع
کی دعا جس میں بعض دعا کریں اور دوسرے لوگ آمین
کہیں اور دعا اس شخص کی جو بھگدڑ کے موقع پر دشمنوں کے
مقابلہ میں ثابت قدم ہے۔ مضطر کی دعا۔ امام عادل کی دعا بکثرت
دعا کرنے والے کی دعا۔ اور دعائے عامہ۔

بہر حال اوقات اجابت تو ان میں دقت افطار
سے اسی طرح اذان کے وقت۔ اقامت کے وقت۔ ان
دونوں کے درمیان میں جہاد کے وقت۔ جہاد سے قبل نصف
آرائی کے وقت۔ شب کے اخیر تہائی حصہ میں نصف لیل
کے وقت۔ جب کعبہ شریف پر نظر پڑے۔ چھینک کے
وقت۔ بارش ہوتے وقت۔ جب کی اول شب میں

رجب و ليلة النصف من شعبان
وليلة العیدین وساعة جھولۃ فی
نهار الجمعة وليلتها وفي السجود
وشهر الصیام ووقوف عرفۃ وبعد
ختم القرآن وبعد ا- اکل فريضة
وبين الجلا لتین فی سورة الانعام
وبعد کل من علیہا فان فی الرحمن
وعند الرقة والفشعريرة والانشراح
للدعاء -

واما امکنۃ الاجابة
فعند الحجر الاسود والملتزم و
سائر الاماکن الخمسة عشرة
المذكورة فی کتاب الحج وفي المساجد
الثلاثة وليبدأ الدعاء بالتحذیر
والصلوة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی اولہ واولسطہ واکرم ولیکن
حاضر القلب خاشعاً واعظماً
الشروط اکل المحلل ولبسہ -

تنبیہات

الاول - لا ينبغي للمريد الذي
هو تحت تربية المرشد ان
يشتغل بشئ من الاوراد والادعية

پندرہویں شعبان کی شب میں۔ عیدین کی شب
میں۔ جمعہ کے دن کی ایک پوشیدہ گھڑی میں شب
جمعہ میں۔ سجدہ کی حالت میں۔ رمضان کے مہینہ
میں۔ وقوف عرفہ کے وقت۔ ختم قرآن کے بعد۔ ہر
فرض نماز کے بعد۔ اور سورہ انعام میں دو جگہ جو
اللہ جلالة کا نام آیا ہے اس کے درمیان میں بھی
دعا قبول ہوتی ہے۔ اور سورہ رحمن میں کل من علیہا
فان کے بعد اور طاری ہونیکے وقت میں جبرجبری ہو کر دیکھو
کھڑے ہونیکے وقت جب دعا کیلئے قلب انشراح ہو یعنی عاکر نہیں جب دل لگے یہ
سب اوقات اجابت ہیں۔ بہر حال مقام اجابت تو وہ یہ ہیں
حجر اسود اور ملتزم کے پاس۔ تمام ان پندرہ مقامات پر جبکا ذکر
حج کے بیان میں آتا ہے۔ تینوں مساجد میں اسجد قضی اسجد
نبوی مسجد بیت اللہ شریف۔ اور دعا کو اللہ تعالیٰ کی حمد سے
شروع کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول درمیان اور
آخر درود پڑھے اور حضوری قلب اور خشوع کے ساتھ دعا
کرے اور سب سے بڑی شرط (دعا کے اجابت کی)
حلال کھانا اور حلال پہنا ہے۔

تنبیہات

تنبیہ اول۔ جو مرید کہ کسی مرشد کی تربیت میں داخل
ہو اس کو کوئی وظیفہ اور دعا بدو نہ شیخ کی اجازت کے
بغیر پڑھنا چاہیے۔ اور پہلے کہا گیا ہے کہ بعض مقامات

المراد إذا امر به استاذة وقد
تقدم ان بعض المقامات يجب
للمريد قراءة الزوراد والادعية
فليعتمد في ذلك اشارة شيخه
الثاني اذا اكل المرید
السلوك فاحسن الزوراد في حقه
قراءة القرآن بالتأمل والتدبر
غير انه اذا وجد قلبه في نوع
آخر من الذاكر فليتبعه قرب
شخص يجد قلبه و همته في
الاستغفار واخر في الصلوة عليه
صلى الله تعالى عليه وسلم واخر
في الذكر واخر في الفكر واخر
في الادعية واخر لا تمكنة
الادعية لسكونه بالرضاء
تحت مجاری الاحقاد فليعمل
كل انسان بحسب الداعية
التي يجدها من نفسه ويجد فيها
قلبه فان ذلك علامة على ان

سلوک میں ایسے آتے ہیں کہ سالک کو اوراد اور ادعیہ
پڑھنے کی رغبت زیادہ ہوتی ہے تو چاہیے کہ اس وقت
بھی اپنے شیخ کی اجازت کو
لمحوظ رکھے۔

تنبیہ دوم۔ سالک کا سلوک جب تمام ہو جائے تو
اس کا بہترین وظیفہ تلاوت قرآن ہے تدبر اور تامل
کے ساتھ۔ بجز اس صورت کے کہ اس کے قلب میں کسی اور
ذکر کا داعیہ پیدا ہو جائے تو خیر اسے ہی کرے۔ اس لئے
کہ بہت سے نفوس کو استغفار میں رغبت ہوتی ہے۔
بہت سوں کو درود شریف سے انس ہوتا ہے کسی کو ذکر اشہر
سے تعلق ہوتا ہے کسی کو فکر ہی میں لذت ملتی ہے کسی کو
دعاؤں میں مزا آتا ہے اور کوئی دعا کی جانب اسلئے
مائل نہیں ہوتا کہ اس کا حال راضی برضاے مولیٰ
رہنا ہوتا ہے اسلئے وہ تقدیر پر قناعت کر کے خاموشی اختیار
کر لیتا ہے۔ جب حالات مختلف ہیں تو ہر انسان کو چاہیے
کہ وہ اپنے داعیہ قلبی کے مطابق درود تجویز کرے اور
جس میں اس کو لذت اور سکون ملے اسی کو اختیار
کرے۔ اس لئے کہ قلب کا کسی ایک امر کی جانب
سکون پذیر ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس

سے (قوله فان ذلك علامة) یعنی یہ جو کہا کہ کسی خاص درود کی جانب طبیعت کا میلان علامت ہے کہ اس کا
دار و اوراد و اسباب سے مقدر ہے جو اسے محبوب ہے خواہ ذکر ہو یا فکر تو یہ اس لئے کہ حق تعالیٰ سبحانہ کی امداد انواع
اطاعت کے اعتبار سے مختلف نوع کی ہے۔ پس ان اذکار و طاعات میں سے ہر ایک کے لئے ثواب بھی مخصوص ہے

کا واردا اور اس کی امداد اسی دروازہ سے مقدر ہے جو
اسکو محبوب ہے خواہ وہ ذکر ہو یا
کوئی اور چیز ہو۔

باقی اس حقیر کا حال تو یہ ہے کہ جب سے میں نے
یہ حدیث قدسی سنی ہے کہ جس شخص کو میرا ذکر مجھ سے
سوال کرنے سے روک دے تو اس کو میں سائے مانگنے
والوں سے بڑھ کر دوں گا۔ اس وقت سے میں
ذکر اللہ پر کسی اور دعا کو ترجیح نہیں دیتا۔ یوں بسا
اوقات تو مجھے تلاوت قرآن بھی محبوب ہو جاتی ہے
اور بعض دفعہ دوسرے اذکار

واردۃ و مددۃ من ذالک الباب
الذی حبب الیہ ان کان ذکراً
او غیرۃ +

واما حال هذا الحقیر فانی منذ
سمعت الحدیث القدسی من
شغلہ ذکر من سألنی اعطیتہ
افضل ما اعطى السائلین ما صرت
افضل علی الذکر شیئاً من الادعیۃ
وربما یحبب الی فی بعض الاوقات
قراءة القرآن وقد یحبب الی غیر
ذالک من الاذکار +

(تبیبہ سوم) مشائخ کا اس امر میں اختلاف ہے
کہ دعا کرنا اولیٰ ہے یا ترک دعا۔ ابو القاسم قشیری

الثالث قد اختلف القوم
فی اختیار الدعاء وعدمہ والذی

مے اقولہ فی اختیار الدعاء یعنی یہ جو کہا کہ مشائخ کا دعا کے اختیار و عدم اختیار کے باب میں اختلاف ہے تو مراد اس
سے یہ ہے کہ اسکی اولویت میں اختلاف ہے یعنی یہ کہ بہتر کون ہے تو بعض حضرات نے دعا کو بہتر فرمایا ہے اسلئے کہ اس میں فائدہ اور بھلائی
ہے اور بعض مشائخ نے حکم الہی کے تحت سکوٹ اور جمود اختیار کیا ہے۔ حق تعالیٰ کے تجویز و اختیار پر ماضا ہر کرتے ہوئے اور بعض لوگ ایسے بھی
ہیں جنہوں نے دعا کی ہے محض اظہار عبودیت کی خاطر اور اپنے آپ کو مالک حقیقی کے سامنے ذلیل کر دینے کے لئے باقی ان کا قلب مطمئن ہے
مطلوب لے یا نہ لے۔

علامہ شعرانی نے طبقات میں سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ سے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تم از خود نہ حصول نعمت چاہو نہ دفع مصیبت
اسلئے کہ ان دونوں میں جو تمہارے لئے مقدس ہے وہ تمہیں پہنچ کر ہے گی۔ تم پسند کرو یا نہ کرو (تمہارے چلنے پر کچھ موقوف نہیں) بلکہ تمہارا جو وظیفہ ہے
وہ بس یہ کہ نعمت لے تو شکر کرو اور مصیبت پڑے تو صبر کرو۔ یہاں تک کہ مصیبت تم سے ختم ہو جائے غیر اشر سے اس کا شکوہ نہ کرو
اسلئے کہ کسی دوسرے کا کچھ اختیار نہیں۔ فاعل مختار صرف حق تعالیٰ ہی۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وان یمسک الله
بضرفلا کاشف لہ الا هو یعنی اگر تم پر کوئی مصیبت پڑے تو بجز حق تعالیٰ کے کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں۔ اور یہ بھی
(بقیہ صفحہ ۲۹۷ پر ملاحظہ ہو)

اختاره أبو القاسم القشيري ان
الاولى مراعات حكم الوقت فان وجد
في قلبه إشارة الى الدعاء فالدعاء
اولى وان وجد في قلبه إشارة
الى السكوت بان جاء في قلبه
في وقت الدعاء شبه وارد زجر
قبض فالاولى ترك الدعاء في
ذلك الوقت وان لم يجد في
قلبه شيئاً من ذلك فالدعاء
وتركه سببان ثم يقال ان كان
الغالب عليه في ذلك الوقت العلم
فالدعاء اولى لانه فتح العبادة
وان كان الغالب عليه المعرفة
والحال فالسكوت والسكون اولى
او يقال ما كان للمسلمين فيه
نصيب او للحق سبحانه تعالى
فيه حق فالدعاء اولى وما
كان لنفسك فيه حظ فالسكوت
اولى هذا في الطلب من الله
اما في الطلب من المخلوقين

کی رائے اس باب میں یہ ہے کہ اولیٰ وقت اور حالات
کی رعایت ہے۔ یعنی اگر اپنے قلب میں میلان اور
داعیہ دعا کا پادے تو دعا کرنا اولیٰ ہے اور اگر اپنے
قلب میں سکوت کا اثنا و پائے یعنی دعا کے وقت اس کے
قلب میں زجر یا قبض کے وارد کے مشابہ کوئی چیز آئے
تو اولیٰ اس حالت میں اور ایسے وقت میں ترک دعا
ہے اور اگر اپنے قلب میں ان امور میں سے کچھ بھی نہ
پائے تو اس کے لئے دعا اور ترک دعا دونوں برابر ہے
پھر کہا گیا ہے کہ غالب اگر اس پر اس وقت میں
علم ہے تو دعا اولیٰ ہے اس لئے کہ وہ عبادت کا مغز
ہے اور اگر اس پر غالب معرفت اور حال ہے تو
سکوت اور سکون اولیٰ یا یوں کہا جائے کہ جس
دعا میں مسلمانوں کی مصلحت اور نفع ہو یا وہ
حق تعالیٰ کے حق سے متعلق ہو تو دعا ہی کرنا
اولیٰ ہے اور جس دعا میں تمھارے نفس کا
حفظ ہو تو وہاں سکوت اولیٰ ہے۔
اور یہ تمام تر تفصیل اللہ تعالیٰ سے
طلب کرنے کے متعلق ہے باقی مخلوق سے
کوئی چیز طلب کرنا تو اس میں
مانگنے کی مطلقاً گنجائش نہیں۔ اس

۱ بقیہ ۲۹۶ ہمارے ملاحظہ ہو اگر تمہارے پاس تھوڑی سی بھی نعمت ہو تو خبردار اپنے رب کا شکوہ نہ کرنا اس لئے اکثر و بیشتر
ابن آدم پر جو بلائیں نازل ہوتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ شکوہ ہی کی بدولت آتی ہیں۔ ۱۲ منہ

فلا سبیل الیہ البتہ لوجوب الیاس مما فی ایدیہم +
 (وصل) ینبغی للمریدان یواطب قبل الاجتماع بالمرشد علی انواع النوافل من صلوٰۃ وصیام وصدقۃ وغیرہا۔ فان کل نوع من الطاعات لہ اثر مخصوص فی تنویر الباطن و بعد الاجتماع بالمرشد یعتمد اشارۃ

لئے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے ناامیدی (صرف نظر) واجب ہے۔
 (وصل) مرید کو چاہیے کہ شیخ کی خدمت میں حاضری سے قبل انواع نوافل پر مواظبت کرے مثلاً نماز سے۔ روزہ سے۔ صدقہ وغیرہ سے۔ اسلئے کہ ہر قسم کی طاعت کو سالک کی تنویر باطن میں ایک خاص دخل ہے۔ لیکن جب شیخ کی خدمت میں آجائے تو پھر اب اس کے ہی اشاروں کا منتظر رہے۔

مے (قولہ لوجوب الیاس مما فی ایدیہم) یعنی دعائیں جو ادب پر تفصیل مذکور ہوئی یہ حق تعالیٰ سے مانگنے سے متعلق تھیں رب مخلوق سے مانگنا اور اس کے سامنے دست سوال دراز کرنا اسکی قطعی گنجائش نہیں اسلئے کہ سالک کیلئے یاس مما فی ایدیہم واجب اسلئے کہ مخلوق سے طلب کرنا فائدہ کی زیادتی کا موجب ہے۔ بعض عارفین نے کہا ہے کہ مجھ سے نوم و یقظہ کے درمیان کہا گیا کہ خبردار خبردار اپنے فائدہ کی اطلاع اپنے غیر کو نہ کرنا ورنہ میں تمہاری اس سودا دہنی کی بادش میں تمہارے فائدہ کو طویل کر دوں گا (بے ادبی یوں کہ) میں نے تم کو فائدہ میں اسلئے مبتلا کیا تھا تا کہ تمہیں میری جانب فراغت کیساتھ رجوع کا موقع ملے اور تم میری جناب میں تضرع و ذاری کر دو اور اس باب میں میرے ادب توکل کر دو (مگر تم نے میرے غیر پر اسکا اظہار کر کے سب پر پانی پھیر دیا) میں نے تم کو فائدہ کے ذریعہ ڈھالنا چاہا تھا کہ تم خالص سونا ہو جاؤ لہذا تم ڈھلنے کے بعد اب اس میں کھوٹ نہ ملاؤ میں نے تم پر فائدہ کا نشان لگایا تھا اور اس کے ذریعہ اپنے غنی ہونے کو ظاہر کیا تھا۔ اگر تم اس فائدہ کو مجھ سے جوڑ دیتے تو میں تم کو غنا سے جوڑ دیتا اور جب کہ تم نے اسکو میرے غیر سے جوڑ دیا تو میں نے بھی تم سے اپنی معونت کے ذرائع منقطع کر دیئے۔ اور میں نے اپنے انتبا کے ذریعہ تیرے اسباب کو ختم کو دیا۔ اپنے دروازے سے دھکارتے ہوئے اور یہ اسلئے کہ جسکو میں اپنا متوکل بنا لیتا ہوں وہ کسی چیز کا مالک نہیں رہ جاتا۔ اور جس کو میں خود اس کے نفس کے حوالہ کر دیتا ہوں وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ۱۲ نہ

فیواطلب علی صلوة التہجد والاشراق والاضحیٰ والاوابین
ونوافل الصلوات الخمس و رکعتی
الوضوء وتیمۃ المسجد و صلوة
الحاجة والاستخارة والصلوة
عند الدخول للمنزل والخروج
منہ وغیر ذلک من النوافل
الواردة ومثل ذلک کثرة الصیام
وعلی الخصوص الايام البیض
والایام السود من کل شهر والشہر
المحرم والخمیس والاثین وعشرة
ذی الحجة وعاشوراء مع یوم
قبلہ او یوم بعدہ -

اور نماز تہجد۔ اشراق۔ چاشت۔ اوابین
اور صلوة خمسہ کے نوافل۔ تیمۃ الوضوء
کی دو رکعات۔ تیمۃ المسجد اور نماز حاجت
اور نماز استخارہ اور گھر میں داخل ہونے اور
اس سے باہر نکلنے کی نماز اور ان کے علاوہ جن
نوافل کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے ان سب کا
اہتمام کرے اسی طرح نفل روزہ کی بھی کثرت
کرے۔ خاص کر ایام بیض کے روزے اور ہر ماہ
کے اخیر کے تین روزے۔ اور اشہر حرم کے
روزے اور ہر پنجشنبہ اور دوشنبہ کے روزے اور
دسویں ذی الحجہ کا روزہ اور عاشوراء کا روزہ
اس طرح۔ کہ اس کے قبل ایک دن ملائے یا بعد
میں ایک دن رکھ لے۔

واما الحکم فکثرة منها
بل اجلها حکم ابن عطاء اللہ
وحکم السید مصطفیٰ البکری
وحکم الشیخ محمود الکردي

بہر ماں حکم تو یوں تو وہ بہت ہیں مگر ان
میں سب سے بڑھ کر حکم ابن عطاء اللہ اور حکم
سید مصطفیٰ بکری اور حکم شیخ محمود کردی
ہے اور اس کی شرح ہے جو دادا صاحب
شیخ عبد القادر

دعہ (قولہ ومثل ذلک کثرة الصیام) یعنی شیخ کے پاس آنے کے بعد جس طرح سے مالک کو نوافل
صلوة کا اہتمام ضروری ہے اسی طرح سے روزے کی تکثیر بھی اسے رکھنی چاہیے اس لئے کہ روزہ عبادت
کی اساس اور قربات کی مفتاح اور طاعات کا باب ہے اور جس شخص نے روزہ رکھا اسے اس دن غل صالح
کی بھی توفیق ہوگی چنانچہ دنیا میں انہماک کی علامت یہ ہے کہ انسان کو صیام نفل کی توفیق نہ ہو۔

انتہی ۱۲

وشرحها للجد الشیخ عبد القادر
الرافعی وهكذا النصائح والمواعظ
اکثر من ان تذکر ویجمع الجميع
کلمات وهما الادب مع الله
تعالی والادب مع خلقه۔

فاما الادب مع تعالی فان
تعبدہ کانک تراہ والادب مع
خلقہ فان توتی الیہم ما تحب
ان یوتوا لیک۔

لکن لا بأس من ذکر ما یحضرنا
الا ان من الوصایا والحکم علی سبیل
التفصیل۔

فمن ذلک ما اوصانی به
استاذی رحمہ الله تعلق فی
الاجازۃ التی کتب لہا لی حین
ما خلفنی وهذا القطب۔

اوصیہ بتقوی الله تعالی
وہی ان یجعل بینہ و بین
مساخطہ وقایۃ والحیاء منہ
تعالی بحیث لا یفقدہ حیث
امرہ ولا یجدہ حیث نہاہ۔
وادامۃ ذکرہ تعالی والاقبال
علیہ والتزامی فی اعتابہ مبراۃ

رافعی نے فرمائی ہے۔ اسی طرح سے نصائح
اور مواعظ بھی احاطہ بیان سے باہر ہیں
مگر ان سب کے لئے جامع یہ دو کلمات
ہیں۔ ایک ادب مع اللہ تعالی دوسرا ادب
مع المخلوق یعنی خالق اور مخلوق ہر دو کے آداب حقوق کا لحاظ رکھنا
چنانچہ اللہ تعالی کا ادب تو یہ کہ تم اس کی عبادت
اس طرح سے کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور مخلوق کا
ادب یہ ہے کہ تم ان کو وہ تمام چیزیں (یعنی حقوق) دو جن کو تم
چاہتے ہو کہ وہ لوگ تمہیں دیں۔

اس مقام پر کچھ بے محل نہ ہوگا۔ اگر ان بعض وصایا
اور حکم کا بالتفصیل ذکر کر دیا جائے جو اس حقیر کو
یاد ہیں۔

منجملہ ان کے ایک وہ وصیت ہے جو میرے
استاذ نے فرمائی اور بوقت اجازت سند
خلافت میں اس کو تحریر بھی فرمادیا جس کے
الفاظ یہ ہیں کہ۔

میں ان کو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی وصیت
کرتا ہوں اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے اور اپنے معاصی کے
درمیان ایسی ایک آڑ بنا لے اور اللہ تعالیٰ کی شرم اس پر
اس طرح غالب آجائے کہ اللہ کے اوامر کے محل سے وہ غائب
نہ پایا جائے اور جن امور سے اس نے منع فرمادیا ہے اس کے پاس
نہ جائے۔ اور ذکر اللہ اور حضوری پر مداومت اس کو نصیب
ہو اور اس کے عتاب سے دوری اور بچاؤ اختیار کرے

من الحول والقوة الا بالله کے ذریعہ سے اور اسکی جانب
فی جمیع الاحوال فلیس بعد
تلاوة کتاب اللہ تعالیٰ عزوجل
عبادة تؤدی باللسان افضل
من ذکرہ تعالیٰ و رفع الحاجات
بالادعية الخالصة۔

واوصیه ایضاً بترك

التدبير والاختيار مع تعالیٰ
والرضا بمجاری قضاء و رفع
الهمة عن جمیع الخلق وحفظ
حدود الشرع فان طریقتنا
الكتاب والسنة والاحتفاظ بنعمہ
تعالیٰ تقیدها بالشکر فانها شدیدة
النار والاقتصاد فی اوامر المعیشتہ
فان من وسع طرق المصروف علیہ
لا یبالی من این یصل الا یراد
الیہ ومن کثرت مطالبہ کثرت
متاعبہ۔

واوصیه بالحب الی

الناس فانما مودون باسمالہ
القلوب ولو قلب کافر فی الحدیث

لاحول ولا قوة الا بالله کے ذریعہ سے اور اسکی جانب
تضرع و ذاری کرے اپنے تمام احوال میں۔ چنانچہ
کتاب اللہ تعالیٰ کی تلاوت کے بعد کوئی ایسی لسانی عبادت
ہی نہیں ہے جو ذکر اللہ سے بڑھ کر ہو۔ یاد عاؤں کے
ذریعہ اپنی حاجات کے طلب کرنے سے بڑھ کر ہو۔ اسی
طرح سے میں ان کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے
آگے اپنی تدبیر اور اختیار کو ترک کریں اور قضا و قدر
سے جو امر ظاہر ہو اس پر راضی رہیں اور اپنی قلبی
توجہ سب مخلوق سے ہٹالیں۔ شریعت کے حدود
کی حفاظت کریں اس لئے کہ ہمارا طریقہ کتاب و
سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حفاظت
کریں اور اس کو شکر کے ساتھ مقید کریں اس لئے کہ وہ
بہت جلد بھاگ جانے والی چیز ہے اور دنیوی زندگی
گذرانی اعتدال اور میانہ روی اختیار کریں اس لئے کہ
جس شخص نے اپنے اوپر مصروف کے راستوں کو وسیع کر لیا
تو وہ اسکی مطلقاً پرواہ نہ کرے گا کہ ضروریات میں جو کچھ خرچ ہوتا
ہے کہاں آتا ہے اور ظاہر ہے کہ جسکے مطالبے کثیر ہونگے اسکی
مشقت بھی زیادہ ہوگی۔

اور میں انھیں وصیت کرتا ہوں کہ سب لوگوں کے
ساتھ محبت سے پیش آئیں اس لئے کہ ہم مامور ہیں کہ قلوب
کو مائل کریں اگرچہ وہ کافر ہی کا قلب کیوں نہ ہو چنانچہ

(ملہ قولہ لا یبالی الخ) ایک وصیت یہ فرمائی تھی کہ امر معیشت میں اقتصاد سے کام لے اس لئے کہ جس

کے مصروف کا باب وسیع ہوتا ہے پھر وہ پردہ نہیں کرتا کہ ان مصارف میں خرچ ہونے والا مال کہاں سے آتا ہے مطلب یہ کہ وہ بھرنہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام اسلئے کہ اس کا مقصود تو صرف ان راستوں کو بند کرنا ہوتا ہے جنہیں اس نے کھول رکھا ہے اور جو شخص اقتصاد اور میانہ روی اختیار کرے گا اور صلیح کے نقش قدم پر چلے گا تو اس کے اخراجات کم ہوں گے لہذا اس کے لئے ممکن ہے کہ وہ حرام اور شبہ حرام سے بچ جائے۔ یا اگر شبہ حرام سے نہ بچ سکا تو حرام سے تو بچ ہی جائیگا اور شبہ حرام سے نہ بچ سکتا اسوجہ سے ہوگا کہ اس زمانہ میں شبہ حرام بہت عام ہے یہاں تک کہ فقہانے یہ فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں شبہ کا حکم ساقط ہو گیا ہے۔ لیکن طالب طریق حق کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اس باب میں ڈھیل اختیار کرے اور ہرگز تاویل نہ کرے بلکہ احوط کو لے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ میں شیخ یحییٰ ساحی حلبی تھے وہ اپنے دراہم کو جو انھیں ملتے تھے مختلف تھیلیوں میں رکھتے جاتے تھے۔ ایک تھیلی میں دراہم کے ساتھ ساتھ کچھ گیہوں کے دانے ہوتے یہ خالص حلال مال کی تھیلی ہوتی۔ چنانچہ اسی میں سے وہ خود کھاتے تھے اور ایک تھیلی تھی جس میں دراہم کے ساتھ ساتھ جو کے دانے ہوتے یہ آمدنی حلت میں پہلے سے کم ہوتی چنانچہ اس میں کپڑے بناتے اور ایک تھیلی تھی جس میں دراہم کے ساتھ ساتھ فول کے دانے پڑے ہوتے (فول ایک قسم کی دال ہے جو عرب میں ہوتی ہے) اور اسکی آمدنی حلت میں دوسری سے بھی کم ہوتی ہے اسے سواری کے کرایہ وغیرہ میں صرف فرماتے۔ اور آپ کی خدمت میں حاکم طرابلس مصطفیٰ آغا بریر نے کچھ دراہم بطور ہدیہ پیش کئے آپ نے اسے واپس کر دیا (یہ سمجھ کر کہ حاکم کا مال ہے ظلم سے خالی نہ ہوگا) پھر اس نے قسم کھائی اور کہلا بھیجا کہ حضرت یہ مال مجھے دلہ کی میراث سے ملا تھا چنانچہ آپ نے قبول کر لیا مگر دال ہی دالی تھیلی میں رکھا۔ ۱۲

(۱۲) قولہ ولو قلب کافر (یعنی یہ جو کما لیں انھیں وصیت کرتا ہوں کہ سب لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں اور قلوب کی دلداری کریں اگرچہ کافر ہی کا قلب کیوں نہ ہو اسی طرح حسن خلق کا معاملہ بھی ہے کہ سب کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ باقی اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ ہم تو کافر اور فاسق مجاہد کی اہانت پر مامور ہیں پس انکے ساتھ کیونکر محبت رکھیں اور حسن خلق بریں) اسلئے کہ یہ حکم یعنی اہانت اس شخص کے حق میں ہے جو مقام ارشاد تک پہنچا ہو بانی مرشد تو اسکو یہی مناسب ہے کہ سب کی دلداری کرے تاکہ ان کو شیطان کے پنجہ سے نکلے اسی واسطے ہمارے سید شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا ہے کہ کسی فاسق سے منہس کربات نہ کرنی چاہیے بخیر عارف کے کہ وہ اس سے منہس کے بات کرتے تاکہ اسے مانوس کرے اور اس کے فسق سے اسے خلاصی دلائے۔ ۱۲

حدیث میں ہے کہ قلوب کو غیظ میں ڈالنے سے بچو اگرچہ کسی جائز ہی کا قلب کیوں نہ ہو۔

اسی طرح سے میں انھیں وصیت کرتا ہوں کہ سب لوگوں کے ساتھ حسن خلق نرمی محبت اور لعین جانب کے ساتھ پیش آویں۔

منجملہ ان پند و نصائح کے جو مجھے یاد ہیں ایک یہ ہے کہ تلاوت قرآن شریف کی اتنی مقدار پر مداومت برقی جائے جتنے کی پابندی ہو سکے۔ چنانچہ ہمارے شیخ کا معمول ہر دن پانچ پارے کی تلاوت کا تھا اور یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ کالمین کا وظیفہ تلاوت کلام اللہ ہی ہے۔ منجملہ انکے یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ صف اول میں شریک ہو کر ادا کرے بلکہ تکبیر تحریرہ کو بھی امام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے اور جو مقامات اجابت دعا کے ہیں وہاں دعا کرنے کو غنیمت سمجھے۔ جیسے مساجد ثلاثہ یعنی مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ اور ذکر کی مجالس اور فرائض کے بعد اور نفس نماز کے سجدوں میں۔ رمضان کا مہینہ وقت افطار وقت سحر۔ یوم جمعہ جس وقت قلب میں رقت پادے۔ بارش ہوتے وقت۔ شب کی گھڑیوں میں۔ فضیلت والے دنوں میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے مزار کے پاس۔

اتقوا غیظ القلوب ولو قلب بهيمة۔

واوصیه ایضاً بحسن الخلق مع الجميع والرفق والتؤدة ولین الجانب۔ انتھی۔

وما یحضرنا من المواقظ والنصائح المداومة علی تلاوة القرآن بمقدار ما یمکنه المواظبة علیه وقد كانت ورد شیخنا کل یوم خمسة اجزاء وتقدم ان القرآن ورد الکمل والمواظبة علی اداء الصلوات الخمس فی الجاهت والمسجد والصف الاول وتحصیل تکبیرۃ الامام مع الامام۔ واغتنام الادعیۃ فی مظان الاجابة کالمساجد الثلاثه ومجالس الذکر وخلف کل فریضة وفی سجد النفل وفی رمضان وعند الفطر من الصوم ووقت السمر ولیم الجمعة وعند الرقة ونزول المطر وفی الیالی والایام الفاضلة وعند

صَاحِبِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وَأَوْلِيَاءِ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى رَحْمَةً عَلَيْهِمْ جَمِيعِينَ +

وَمَلَا زِمَتَهُ هَدِيَّةَ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقْوَالِهِ
وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ وَأَخْلَاقِهِ
أَلَا مَا كَانَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ وَالْحَذَرُ
مِنْ تَرْكِ الْعَمَلِ بِآيَةٍ مِنْ آيِ
الْقُرْآنِ أَوْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الدِّينِ
عَلَى الدَّوَامِ وَالْمَصَارَعَةِ إِلَى جَمِيعِ
مَا يُمْكِنُهُ مِنَ الْبَوَابِ الْبُرُوفِ وَالْخَيْرِ
مَعَ الرِّفْقِ وَالْمُقَارَبَةِ مُقَدِّمًا أَلَا هُمْ
مَعَ حَسَنِ النِّيَّةِ وَاحْضَارِ الْقَلْبِ
مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَالْخَوْفِ
مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَعَدَمِ اخَافَةِ أَحَدٍ
وَالْتَمَلُّقِ بِاخْلَاقِهِ تَعَالَى وَاحِبِهَا
إِلَيْهِ السَّخَاءُ فَلَا يَرُدُّ سَأْلًا وَلَا
يُجَسِّنُ الْقَوْلَ وَخُصُوصًا سُؤَالَ
اللَّيْلِ وَلِيَحْذَرَ أَهْلَهُ مِنْ ذَلِكَ
وَحِفْظَ بَرِّ الْوَالِدَيْنِ وَبَرِّ صَدِيقَيْهِمَا
فِي حَيَاتِهِمَا وَبَعْدَ وفَاتِهِمَا وَ
صَلَةِ الرَّحِمِ وَهِيَ كُلُّ قَرَابَةٍ
مِنْ طَرَفِ الْأَبَوْنَ وَاقْتِلْ مَا يَكُونُ
نُخْفُضُ الْجَنَاحَ وَاللِّينَ وَتَقْدِيرُ

منجملہ ان نصائح کے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لازم پکڑے اقوال
و افعال کی ہوں یا احوال اور اخلاق کی بجز ان
امور کے جو آپ کی خصوصیات سے ہیں کہ ان میں
اتباع نہیں ہے۔ اور ایک نصیحت یہ ہے کہ قرآن
شریف کی کسی آیت پر بھی اسی طرح سے دین کی
سنتوں میں سے کسی سنت پر بھی ترک عمل ہے
ہمیشہ احتراز کیا جاوے اور جملہ ابواب بر اور نیکیوں کے
کرنے میں جہان تک ہو سکے سہولت کے ساتھ سبقت
کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈنا چاہیے۔
اس حال میں کہ نیت اچھی ہو اور ان امور میں جو اہم ہوں
ان کو مقدم کرے اور ان تمام اعمال میں اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ
کے ساتھ حاضر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے کسی مخلوق سے
نہ ڈرے منجملہ ان نصائح کے ایک یہ ہے کہ تخلق باخلاق اللہ اختیار کرے
جنہیں سے زیادہ پسندیدہ خلق سخاوت سے چنانچہ کسی سائل کو رو نہ کرے
اور کچھ نہ ہو سکے تو اچھی گفتگو کے ساتھ پیش آئے بالخصوص جو سائل کہ
رات میں سوال کرنے والا ہو اس کو بہت ہی ڈرنا چاہیے چاہیے کہ لوگ
اس بات میں احتیاط سے کام لیں ایک نصیحت یہ ہے کہ والدین کیساتھ اسی
طرح سے ان کی زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے لئے دالوں کے ساتھ
نیکی کا برتاؤ اہتمام کے ساتھ کرے اور صلہ رحمی کرے اسیں باپ
کی طرف کے ہر رشتہ وارد داخل ہیں اور صلہ رحمی کا اقل دہ یہ ہے

الاقرب فالاقرب وكذلك الجيران
 ومجالسة الفقراء والمساكين مع
 الحذر من كسر قلوبهم وصحت
 الا عن خير والصدق في القول
 والعمل وبداية الامور وذوات
 البال بالبسملة وختمها بالحمد لله
 والتوقف عن الشروع في
 امر ما حتى يعرضه على الشرع
 ويعلم حكم الله تعالى فيه فان
 كان الشرع يجوز ويجوز تركه
 فلينظر في افعال السلف الصالح
 وعباد الله المتقين فان وجد
 هم يفعلونه فعل والا ترك
 وان رأى منهم من يفعل و
 منهم من لا يفعل كالدخول
 على الامراء مثلاً فليعرض ذلك
 على قلبه. فلينظر بماذا يفتيه
 فان كان قبله لم يصل لحد
 الفتوى فليعرض على نفسه
 ان اشتبهت نفسه تركه وان
 اشته فعله فان الخير في مخالفتها
 والاعتناء بالاستشارة والاستشارة
 في مهمات واحترام العلماء والاولياء

کہ ان سے جھک کر اور نرمی کے ساتھ ملے اور جو زیادہ قریبی
 رشتہ دار ہو اسکو مقدم کرے اور یہی طریقہ پڑوسیوں کیساتھ کرتے
 ایک نصیحت یہ کہ فقرا اور مساکین کے ساتھ اٹھے بیٹھے لیکن ان کی
 دشمنی سے بہت زیادہ احتیاط کرے۔ ایک یہ ہے کہ سوا اچھی بات
 کے اور کچھ نہ بولے اور قول اور عمل میں سچا ہو اور جو امور مہتمم باشند
 ہیں انکے کرنے سے پہلے بسم اللہ اور ختم کے بعد الحمد شکر کرے۔

اور جو کام بھی ہو جب تک کہ اس کو شریعت پر پیش
 نہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم اسم کے بارے میں معلوم نہ کر لیں اس
 کے کرنے میں توقف کریں۔ اگر شریعت اس کے کرنے نہ کرنے
 دونوں کو جائز رکھتی ہے تو اس کے متعلق سلف صالح اور
 اللہ کے نیک بندوں کا تعامل دیکھئے۔ اگر انھیں کرتا ہوا پایے
 تو خود بھی کرے ورنہ چھوڑ دے اور اگر سلف میں بعضوں نے کیا ہے
 بعضوں نے نہیں کیا ہے جیسے امرائے پاس آمد و رفت رکھنا کہ

اس میں مشائخ کا طریقہ مختلف رہا ہے تو اس کو اپنے
 قلب پر پیش کرے تاکہ دیکھے کہ وہ کیا فتویٰ دیتا ہے
 اگر اس کا قلب فتویٰ نہ دے سکے تو چاہیے کہ اس کو
 اپنے نفس پر پیش کرے۔ اگر نفس کو اس کے کرنے میں
 رغبت ہو تو اس کو چھوڑ دے اور اگر نفس اس سے
 ربا کرے تو اس کام کو کرے اسلئے کہ بھلائی نفس کی مخالفت
 ہی میں ہے اور ایک نصیحت یہ ہے کہ مہم کاموں میں استخارہ
 و استشارہ (مشورہ) سے مدد لے اور ایک نصیحت یہ ہے
 کہ علما۔ مشائخ۔ صلحاء امت۔ اہل بیت نبی۔ اصل
 قرآن۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ اور یک عبدی

والصلحاء وأهل البيت وأهل
القرآن وأهل مكة والمدينة
وأنباء الجدد وأهل الجذب
وذوي الأئمة وكافة المحسنين
على أهل الطرق مع معاملته
كل إنسان بما تعطيه مراقبته
ومحاسبة النفس كل ليلة
فما كان من خير حمد الله
تعالى عليه وما كان من شر
تاب منه والحذر من أذى
الناس عامة خصوصاً من
صلى الصبح في جماعة فإنه
في ذمة الله تعالى وإذا قلت
من المجلس فاختتم بقول
سبحانك اللهم ومحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت
وحدك لا شريك لك استغفر
وأتوب إليك أو سبحان ربك
رب العزت عما يصفون و
سلام على المرسلين والحمد
الله رب العالمين -

لوگ اور اہل جذب (یعنی مجذوب) اور بوڑھے
لوگ اور جن حضرات کو طریق کے کسی بھی سلسلہ سے
تعلق ہو ان سب کا احترام کرے یعنی بے ادبی نہ
کرے۔ یوں معاملہ ہر شخص کے ساتھ اس کے مرتبہ
کے مناسب کرے اور ایک نصیحت یہ ہے کہ ہر شب
اپنے نفس کا محاسبہ کرے یعنی دن بھر کے کئے ہوئے
اعمال کا جائزہ لے اور جو بھلائی دیکھے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر
ادا کرے اور اگر کوئی برائی دیکھے تو اس سے توبہ کرے
اور ایک نصیحت یہ ہے کہ عوام کو بھی ایذا پہنچانے سے بچے
خاص کر اس شخص کو جو فجر کی نماز جماعت پڑھے اس لئے کہ وہ اس عمل
کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہو جاتا ہے اور ایک نصیحت
یہ ہے کہ جب تم (کوئی بھی مشغلہ ختم کر کے) مجلس اٹھو تو اس کو اس قول
کے ساتھ ختم کرو یعنی یہ پڑھو سبحانک اللہم ومحمدک
أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
استغفرک وأتوب الیک یعنی اے اللہ تو پاک ہے اور حمد
کے لائق ہے گو اہی دیتا ہوں میں کہ نہیں معبود کوئی سوا تیرے تو
تنہا ہے تیرا کوئی شریک نہیں میں تجھ سے استغفار طلب کرتا ہوں
اور تیری ہی جانب رجوع کرتا ہوں یا یہ دعا پڑھئے۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
على المرسلين والحمد لله رب العالمين - یعنی آپ
کا رب جو بڑی عظمت والا ان باتوں سے پاک ہے جو یہ
بیان کرتے ہیں اور سلام ہو پیغمبروں پر اور تمام تر خوبیاں اللہ
ہی کے لئے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

تمہ جس میں ہمارے اس طریقہ علیہ خلوتیہ کے
سلسلہ کا بیان ہے۔ اس سلسلہ کے مشائخ کے ذکر
سے برکت حاصل ہونے کیلئے اسکا ذکر کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہمیں مستفید فرمائے۔

ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ میں نے اس طریق
کو اپنے استاد شیخ محمد رشید سے جن کا ذکر پہلے
گزر چکا ہے اخذ کیا ہے اور انہوں نے اسے اپنے
استاد و شیخ سید حسن نقشبی حسینی اور یسی جو
اس کتاب کی اصل مصنف ہیں ان
سے لیا ہے۔

اور انہوں نے اسے سیدی شیخ عبداللہ
شرقاوی علامہ سے لیا ہے جن کے متعلق یہ بات
مشہور تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دربار سے یہ بشارت ملی تھی کہ جو شخص تمہارے چہرے
کو دیکھ لے گا وہ جنتی ہے اور انہوں نے اس طریق
کو سیدی محمود کردی سے اخذ کیا اور سید محمد حفنی
سے بھی طریق کو لیا ہے اور یہ اس طرح کہ
جب سیدی محمد حفنی کا وصال ہو گیا تو شیخ
شرقاوی نے طریق کو ان کے بھائی اور اس
حقیر کے جدا مجد شیخ محمود کردی سے لیا جو کہ الحکم
نامی مشہور کتاب کے مصنف تھے اور سیدی
محمد حفنی نے اسے سیدی مصطفیٰ بکری سے

تذیل فی ذکر سلسلتنا بهذا
الطريقة العلية الخلوتية
تبرکاً بذكر رجا لها الكرام
نفعنا الله تعالى بهم

وهو اني تنقيت هذه الطريقة
عن استاذي الشيخ محمد رشيد
السلف الذكر وهو تلقاها عن استاذ
السيد حسن النقشبى الحسينى
ابو ديسى صاحب اصل هذا
الكتاب۔

وهو تلقاها عن سیدی
الشيخ عبد الله الشرقاوی العلامہ
الشهیر المبرور من حضرتہ صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم بان من نظر
الی وجهہ دخل الجنة وهو تلقاها
عن سیدی محمود الکردی و
عن سیدی محمد الحفنی وذلك
انه بعد وفات سیدی محمد
الحفنی تلقی الشيخ الشرقاوی الطريقة
عن اخیه الشيخ محمود الکردی
شیخ جد هذا الحقیق وصاحب
الحکم الشهيرة وسیدی محمد الحفنی

تلقا عن سیدی مصطفیٰ البکری
صاحب ورد اسحر واکثر اوراد
الطریقة بل مجدد لها علی الحقیقة
وهو تلقا عن الشیخ عبد اللطیف
المحلبی وهو تلقا عن مصطفیٰ
افندی الادرنوی وهو تلقا
عن الولی الشہیر المنسوب
الیہ هذه الطریقة علی قره
باش افندی فیقال لها الطریقة
القره باشیه وهو تلقا عن الشیخ
مصطفیٰ مصلح الدین وهو تلقا
عن الشیخ اسمعیل الجروہی وهو

جو رسالہ ورد اسحر کے مصنف بلکہ طریق کے اکثر
اوراد کے مولف بلکہ اگر ارزوئے حقیقت دیکھا
جائے تو اس کے مجدد تھے ان سے لیا ہے ادر شیخ
مصطفیٰ بکری نے اس طریق کو شیخ عبد اللطیف
حلبی سے اخذ کیا ہے اور انھوں نے اسے مصطفیٰ
آفندی سے ادرنوی سے لیا اور انھوں نے اسے
ایک مشہور ولی جنکی جانب یہ سلسلہ منسوب ہے علی
قرہ باش آفندی سے لیا ہے اسی لئے اس سلسلہ کا
نام طریقة قرہ باشیہ مشہور ہو گیا اور انھوں نے
یعنی شیخ علی قرہ باش نے طریق کو شیخ
مصطفیٰ مصلح الدین سے لیا اور انھوں نے
شیخ اسمعیل جروہی سے اور انھوں نے

مے (قولہ علی قرہ باش افندی) اور یہ بزرگ علی قرہ باش ولی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ حجاز
جاتے ہوئے مصر میں ان کا انتقال ہوا۔ چنانچہ ان کی بعض یادگاریں (تبرکات)، اسکار کے ایک مشہور تکیہ
میں موجود ہیں جو کہ زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ حتیٰ کہ رمضان کی تائیسویں کو تو عوام کے ساتھ سلطان بھی زیارت
کیلئے آتا تھا۔ اور الحمد للہ کہ میں نے بھی ان تبرکات کی زیارت کی ہے۔ اور وہ ایک تاج تھا ایک دلق (جیبہ) تھا اور
ایک زنبیل تھی۔ چنانچہ جوں ہی میرے سامنے وہ تاج لایا گیا اور اسکی خوشبو مجھے پہونچی فوراً مجھ پر ایک وجد اور کیف
طاری ہو گیا اور میں غیر اختیاری حرکت کے ساتھ تھرکنے لگا جیسے سوت کاتنے کی پھر کی ناچتی ہے۔ اس
کے بعد زمین پر گر گیا اور سارا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس نوع کا وجد اس سے قبل مجھے کبھی نہیں ہوا تھا
فسبحان اللہ المعطی الوهاب۔ بس پاک ہے وہ ذات جو بختے دالی اور عطا فرمانے والی ہے۔ جب یہ آثار
ن حضرات کے تبرکات کے ہیں تو پھر وہ حضرات خود کیسے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ

انتہی ۱۲

عن الشيخ عمر الفوادى الولى
الشهير ايضا وله تكية معروفة
بدار السلطنة السنية وهو
تلقا عن الشيخ محى الدين القسطونى
وهو تلقا عن الشيخ شعبان
القسطونى وسمعت من استاذنا
رحمه الله تعالى ان الشيخ
شعبان امروا اليه عبد الله فى
طاق المسجد ثمان عشرة سنة
ثم دعا الله تعالى بدعوى المريديہ
استجابها الحق تعالى له
وهى مريدى ريسه فقر
يزرى به ولا يموت غريقا ولا
حريقا ولا تحت ردم وهذه
الدعوات مستجابة لا يعرف
ان احدا من اهل هذه الطريقة
مات بشئ مما ذكر والله الحمد
وهو تلقا عن الشيخ خير الدين

شیخ عمر فوادى سے جو کہ مشہور ولی تھے چنانچہ ان
کا تکیہ دار السلطنۃ السنیہ میں تھا اور لوگوں میں مشہور
تھا اور انھوں نے طریق کو شیخ محی الدین قسطنطونی
سے لیا تھا اور انھوں نے شیخ شعبان قسطنطونی سے
طریق کو اخذ کیا تھا اور میں نے انھیں شیخ شعبان کا
واقعہ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے اپنے استاد رحمۃ اللہ
علیہ سے سنا کہ انھوں نے مسجد کے محراب میں اٹھارہ
سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پھر اپنے مریدین
اور متوسلین کے لئے اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں لیں
جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمایا اور وہ
دعا یہ تھی کہ اے اللہ میرے کسی مرید کو ایسا فقرو
فائدہ پہنچے جو اسکے لئے سبب نجات بنے اور یا اللہ
میرا کوئی مرید نہ ڈوب کر مرے نہ آگ میں جل کر اور نہ
چھت سے دکبر اور ان میں سے ہر ایک دعا قبول ہوئی
چنانچہ ان کے سلسلہ کا کوئی شخص ان طریقوں
سے مرتا ہوا نہیں سنا گیا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔
اور انھوں نے طریق کو شیخ خیر الدین
نقادى سے اخذ کیا اور انھوں نے اس

سے (قولہ لا يعرف ان احداً من اهل هذه الطريقة مات بشئ مما ذكر) بلکہ مجھے تو میرے استاد نے یہ بتایا کہ ان کے استاد سید قصبی نے انھیں
ایک ایسے شخص کو دکھلایا تھا جو کہ پانی میں آٹھ دن تک ڈوبا رہا۔ نہ تھکا نہ مرا پھر اس میں سے زندہ نکل آیا
اور اس نے ان سے کہا کہ ڈوبنے کے بعد مجھے جب ہوش آیا تو میں نے اپنے کو چند عرب کے درمیان پایا جو کہ مجھے گہنی
چٹا رہے تھے ان سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے تو معلوم ہوا کہ ڈوبے ہوئے آج آٹھ دن ہو گئے ہیں۔ ۱۲

المتقادی وهو تلقاها عن الشيخ چلی
 سلطان الافرائی الشهير بجمال
 المخلوق وهو تلقاها عن الشيخ محمد
 بن بهاؤ الدین الشیروانی و يقال
 الارزنجانی وهو تلقاها عن الشيخ
 محی الباکوری صاحب ورد الستار
 وهو تلقاها عن الشيخ صدر الدین
 الحیاوی وهو عن الحاج عز الدین
 الحیاوی وهو تلقاها عن الشيخ محمد
 مبرام المخلوق وهو تلقاها عن الشيخ
 حرم المخلوق وهو تلقاها عن الشيخ
 عمر المخلوق وهو تلقاها عن الشيخ
 محمد المخلوق وهو تلقاها عن اخيه
 الشيخ ابراهيم الزاهد التكلاني
 وهو تلقاها عن الشيخ جمال الدين
 التبريزي وهو تلقاها عن الشيخ
 شهاب الدين محمد الشيرازي وهو
 تلقاها عن ركن الدين محمد البنجاشي
 وهو تلقاها عن الشيخ قطب الدين
 الابهری وهو تلقاها عن الشيخ ابی
 النجيب اسهر وردی وهو تلقاها
 عن الشيخ عمر البكري وهو تلقاها
 عن الشيخ وجيه الدين القاضي

طریق کو شیخ چلی سلطان الافرائی جو کہ جمال خلوتی
 کے نام سے مشہور تھے ان سے اخذ کیا اور انھوں
 نے شیخ محمد بن بہاؤ الدین شیروانی سے جنھیں
 ارزنجانی کہا جاتا ہے طریق کو لیا اور انھوں نے
 شیخ یحییٰ باکوری سے جو ورد الستار کے مصنف
 ہیں ان سے طریق کو حاصل کیا۔ اور انھوں نے
 اس طریق کو شیخ صدر الدین خیادی سے لیا اور
 انھوں نے حاجی عز الدین خیادی سے اس طریق
 کو لیا اور انھوں نے اس طریق کو لیا شیخ محمد مبرام
 خلوتی سے اور انھوں نے شیخ حرم خلوتی سے اور
 انھوں نے شیخ عمر خلوتی سے اور انھوں نے شیخ
 محمد خلوتی سے اور انھوں نے اس طریق کو لیا آج
 بھائی شیخ ابراہیم زاہد تکلانی سے اور انھوں نے
 لیا اس کو شیخ جمال الدین تبریزی سے اور
 انھوں نے شیخ شہاب الدین محمد شیرازی
 سے اور انھوں نے شیخ رکن الدین
 محمد البنجاشی سے اور انھوں نے لیا اس کو
 شیخ قطب الدین ابهری سے اور انھوں نے
 لیا اس کو شیخ ابوالنجیب سہروردی سے
 اور انھوں نے لیا اس کو شیخ عمر بکری سے
 اور انھوں نے لیا اس کو شیخ وجیہ الدین
 قاضی سے اور انھوں نے لیا اس کو
 شیخ محمد بکری سے اور انھوں نے لیا

وہو تلقھا عن الشیخ محمد البکری و هو
 تلقھا عن الشیخ محمد الدینوری و هو
 تلقھا عن الشیخ ممشاد الدینوری
 و هو تلقھا عن شیخ الطائفین الجند
 البغدادی و هو تلقھا عن السری
 السقطی و هو تلقھا عن سیدی
 المعروف الکرخی و هو تلقھا عن سیدی
 داؤد الطائی و هو تلقھا عن سیدی
 حبیب العجمی و هو تلقھا عن سیدی الحسن
 ابصری و هو تلقھا عن سیدنا علی بن ابیطالب
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کم وجہہ و هو تلقن الذکر
 عن سید الاولین والآخرین حبیب
 رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم لما روی سیدی یوسف
 الکورانی العجمی بسندہ الصحيح
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علیاً رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ و کم وجہہ سال
 النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 وقال یا رسول اللہ ذلکئی علی اقرب
 الطرق واسھلھا و افضلھا عند اللہ
 سبحانہ و تعالیٰ فقال صلی اللہ تعالیٰ
 لبہ وسلم افضل ما قلت انا و النبیون
 من قبلی لا الہ الا اللہ و لو ان

اس کو شیخ محمد دینوری سے اور انھوں نے
 لیا اس کو شیخ ممشاد دینوری سے اور
 انھوں نے لیا اس کو دونوں طاائفوں کے
 شیخ جنید بغدادی سے اور انھوں نے لیا
 اس کو شیخ سری سقطی سے اور انھوں نے
 لیا اس کو سیدی معروف کرخی سے اور انھوں
 نے لیا اس کو سیدی داؤد طائی سے اور انھوں نے لیا اس کو
 سیدی حبیب عجمی سے اور انھوں نے لیا اس کو سیدی
 حسن بصری سے اور انھوں نے لیا اس کو سیدنا
 علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کم
 اللہ وجہہ سے اور انھوں نے ذکر حاصل کیا
 سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین
 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 سے جیسا کہ سیدی یوسف کورانی عجمی
 نے اپنی سند صحیح سے یہ روایت کیا ہے کہ
 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کم اللہ وجہہ
 نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا
 اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کا
 قریب ترین راستہ اور سہل ترین راستہ اور افضل
 ترین راستہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ سب بڑھ کر افضل
 وہی ہے جو میں نے اور مجھ سے قبل سائے
 نبیوں نے کہا ہے یعنی لا الہ الا اللہ
 اس لئے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں

السموات السبع والارضين السبع
 في كفة ولا اله الا الله في كفة
 لرحمت بهم لا اله الا الله
 ثم قرأ رسول الله صلى الله تعالى
 عليه وسلم يا علي لا تقوم الساعة
 وعلى وجه الارض من يقول
 الله الله فقال علي رضي الله عنه
 كيف اذكر يا رسول الله فقال
 رسول الله صلى الله تعالى عليه
 وسلم غمض عينيك واسمع مني
 ثلاث مرات ثم قل انت ثلاث
 مرات وانا اسمع فقال صلى الله
 تعالى عليه وسلم لا اله الا الله
 ثلاث مرات مغمضا عينيه رافعا
 صوته وعلى يسمع ثم قال علي
 رضي الله تعالى عنه لا اله الا
 الله ثلاث مرات مغمضا عينيه
 رافعا صوته والبنی صلی الله تعالى
 علیه وسلم یسمع وبعد تلقینیه
 صلی الله تعالى علیه وسلم لعلی بمدۃ
 اذن له بالتلقین قلن علی
 رضی الله تعالى عنه ابینہ الحسن
 والحسین والحسن البصری وکیل

زمین ایک پلہ میں رکھا جائے اور لا اله الا
 دوسرے پلہ میں رکھا جائے تو لا اله الا اللہ ہی
 والا پلہ جھک جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی
 (سن لو) قیامت نہ قائم ہوگی جب تک کہ
 روئے زمین پر ایک فرد بھی اللہ اللہ کا
 کہنے والا موجود رہے گا۔ یہ سن کر حضرت علی
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اچھا تو یہ
 فرمائیے کہ اس کا ذکر کس طرح کروں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی دونوں
 آنکھیں بند کرو اور میں تین بار کہتا ہوں۔ سنو
 پھر تم تین بار کہنا میں سنوں گا۔ اس کے بعد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اله الا اللہ،
 لا اله الا اللہ، لا اله الا اللہ تین بار اپنی دونوں
 آنکھوں کو بند کر کے بلند آواز کے ساتھ فرمایا۔ حضرت
 علیؓ سن رہے تھے پھر اس کے بعد حضرت علیؓ
 نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے تین بار لا اله الا اللہ
 بلند آواز سے کہا اور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 سن رہے تھے۔ پھر ایک مدت تک رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو ذکر کی تلقین فرمائی
 اس کے بعد دوسروں کو تلقین کرنے کی انھیں
 اجازت دیدی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
 اپنے دونوں صاحبزادوں حسن و حسین اور حسن بصری

بن زیاد انتہی۔

اور کیل ابن زیاد کو تلقین فرمایا۔ (یوسف کورانی
عجی کا بیان ختم ہوا)

اور یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو اجتماعی طور پر ذکر
تلقین فرمایا چنانچہ شہاد بن اوس کہتے ہیں کہ ہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے
کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی اجنبی یعنی اہل کتاب
میں سے تو نہیں ہے ہم نے عرض کیا کہ نہیں
یا رسول اللہ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ اچھا تو دروازہ بند کر دو اور فرمایا کہ اپنے
ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ چنانچہ ہم
سب نے تھوڑی دیر کے لئے اپنے ہاتھوں کو
اٹھایا اور کہا لا الہ الا اللہ پھر آپ نے فرمایا الحمد للہ یعنی
یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کلمہ کے ساتھ مجھے مسعود
فرمایا اور مجھے اسکے (ذکر و تلقین) کا حکم فرمایا اور آپ نے
مجھ سے اس پر حنبت کا وعدہ فرمایا اور بیشک آپ وعدہ
خلائی نہیں فرماتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان اصحاب سے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو اللہ تعالیٰ نے
تمہیں بخش دیا اور اس وقت حاضرین میں ابوبکر و عمر و عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے جیسا کہ بہت سی روایات
سے ثابت ہے۔ یہ روایت ختم ہوئی۔

حسن خاتمہ

اس عنوان کے تحت وہ امور شمار کئے

وقد روی ایضاً عنہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم لقن اصحابہ الذکر
جماعة فقد قال شہاد بن
اوس کنا عند النبی صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم فقال علیہ الصلوۃ
والسلام هل فیکم غریب یعنی من
اہل الکتاب کنا لا یا رسول اللہ
فاہرب خلق الباب وقال ارفعوا
ایدیکم فقولوا لا الہ الا اللہ فرفعنا
ایدینا ساعة وقلنا لا الہ الا اللہ
ثم قال الحمد للہ اللهم انک
بعثتني بهذه الكلمة وامرتنی
بها وعدتني علیها الجنة وانک
لا تخلف الميعاد۔ ثم قال النبی صلی
اللہ علیہ وسلم ارحم الراحمین فان اللہ
قد غفر لکم وکان فی الحاضرين
حينئذ ابوبکر وعمر و عثمان رضی اللہ
تعالیٰ عنہم کما ثبت فی روایات
کثیرة انتہی

(حسن الختام)

فی تعداد المکفرات للذنوب

المتقدمة والمتأخرة التي جمعها
نظماً الشيخ عبد الله بن الشيخ
محمد الكردي البتوشي من كتاب
تفريج الكرب للشيخ الخطاب وذكرها
الامام المنذري والامام السيوطي
والحافظ ابن حجر جعلتها ختم هذا
الكتاب تفاؤلاً بان الله تعالى
يعفّر لنا ولوالدينا ولمشائخنا و
لمحبينا ومن قرأ هذا الكتاب و
عمل بما فيه انه هو العفّور
الرحيم۔

وهي اسباغ الوضوء على
المكاره واطلقه الناظم وان
تقول عند قول المودن اشهد
ان لا اله الا الله مثل قوله وتزني
رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً
وبحمد صلي الله عليه وسلم
نبياً ورسولاً وفي رواية وانا
اشهد الخ فان يؤمن المصلي مع
تامين امامه وصلوات ركعتي الضحى

گئے ہیں جن سے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں
جنہیں شیخ عبداللہ بن شیخ محمد کر دی بتوشی نے شیخ
خطاب کی کتاب المسمی بہ تفريج الكرب کے
نظم میں بھی جمع کر دیا ہے اور جنہیں امام منذری علامہ
سیوطی اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی بیان کیا ہے۔
میں نے بھی ان کمفرت ذنوب کو اپنی اس کتاب کا
خاتمہ بطور فال نیک کے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے
گناہوں کو بخش دیں اسی طرح ہمارے والدین ہمارے
مشائخ ہمارے مجاہدین اور ہر اس شخص کو بخش دیں جو اس
کتاب کو پڑھے اور اس کے مضامین پر عمل کرے بیشک
وہ غفور رحیم ہے۔

وہ امور یہ ہیں ناگواری کے باوجود وضو کا پانی اعضا
میں دوڑ تک پہنچانا صاحب نظم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ مودن
جب اشہدان لا الہ الا اللہ کے تو اسی کے مثل سے جواب دینا اور
تم یہ کلمات بھی زائد کر دو کہ رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً
و بحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاً ورسولاً اور ایک روایت
میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ میں بھی یہ گواہی دیتا
ہوں۔ مقتدی کا امام کی آمین کے ساتھ آمین
کہنا۔ چاشت کی دو رکعت نماز پڑھنا۔

اس قولہ وصلوات رکعتی الضحیٰ الخ مراد اس سے اور اس جیسے یہ ہے کہ جب انسان اسکوٹنے اس پر مواظبت
اپاہندہ میا کرے نہ کہ ایک دفعہ کرے اور بس ختم میں نے اپنے اکابر سے ایسا ہی سنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کسی پر فعل ہو جائے
تو اسکو کون روکنے والا ہے۔ ۱۲۔

وقرأة الفاتحة والاخلص المعوذتين
 سبعا سبعا بعد صلاة الجمعة
 وهوثان رجله وصلاة التسابيح
 المشهورة وصلاة القيام في رمضان
 وهي صلاة التراويح وقيام ليلة
 القدر وصيام رمضان وصيام
 يوم عرفة والاحرام بالحج والعمرة
 من بليت المقدس وكذا الحج المبرور
 بل ورد انه يكفر التبعات ايضا
 والصلاة ركعتين خلف مقام
 ابراهيم والنظر للعبة احتسابا
 وقراءة الآيات آخر سورة الحشر
 وتعليم ولدك القرآن في المصحف
 ومن عدد اربعين موعة من
 موج البحر كبر عند كل واحدة
 مرة والاقامة بعكا بقصد الرباط
 للجهاد وقود الاغني اربعين خطوة
 والسعي في حاجة المسلم ولو لم
 تقض ورفع الشوك من الطريق

نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اسی طرح بیٹھے بیٹھے سورہ
 فاتحہ سورہ اخلاص قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ
 برب الناس سات سات بار پڑھنا۔ صلوة التسبیح
 پڑھنا جو کہ مشہور نماز ہے۔ رمضان شریف میں تراویح
 کا پڑھنا شب قدر میں نوافل پڑھنا، رمضان شریف
 کے روزے رکھنا اور عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ حج
 یا عمرہ کا احرام بیت المقدس سے باندھنا۔ حج مبرور
 نصیب ہونا بلکہ روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے
 کہ اس سے حقوق تک معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح
 سے منجملہ مکفرات ذنوب کے مقام ابراہیم کے پیچھے
 دو رکعت نفل پڑھنا بھی ہے اور ثواب کی نیت سے
 کعبہ شریف پر نظر کرنا بھی ہے اور سورہ حشر کی آخری
 آیات کی تلاوت کرنا بھی ہے اور اپنے بچے کو قرآن کریم
 کی تعلیم دینا بھی ہے اسی طرح سے اس کے بھی گناہ
 معاف ہوتے ہیں جو دریا سمند کی چالیں موجوں کو
 اس طرح سے شمار کرے کہ ہر موج اٹھنے کے وقت
 اللہ اکبر کہے اور اس کے بھی جو مقام عسکائیں جہاد کے
 انتظار میں چھاؤنی بنا کر یقیم رہے اور اس کے بھی
 جو کسی اندھے کو چالیں قدم پکڑا کرے چلے اور اس

۱۔ (قولہ ولو لم تقض الخ) میں نے اپنے عم محترم شیخ مصطفیٰ رافعی سے سنا کہ اگر اسکی حاجت پوری ہوگئی تو اسکے لئے ایک
 اجر ہے اور نہ پوری ہوئی تو دو اجر۔ میں کہتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حاجت نہ پوری ہونے کی وجہ سے انسان کو ایک
 قسم کی شکستگی لاحق ہوتی ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ اس کا بدلہ ہو۔ ۱۲

وممرض الغریب الذی لیس عنده
من یعرفه والمصافحة مع الصلاة
علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ویزید اللہم اتنا فی الدنیا حسنة
وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب
النار۔ لروایة انس وحمد اللہ
تعلیٰ بعد اللباس وبعد الطعام
ومن عمر تسعین سنة وفی بعض
روایاتہا ضعف والحديث الضعیف
یعمل به فی فضائل الاعمال كالصوم
والصلوة والا ذکار مالہ یشترک
ضعفه بل ورد ان من بلغه
عن اللہ شیئی فیہ فضیلة فلخذ
به ایماناً به ورجاء ثوابه اعطاه
اللہ ذلک وان لم یکن کذلک
وقال امناوی وینبغی لمن بلغه
شیئی من فضائل الاعمال ان
یعمل به ولو مرة لیکون من
اهله۔ انتہی

واسئل اللہ تعالیٰ الذی
لا یضجرة الحاح اسائلین ولا

کے بھی جو کسی مسلمان کی حاجت روائی کی کوشش
کرے اگرچہ وہ حاجت نہ پوری ہو سکے۔ اسی طرح امور
مکفرہ میں سے راستے سے کانٹے کا پھینک دینا بھی ہے
اور کسی غریب الدار مسافر کی جس کے پاس اسکا کوئی جان
پہچان والا نہ ہو تیمارداری کر دینا بھی ہے اور مصافحہ بھی ہے
جبکہ اسکے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا جائے
اور اس دعا کا بھی اضافہ کر لیں اللہم اتنا فی الدنیا حسنة
وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ کیونکہ انس کی روایت
سے ثابت ہے اسی طرح سے کپڑا پہننے اور کھانا کھانے کے بعد
الحمد اللہ پڑھنا بھی مکفر ذنوب ہے اسی طرح سے نوے سال کی عمر کا ہونا
اور انہیں سے بعض روایات میں اگرچہ ضعف ہے مگر حدیث
ضعیف پر بھی فضائل اعمال کے باب میں عمل کر لیا جاتا ہے جیسے
روزہ اور نماز اور اذکار پر حدیث ضعیف کے بھی عمل جائز ہے
جتنا کہ اسکا ضعف بہت شدید نہ ہو بلکہ روایت میں تو یہاں
تک آیا ہے کہ جسکو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسی بات پہنچی جس میں
کوئی فضیلت تھی اس نے ایمان کی وجہ اور ثواب کی لالچ میں اس پر
عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسکو وہ ثواب عطا فرمائیں گے اگرچہ واقعہ
میں ایسا نہ ہو۔ علامہ مناوی کہتے ہیں کہ جس شخص کو فضائل
اعمال سے متعلق کوئی بات پہنچے تو اسے چاہیے کہ اس پر
عمل ضرور کرے۔ اگرچہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو تاکہ اس
فضیلت کا مستحق ہو جائے۔ (انتہی)

اب میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جسے
سائلین کا الحاح تنگدل نہیں کرتا اور نہ جس کا وسیع

يضيق واسع فضله بمسألة
 المراعين متوسلاً اليه ببسطة
 يديه بالحد وبنيته المصطفى المحمود
 ورجال هذه الطريقة وكل ولي
 له على الحقيقة ان يمن علينا
 وعلى احبابنا واهواننا وكل من
 نظرفى كتابنا هذا بما من به على
 مقرئى اولياءه وخاصة خلاصة
 اصفياؤه وان يحفظنا من كل ما
 يبعدنا عن حضرة اويشغلنا عن
 خدمته وان يهب لنا الحظ الاوفى
 والنصيب الاكثر من متابعة نبويه
 الاكرم وجيبه الاعظم صلى الله
 تعالى عليه وسلم وان يمن علينا
 بنظرة عطف منه تجذبنا الى
 منبع حضرة وان يزيلنا جميل غفوة
 ومغفرة وان يحفظنا فى ديننا
 ودنيانا من الافات وان يختم لنا
 ولاحبابنا والجميع المسلمين -
 باسعد الخاتمات وان يجعل هذا
 الكتاب خالصاً لوجه الكريم
 وينفع به كل من طالع به بقلب
 سليم ويجعله ذخيرة لى يوم

نفل رغبت کرنے والوں کے سوال سے تنگ ہوتا
 ہے۔ اس حال میں کہ میں اس کے طرف وسیلہ بنانے والا ہوں
 اس کے دونوں ہاتھ کھول کر سخاوت کرنے کو اور وسیلہ بنانے
 والا ہوں نبی مصطفیٰ کو جو محمود ہیں اور وسیلہ بنانے والا ہوں
 اس کے اس طریق کے جملہ رجال کو اور ہر اس شخص کو جو حقیقتاً
 اس کا ولی ہے ان تمام وسائط اور توسل کے ذریعہ اس
 سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم پر ہی کرم اور احسان فرمائے اور ہمارے
 احباب پر اور ہمارے بھائیوں پر اور ہر اس شخص پر جو ہماری اس
 کتاب کا مطالعہ کرے جو کرم و احسان کہ اس کے اپنے اولیا مقرر
 اور مخصوص اس پر فرمایا ہے اور یہ کہ ہماری حفاظت کرے
 ہر اس چیز سے جو ہمیں دور کرے اس کی حضوری یا مشغول کرے
 اس کی خدمت سے اور یہ کہ عطا فرمائے ہمیں حظ وافر اور بڑا
 حصہ اپنے نبی اکرم اور حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت
 کا اور یہ دعا ہے کہ احسان فرمادیں ہمارے اپنے گوشہ چشم سے
 ایک نظر کرم کا جو ہمیں پہنچے ان کے محفوظ درگاہ کی جانب
 اور یہ درخواست ہے کہ پہنچ جائے ہمارے ان کا غفور جمیل اور مغفرت
 جزیل اور یہ سوال ہے کہ حفاظت فرمائیں ہماری ہمارے دین اور
 دنیا میں ہر قسم کی آفات اور خاتمہ فرمادیں ہمارے اور ہمارے احباب
 کا اور جمیع مسلمین کا سعید ترین خاتمہ۔

اور یہ دعا ہے کہ کر دیں اس کتاب کو خالص اپنے وجہ
 کریم کے لئے اور نفع بخشیں اس کے ہر اس شخص کو جو اس
 کا مطالعہ قلب سلیم کے ساتھ کرے اور یہ تمنا ہے کہ
 بنادیں اس کو میرے لئے ذخیرہ ایسے دن کا کہ جس

لا ینفع مال ولا بنون والحمد لله
اولا و آخر ا و صلی اللہ تعالیٰ علی
سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ
وسلم۔

وكان الفراغ من هذا الكتاب
في الساعة الثامنة من نهار
الخميس خامس عشر شهر
جمادى الاولى من سنة احدى
وثلاث مائة بعد الالف من
هجرة من خلق الله تعالى علی
اکمل وصف تجاه الکعبة البهية
ولله الحمد والممنة وهو
حسبنا ونعم الوکیل و
صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد
و علی آلہ و صحبہ وسلم۔

وفي يوم اتمام قد
وضعت داخل الکعبة المعظمة
ثم لما كان بعد الشروق من
نهار الخميس المبارك المصادف
سابع شهر جمادى الآخرة من
السنة المذكورة دعا فی الشیخ
عمر الشیبی صاحب التوبة فی
سدانة البيت المعظم لدخول

دن نہ مال کام آئیگا اور نہ ادراہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ
لئے ہیں اولاً نبھی اور آخراً بھی۔ اللہ تعالیٰ رحمت کا
سلام نازل فرمائے ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ
جملہ آل و اصحاب پر۔

اور الحمد للہ میں نے اس کتاب کی تالیف
سے فراغت بروز پنجشنبہ بوقت ۵ بجے دن بتایا
جمادی الاولیٰ ۱۲۳۵ کو پائی۔ ہجرت اس ذات کو
جسے اللہ تعالیٰ نے کامل ترین وصف پر پیدا فرمایا
اور یہ فراغت کعبہ مکرمہ کے زیر سایہ اور بالمواجہ ہوئی
واللہ الحمد والمنہ اور وہ اللہ ہمیں کافی ہے اور حج
کار ساز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ نازل
فرمائے اور سلام بھیجے ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ
وسلم پر اور آپ کے جملہ آل و اصحاب پر۔

اور جس دن کہ میں نے اس کتاب کو ختم کیا
اسی دن میں نے اسکو کعبہ شریف کے اندر رکھ دیا
پھر ماہ جمادی الاخریٰ کی ساتویں تاریخ کو اسی
سن مذکور کے کہ پنجشنبہ کا دن تھا طلوع شمس کے
وقت مجھے شیخ عمر شیبی جو صاحب توبہ کے
لقب سے مشہور تھے اور کعبہ کے
دروازہ کے پاس موجود تھے بیت اللہ
میں داخل ہونے کے لئے مجھے بلایا چنانچہ

البیت المشار الیہ فوضعت لنا
اسلّم وصعدنا للکعبة المعظمة
وصلینا ما تیسر بالمحل الذی صلی
فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ودعونا بما ففتح اللہ تعالیٰ شر
ان الشیخ المؤمن الیہ تناول هذا
الکتاب والطیب یعقب منه و

ذاولنیہ وانا فی المصلی المذکور
فرفعتہ علی یدی ودعوت اللہ
تعالیٰ بدعوات منہا ان اللہ تعالیٰ
ینفع بہ عبادۃ المؤمنین ویجعلہ
ذخیرۃ خیر فی عندۃ فلاح
لی علامۃ القبول وللہ الحمد۔

ولقد کان مدۃ مکث

هذ الکتاب فی جوف الکعبۃ
ثلاث اسابیع وبعد نزولی من
الکعبۃ الھمنی اللہ تعالیٰ ان
لخصت الدعاء الاتی من کتاب
سہام الاصابۃ فی الدعوات المجاہدۃ
للامام السیوطی مع حذف الاسماء
ونقص وزیادۃ وهو هذا

اللھم یا بدیع السموات

یٹرھی لگائی گئی اور ہم کعبہ شریف میں
داخل ہوئے اور اس مقام میں جہاں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی حسب توفیق نماز
پڑھی اور حسب استطاعت اللہ تعالیٰ سے دعا
مانگی پھر شیخ مذکور نے اس کتاب کو مجھے اٹھا کر
دیا اس حال میں کہ اس میں سے بہترین خوشبو پھوٹ
رہی تھی اور مجھے اس حالت میں دیا کہ میں اسی
نماز پڑھنے کی جگہ میں موجود تھا۔ چنانچہ میں نے اس
کتاب کو ہاتھ میں لے کر اٹھا لیا اور اسی حال
میں اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کیں جن میں سے
ایک یہ تھی کہ اے اللہ تو اس کے ذریعہ اپنے مومنین
بندوں کو نفع بخش اور اس کو میرے لئے اپنے پاس بہترین
ذخیرہ بنالے (یہ دعائیں نے کچھ اس طرح سے کی کہ خود
مجھے بھی قبولیت کے آثار نظر آئے۔ واللہ الحمد۔

اور اندرون کعبہ اس کتاب کے باقی رہنے
کا زمانہ تقریباً تین ہفتہ رہا۔ پھر جب میں کعبہ مکرمہ
سے نیچے اترا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات
ڈالی کہ میں آگے آنے والی دعا کو امام سیوطی کی
کتاب سہام الاصابۃ فی الدعوات المجاہدۃ
سے ملخصاً نقل کر دوں یعنی اسکی اسانید کو حذف
کر کے اور حسب ضرورت اس میں کچھ کمی بیشی
کر کے چنانچہ وہ دعایہ ہے۔

اے اللہ اے آسمان اور زمین کے

والارض يا ذا الجلال والاكرام -
 اسئلك بان لك الحمد لا اله الا انت
 الخنان والمنان واسئلك بلا اله
 الا انت رب السموات السبع و
 رب العرش العظيم. واسئلك
 بلا اله الا انت رب السموات
 السبع ورب العرش الكريم -
 واسئلك بلا اله الا انت رب
 السموات السبع والارضين السبع
 وما فيهن انت على كل شئ قدير -
 واسئلك بانك انت الله لا اله
 الا انت الاحد الصمد الذي
 لم يلد ولم يولد ولم يكن له
 كفواً احد واسئلك باسمك
 العظيم الذي اذا دعيت به
 اجبت واذا سئلت به اعطيت
 واسئلك باسمك الا على الاعز
 الاجل الاكرم ان تملأ قلبي منك
 خشية وطمعاً وجهي منك حياءً
 وان تطهر قلبي من كل وصف يبعدني
 عن حضرتك وان تمن علي
 برضاك والاستطراح في بابك
 مبرأ من الحول والقوة مفوضاً

ایجاد کرنے والے (یعنی بلا سابق نمونہ کے بنانے والے) آ
 ذوالجلال والاكرام میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس واسطے
 سے کہ تیرے ہی لئے حمد ہے کوئی معبود نہیں ہے سوئے تیرے
 تو ہی خنان منان ہے اور سوال کرتا ہوں تجھ سے اس واسطے
 سے کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوئے تیرے تو رب ساتوں آسمان کا
 اور رب عرش عظیم کا اور سوال کرتا ہوں تجھ سے اسکے واسطے
 کہ نہیں ہے کوئی معبود بجز تیرے تو رب ساتوں آسمان کا اور رب
 ہے عرش کریم کا اور سوال کرتا ہوں تجھ سے اسکے واسطے کہ نہیں ہے
 کوئی معبود سوئے تیرے تو رب ساتوں آسمان کا اور ساتوں زمین
 کا اور ان سب کا بھی جو ان کے اندر ہے بیشک تو ہر شے پر قادر ہے
 اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے طفیل اسکے کہ تو اللہ ہے کوئی
 معبود نہیں ہے سوئے تیرے تو احد و صمد ہے تیری خان
 لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد اور میں سوال کرتا
 ہوں تجھ سے تیرے اس اسم اعظم کے طفیل سے کہ جب تو
 اس کے ساتھ پکارا گیا تو تو نے اجابت کی اور جب تو اس کے
 ذریعہ سوال کیا گیا تو تو نے دیدا اب میں سوال کرتا ہوں تجھ
 سے تیرے اس نام کو واسطے جو بلند بالا عزت والا و بزرگ
 و برتر اور مکرم اور معظم ہے (ان تمام سائل کو پیش کر کے یہ سوال
 کرتا ہوں کہ) تو میرے قلب کو اپنے خوف سے بھر دے اور میرے چہرے
 کو اپنی حیا سے ڈھا لے اور یہ کہ تو پاک کر دے میرے قلب کو ہر اس
 وصف سے جو مجھے تیری حضوری سے دور کرنے والا ہو اور یہ کہ
 تو مجھ پر احسان فرما اپنی رضا سے مجھے نواز کر کے اور یہ کہ میں تیرے
 دروازے پر پڑا رہوں ہر مانع اور معاون سے صرف تنہا

مستسلاً۔

اللهم واسئلك موجبات
رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة
من كل بر والسلامة من كل
اثر اللهم لا تدع لي ذنباً الا غفرته
ولا ديناً الا قضيت له ولا حاجة من
حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها
برحمتك يا ارحم الراحمين۔

اللهم فارج لي الصعوبات وكشف
الكرب مجيب دعوة المضطر رحمن
الدنيا والآخرة ورحيمهما انت
ترحمني فارحمني رحمة تغنيني
بها عن سواك اللهم اغثنني
من الفقر واقض عني الدين و
توفني في عبادتك وجهاد في
سبيلك +

اللهم اكفني بجلالك عن
حرامك واغثنني بفضلك عن
سواك +

اللهم اني اسئلك من
فضلك ورحمتك فانهما بيبداك
لا يملكهما احد سواك۔

اللهم يا ذا المعروف الذي لا

کے اس حال میں کہ خود کو تیرے سپرد اور حوالہ کر دوں۔
اے اللہ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت
کے موجبات کا اور تیری مغفرت کے اسباب کا اور وہ
ہر نیکی کی اور بچاؤ ہر گناہ سے۔ اے اللہ مت چھوڑنا
ہمارا کوئی گناہ مگر یہ کہ بخش دینا اسے اور نہ کچھ قرض
مگر یہ کہ ادا کر دینا اسے اور نہ کوئی حاجت دینا اور
آخرت کی حاجتوں میں سے مگر یہ کہ پورا کر دینا اسے
اے سب بڑھ کر رحم کرنے والے۔

اے اللہ کھولنے والے غم کے اور دور کرنے
والے مصیبتوں کے قبول کرنے والے مضطر کی دعا
کے دینا اور آخرت کے رحمان اور ان دونوں کے
رحیم آپ رحم فرمائیے مجھ پر اور مرحمت فرمائیے مجھ
کو ایک ایسی رحمت کہ آپ مجھے بے نیاز کر دیں اسکی
وجہ سے اپنے ماسوا سے۔ اے اللہ دور کر دے مجھ سے
فقر کو اور ادا کرے تو میرے قرض کو اور وفات دے مجھے
اپنی عبادت میں اور اپنے راستہ میں جہاد کے اندر۔

اے اللہ بچائیے مجھے حلال روزی دیکر اپنے
حرام سے اور بے پرواہ کر دیجئے مجھے اپنا نفس عطا
فرما کر اپنے غیر سے۔

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نفس
اور تیری رحمت کا سئلے کہ یہ دونوں تیرے ہاتھ میں ہیں
سوئے تیرے انکا کوئی مانک نہیں۔

اے اللہ اے کبھی نہ ختم ہونے والے معبود والے

ينقطع ابدًا ولا يحصيه غيره يا
 من لا يعلم كيف هو الا هو ويا
 من لا يعلم قدره غيره يا رب
 يا رب يا رب يا رب يا ارحم
 الراحمين يا ارحم الراحمين
 يا ارحم الراحمين - اجعل لي
 من كل ما اهدنى وكرمنى من
 امر دنيائى وآخرتى فرجًا ومخرجًا
 وارزقنى من حيث لا احتسب
 واغفر لى ذنبى وثبت رجائى
 فىك واقطع عمن سواك لا ارجو
 احدا غيرك يا كثير الخير يا دائم
 المعروف - اللهم انى استلک مثل
 ذلک لا ولا دى واحبابى واخوانى
 فىک فانک لنا مالک وانک على
 کل شیئ قدير مقتدر +

اللهم انا نستلک ايماننا
 لا یرقد ونعيمنا لا ینفد ومرافقة
 نبیک صلی اللہ علیہ وسلم فی
 اعلی درجات الجنة الجنة الخلد
 یا مقلب القلوب والا بصار ثبت
 قلوبنا على دینک وتوفنا على احسن
 حالة ترضاها

اور جس کے احسانات اعلا سے باہر ہیں۔ اے وہ ذات
 کہ جسکی کیفیت کو سوائے اسکے کوئی دوسرا نہیں جانتا اور اے
 وہ ذات کہ جسکی قدر کو اس کا غیر نہیں پہچان سکتا۔ اے میرے
 رب اے میرے رب اے میرے رب رب

اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین
 میرے لئے ہر اس معاملہ میں جو مجھ کو رنج و غم میں ڈالے
 اور پریشانیوں اور مصیبت میں واقع کرے خواہ دنیا سے
 متعلق ہو یا آخرت کے آپ کنائش اور اسکے ازالہ کی سبیل
 ایسے طور پر فرمادیجئے کہ مجھے اس کا گمان بھی نہ ہو اور
 میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور آپ سے جو میری امید
 وابستہ ہیں وہ پوری فرمادیجئے اور مجھے اپنے ماسوائے
 کاٹ دیجئے تاکہ میں آپ کے سوا کسی سے امید ہی نہ لگا دوں
 اے کثیر الخیر اور اے دائم المعروف اے اللہ میں یہی سب کچھ
 اپنے اولاد کے لئے بھی آپ سے مانگتا ہوں اور اپنے احباب کے
 لئے بھی اور اپنے دینی بھائیوں کیلئے بھی اسلئے کہ آپ ہمارے
 آقا ہیں اور بے شک آپ ہر شے پر قادر و مقتدر ہیں۔

اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں ایسا ایمان کہ پھر نہ پھر
 اور ایسی نعمت کہ ختم نہ ہو اور رفاقت تیرے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کی جنت کے برترین مقام یعنی جنت خلد میں۔ آپ
 قلوب اور نظروں کے اولٹنے اور پلٹنے والے ہمارے قلوب
 کو اپنے دین پر ثابت رکھ اور ہمیں وفات دے اچھے
 حال میں جو تو ہمارے لئے پسند کرے

وَتَقْنَابَا لِرُوحِ الْيَهَنَانَ رَاضِيَا غَيْرِ غَضَبَانِ
وَارِضِ عَنَا اِخْصَامَنَا وَاَقْضِ
عَنَا تَبَعَاتِنَا وَصَلِّ اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
وَعَلٰى كُلِّ عَبْدٍ مُّصْطَفًى مِّنْ
اَهْلِ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ
اٰمِيْنَ ۝

اور تو ہمیں راحت اور خوشی بہترین ہو اور عمدہ خوشبو کیسا تھ میں ملے
اور اس حال میں تیری ملاقات ہو کہ تو ہم راضی ہو اور ہم غصہ ہو اسے افسوس
ہمارے خصوم کو ہم سے راضی کر دے اور حقوق
العباد کو ہم سے ادا کرادے۔ اور درود و سلام
بھیج ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور
ان کے آل اور اصحاب پر اور اللہ کے ہر برگزیدہ
بندے پر خواہ وہ زمین والوں میں سے ہو
یا آسمان والوں میں سے ہو۔ آمین

ختم شد

گزارش از مترجم

راقم کتاب کے ترجمہ سے تو اوائل اکتوبر ۱۳۸۵ء ہی میں فارغ ہو چکا تھا۔ چنانچہ بقیہ تمام مسودہ حضرت والا نور اللہ
مرقدہ کے ملاحظہ گذار کر ۱۵ اکتوبر کو (یعنی وصال سے تقریباً ۴۰ یوم قبل) دفتر معرفت حق کو بھیج دیا گیا تھا۔
اس شمارہ میں اس کی آخری نسط آپ کے پیش نظر ہے۔

الحمد للہ اس پر مسرت ہے کہ حضرت والا کی یہ خواہش حضرت کے سامنے ہی پایہ تکمیل کو پہنچ گئی تھی۔
اللہ تعالیٰ اس کے نفع کو عام و تمام فرما دے اور اس کے اجر سے حضرت والا کی روح کو شاد کام فرما دے۔
ترجمہ میں جو غلطی ہو گئی ہو وہ اس ناکارہ کی جانب منسوب کی جائے (اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماؤ) اور جس
کسی کو اس سے کچھ نفع پہنچے وہ حضرت والا کا فیض سمجھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے اور اضعاف
فرمائے۔ آخر میں ناظرین کرام سے یہ دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عاصی مترجم کو نیران تمام اجاب کو
جو اس ترجمہ اور شاعت میں احقر کے معین بنے ہیں اپنی نسبت صحیحہ اور قرب خاص سے نوازے بجاہ۔

السید النبی الکریم علیہ افضل الصلوات والتسلیم

ناکارہ مترجم عفی عنہ
بکرم شعبان ۱۴۰۵ھ ۲۳ محبشی بازار الہ آباد

فرائض و نوافل کی تفریق

نہرایا کہ :- شریعت مقدسہ میں جس عمل کا جو درجہ ہے اسی کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا چاہیے اور عمل میں بھی اسی درجہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو عمل شریعت میں عظیم ہے اس کو تو چھوٹا سمجھ لیا جائے اور چھوٹے ہی کو بڑا سمجھ لیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو شریعت کا انتظام ہی درہم برہم ہو جائے گا کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ رہ جائیگی اور جب شریعت کی اتباع نہ رہ جائیگی تو پھر مقبولیت ختم ہو جائے گی۔ اس لئے کہ مقبولیت کی راہ منحصر ہے اتباع شریعت میں بغیر ہر امر میں اتباع شرع کے اللہ تعالیٰ تک رسائی ناممکن ہے۔ مثلاً اس زمانہ میں یہ ضلالت آگئی ہے کہ فرائض میں تقرب اور ثواب کم سمجھتے ہیں اور نوافل میں زیادہ بلکہ ولایت اور بزرگی نوافل ہی میں اعتقاد کرتے ہیں فرائض میں نہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ صلوات خمسہ کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر دلائل قطعیہ قائم ہیں اور نوافل دلائل ظنیہ سے ثابت ہیں تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ جیسے ان کے دلائل میں تفاوت ہے اسی طرح خود فرائض اور نوافل کے درجات میں تفاوت ہے۔ پس ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ فرائض کی فرضیت کے اعتقاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعتقاد کرے کہ سب سے زیادہ تقرب اور ثواب فرائض ہی میں ہے۔ اور ولایت کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ مگر اب اعتقاد اس کے بالکل برعکس ہو گیا ہے عوام تو اکثر اس بدعقیدگی میں مبتلا ہیں کہ نوافل کو اہم سمجھتے ہیں اور خواص ایسی کھلی ہوئی بدعتیہ عقادی میں تو کیسے مبتلا ہوتے تھے تاہم آنا ضرور ہے کہ فرائض کا خاص اہتمام نہیں کرتے غفلت اور وقعت کے استحضار کے ساتھ اسے ادا نہیں کرتے یہ لوگ بھی عوام کے عقیدہ سے ضرور متاثر ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے اس کا اقرار بھی کیا کہ واقعی فرائض کا اہتمام بہت ہی کم تھا۔ آپ کے بیان سے اب توجہ اس کی طرف ہوئی۔ ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ جس طرح لوگوں کے مراتب میں فرق ہوتا ہے ان کے درجات مختلف ہوتے ہیں ویسے ہی اعمال شرعیہ میں بھی فرق ہے۔ بعض فرض ہیں بعض واجب، بعض سنت اور بعض نفل تو یہ سب کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے مراتب میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی اعمال ہی کے فرق سے ہوتا ہے۔ یعنی جو جس درجہ کا عمل کرتا ہے اسی کے مطابق اس کا درجہ ہوتا ہے اور یہ مصرعہ یہاں

خوب ہی چسپاں ہوتا ہے کہ عطر

گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی

ظاہر ہے اور سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے فرائض خمسہ ہی کا تحفہ لائے تھے اور جبریل علیہ السلام نے کسی مرتبہ تشریف لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا۔ فرائض ہی کی ادائیگی کے لئے مساجد کی بنا ہوئی۔ فرائض ہی کے لئے اذان دی جاتی ہے اور اسی کی ادائیگی کے لئے جماعت کا امر فرمایا گیا ہے تو کیا یہ سب اہتمام شریعت کا یوں ہی ہے۔ اگر فرائض میں غفلت نہ ہوتی تو اس قدر اس کے اہتمام کی کیا ضرورت تھی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اعظم و اعلیٰ عبادت میں نماز ہی ہے۔ اب صرف زبان سے تو فرض فرض کہتے ہیں مگر عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اس میں تقرب اس درجہ نہیں جتنا نوافل میں ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ تفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی بزرگ کی خدمت میں آمد و رفت رکھیں اس کے معلوم ہوتا ہے کہ معتقد ہیں مگر دل سے اس کے معتقد نہ ہوں تو کیا ان بزرگ سے اس کو کچھ نفع ہوگا؟ ان کے فیوض و برکات حاصل ہونگے؟

اسی طرح جب فرائض کے لوگ معتقد ہی نہ رہے تو فرائض کے فیوض و برکات سے بھی محروم کر دیے گئے۔ اور نوافل کے معتقد تھے تو اتنی فرصت نہیں کہ اسکو ادا کریں اس لئے اس کے فیوض سے بھی عاری رہے غرض نہ ادھر کے ہوئے اور نہ ادھر کے ہوئے۔ اور اگر کوئی فرائض کے علاوہ نوافل و اذکار کرے بھی تو جب اتنی بڑی بدعتیہ کی میں مبتلا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو کب گوارا ہوگا کہ اس کو فیوض و برکات عطا فرمائیں۔

علماء نے لکھا ہے کہ نفس نوافل کی جانب زیادہ راغب ہوتا ہے اس کو اس کے ادا کرنے میں زیادہ لذت ملتی ہے۔ اس لئے یہ موقع فریۃ الاقدام تھا کہ اسکی طرف زیادہ میلان ہونے کے سبب انسان اس کو اپنی جہالت سے افضل بھی سمجھ لیتا۔ اس منشا کو سمجھ کر ان حضرات نے علم کی روشنی پھیلانی تاکہ جہالت کی تاریکی کا فور ہو جائے اور سبیل حق واضح ہو جائے صاحب ترمذی صیح الجواہر لکھتے ہیں کہ۔

النفس للنوافل اصل من جهة انها	نفس نوافل کی جانب زیادہ راغب ہوتا ہے اس لئے کہ یہاں جو کچھ وہ کرتا
تعمل ما تعل بتصرفها وراحتها فلها في	ہے وہ اسی کی جانب منسوب ہوتا ہے اور اس کے کرنے میں وہ خود مختار ہوتا ہے اسکو
ذلك لذات التصرف والاطلاق وفي النفس	رائے کی آزادی حاصل ہوتی ہے تو اسکو اس تصرف اور خود مختاری میں ایک گونہ لذت
هي مقهورة تحت حكم التكليف ومن	ملتی ہے۔ اور فرائض میں تو وہ تکلیف کی قید بند میں جکڑا ہوتا ہے
هنا والله اعلم كانت الفرائض اعظم	زمان مکان کیف و کم کا پابند ہوتا ہے شاید یہی وجہ اس کی ہو (واللہ تعالیٰ
تو ابامشقتها على النفس من حيث	اعلم) کہ فرائض کی ادائیگی میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ کیونکہ وہ نفس پر شاق

انہا لحاظ لھایقھا۔
ہوتا ہے اور وجہ مشقت یہ کہ نفس کے لئے اس کی ادائیگی میں اپنا کوئی خط و
حصہ نہیں ہوتا۔ (چار ونا چار اس کو کرنا ہی پڑتا ہے) (ترصیع ص ۲۸)

دیکھئے یہاں وجہ بیان فرمادی کہ نفس نوافل کی جانب زیادہ مائل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آزادی سب
ہی کو طبعاً پسند ہے اور جس کام کی نسبت اپنی جانب ہوا کے انجام دینے میں سرت بھی ہوتی ہے اور نفل کے
اندریہ دونوں باقی موجود ہیں۔ کرنے نہ کرنے کی آزادی بھی ہے اور ہماری ہی جانب وہ منسوب بھی ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کا فریضہ ناقصین کی نظروں میں حاکم وقت کی بیگار معلوم ہوتا ہے اور نوافل
کا اہتمام اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے لیکن صاحب ترصیع نے آگے یہ جو فرمایا کہ فرض
میں ثواب زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نفس پر شاق ہوتا ہے اور فرائض میں مشقت زیادہ ہے۔ انھیں بزرگوں
کی برکت سے کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ فرائض میں مشقت نہیں ہے۔ مشقت نوافل ہی میں زیادہ ہے پھر بھی
نفس اسکی جانب زیادہ مائل جو ہوتا ہے تو یہ اغواء شیطان کی وجہ سے کہ وہ اس طرح سے اغوا کر کے اسکی نظر میں
ایک غیر اہم شے کو اہم اور اہم کو غیر اہم دکھانا چاہتا ہے اور افضل سے ہٹا کر مفضول کی جانب اس کی توجہ
بمذول کرانا چاہتا ہے۔

فرض کو اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض کر کے نفس پر سہل اور آسان فرمادیا جیسا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:-
کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَوْ عَلٰى غُلٰى قَاعِدَهٗ هٖ کہ البلیتہ اذا عمت طابت۔ مصیبت
جب عام ہو جاتی ہے تو خوشگوار بن جاتی ہے۔ اس لئے فرائض میں مشقت نہیں ہے مشقت نوافل ہی میں ہے۔
کہ تنہا کرنا پڑتا ہے۔ باقی اجر جو اس کا زیادہ ہے تو اس لئے کہ وہ فرض ہے۔ کسی عبادت کو (جو فرض ہو) فرض سمجھ
کر اور حکم حاکم کے امتثال کی نیت سے ادا کرنا خود ایک مستقل فضل ہے اور موجب از دیاد اجر ہے۔ صاحب مقامات
فرماتے ہیں کہ:-

ولا شک ان من قام بالفرائض وترك
النوافل افضل من قام بالنوافل و
ترك الفرائض واكثر الناس مبتلون
بهذا ابتلاء ولذا قال بعض العارفين
انما حرصوا الوصول بتضييع الاصول۔
اور اس میں شک نہیں کہ جس نے فرائض کو تو اچھی طرح ادا کیا لیکن نوافل
چھوڑ دیئے تو وہ اس شخص سے کہیں بہتر ہے جس نے نوافل کا تو اہتمام کیا مگر
فرائض ترک کر دیئے اور اکثر لوگ اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ اسی لئے بعض
عارفین نے فرمایا ہے کہ لوگ وصول الی اللہ سے اصول کے ضائع کرنے
کی وجہ سے محروم ہوئے۔

(مرقات ص۔)

صاحب رسالہ قشیریہ بھی اس عبارت کو ایک مقام پر اس طرح لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:-

فاول قدم للمريد في هذه الطريقة
ينبغي ان يكون على الصدق ليصح
له البناء على اصل صحيح فان الشيوخ
قالوا انما حرموا الوصول لتضعيم الاصول -
اول قدم مريد کا اس طریق میں صدق پر ہونا چاہیے تاکہ اس
کے لئے اصل صحیح پر بناء ہو سکے۔ کیونکہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ لوگ
وصول سے اس لئے محروم ہوئے کہ انہوں نے اصول کو منائع
کر دیا۔
(قشیریا ص ۱۹)

یعنی اول قدم مريد کا اس طریق میں صدق پر ہونا چاہیے تاکہ بنا اصل صحیح پر ہو کیونکہ شیوخ نے فرمایا ہے کہ
جو لوگ وصول الی اللہ سے محروم رہے ہیں وہ صرف اصول کے ضائع کرنے کی وجہ سے محروم رہے ہیں اور پہلی
اصل ان میں سے صدق ہے۔

اور یہاں صاحب مرقات اسی جملہ کو اقامت صلوٰۃ مفروضہ اور اس کی ضرورت کی دلیل میں لائے ہیں،
اور فرائض کی پابندی کو اصل قرار دے رہے ہیں چنانچہ جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں وہ اس اصل کو ضائع کر رہے
ہیں لہذا ان کو وصول سے حرمان لازم ہوگا۔ ان دونوں میں تنافی نہیں ہے۔ صدق باطن کے متعلق ہے۔ اور
اقامت صلوٰۃ ظاہر کے متعلق ہے۔ پس جو صدق کے ساتھ قدم رکھے گا وہ اقامت صلوٰۃ کو بھی لازم سمجھے گا۔

اس عبارت سے فرائض کی کس قدر افضلیت معلوم ہوئی اور کیسے موقع سے ملا علی قاریؒ اس مقولے کو
لائے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی موقع اس کے استعمال کا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ وصول الی اللہ سے محروم ہیں تو اصل
حرمان کی وجہ اس کے اصول کا ضائع کرنا ہے ان میں نماز کی فرضیت کا اعتقاد اور اس کی پابندی بھی داخل ہے
اور اس اعتقاد اور عمل کے بغیر وصول سے حرمان ہی نصیب ہوگا۔

فرائض سے قرب کی زیادتی پر صریح حدیث قدسی بھی موجود ہے مگر اسکو نہیں دیکھتے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ
سے روایت ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی
احبته الخ۔ یعنی میرے بندے نے میری جانب تقرب فرائض سے زیادہ کسی شے کے ذریعہ نہیں حاصل کیا۔
اور میرا بندہ بذریعہ نوافل تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔
صاحب مراقاة فرماتے ہیں کہ:-

اجتمع الی اللہ اداء الفرائض
ولذا قال (ما یزال عبدی) ای القائم
بقرب الفرائض (یتقرب) ای یطلب
زیادة القرب (الی بالنوافل) ای بقرب
سب اعمال سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی
ہے۔ لہذا اس کے اندر نوافل بھی آگئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرب فرائض کے بعد
فرمایا کہ ہمیشہ میرا بندہ جو کہ قرب فرائض سے مقصد ہو چکا ہوتا
ہے نوافل کے ذریعہ زیادتی قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یعنی وہ قرب جو کہ

طاعات النہ والد علی الفرائض۔

فرض کے قرب پر مزید ہوتا ہے اور علاوہ فرائض کے نوافل سے حاصل ہوتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو درجہ خاص محبوبیت کا حاصل ہوتا ہے وہ محض نوافل سے نہیں ہوتا بلکہ فرائض سے قرب حاصل کرنے کے بعد نوافل سے وہی پہلا قرب مزید ہو جاتا ہے۔ محض نوافل کے قرب سے یہ درجہ جس کا ذکر حدیث میں ہے نہیں مل سکتا۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ذکر ہے وہ دونوں کے جمع کرنے پر ہے۔ چنانچہ صاحب مراقہ فرماتے ہیں لجمع بین الفرائض والنوافل اس لئے کہ اصل قرب تو فرائض سے حاصل ہوتا ہے اس پر زیادتی البتہ نوافل سے ہوتی ہے: نافلہ کو نافلہ کہتے ہی ہیں اس لئے کہ وہ فرائض پر زائد ہوتے ہیں۔

اب ہم بزرگان دین کی عبارات کو پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ ان حضرات کے زمانہ میں بھی یہ بلا ارتعاشی کہ فرائض کو کمتر سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان حضرات کو اس کی طرت توجہ کرنی پڑی اور انھوں نے امت کو اس عظیم ضلالت اور گمراہی سے نکالا اور کتابوں میں اس مضمون کو لکھا چنانچہ سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ نے اس پر ایک مستقل مقالہ ہی فتوح الغیب میں لکھا ہے فرماتے ہیں:—

المقالة الثمانية والاربعون قال رضى الله عنه ينبغي للمؤمن ان يشتغل اولا بالفرائض فاذا فرغ منها اشتغل بالسنن ثم يشتغل بالنوافل والفضائل فماله يفرغ من الفرائض فلا يشتغل بالسنن حتى ورعوت والنوافل قبل الفرائض لم يقبل منه واهين فمثل كمثل رجل يدعوه الملك الى خدمته فلا ياتي اليه ويقف بخدمة الامير الذي هو غلام الملك وخادمه وتحت يده وولايته۔

۴۸۱) وال مقالہ: فرمایا کہ مومن کیلئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی میں مشغول ہو۔ اور جب اس سے فارغ ہو جائے تو سنن رواتب کے ساتھ مشغول ہو اور پھر ان کے بعد نوافل اور فضائل میں لگے۔

پس جب تک کہ فرائض سے فارغ نہ ہو۔ سنن میں مشغول ہونا حاکم اور بے عقل کی بات ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص فرائض سے پہلے سنن اور نوافل میں مشغول ہوگا تو وہ اس سے مقبول ہی ہونگے بلکہ اس کی اہانت کجائیگی پس اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو بادشاہ اپنی خدمت کیلئے طلب کرے اور وہ بادشاہ کے پاس تو نہ جائے بلکہ بادشاہ کے وزیر کی خدمت کرنے میں لگ جائے جو کہ اس کا غلام اور خادم ہے اور اسی کا ماتحت اور اسی کے زیر نگیں ہے۔

عن علی بن ابی طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل مصلی النوافل وعلیه فريضة كمثل حبل حملت فلما دنا نفاسها سقطت فلا هي ذات حمل ولا هي ذات ولا وكذا المصلی لا يقبل

حضرت علی ابن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نفل نماز پڑھنے والے کی مثال جس کے ذمہ فرائض ہوں اس حاملہ عورت جیسی ہے جس کو ایک غرمہ تک حمل رہا ہو اور جب اس نے جنا تو سقط جنا ہو کہ نہ تو اب یہ حمل والی ہی کسی جاسکتی ہے اور نہ بچے والی اس لئے کہ نہ حمل ہی

اللہ لنا فلة حتى يودی الفريضة ومثل
المصلي كمثل التاجر لا يحصل له سر مجة
حتى ياخذ راس مال فكذا المصلي
بالنوافل لا يقبل له فلة حتى يودی
الفريضة وكذا من ترك السنة
واشتغل بالنوافل الذي لم يرتب ومع
الفرائض ولا يوكدا مرها۔

باقی رہا نہ کچھ ہی سالم پیدا ہوا

بس یہی حال اس نمازی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکے نافلہ کو قبول ہی نہیں
فرماتے تا آنکہ وہ پہلے فرضیہ کو ادا نہ کرے اور مصلیٰ کی تو شاں بس تاجر جیسی ہے
کہ مال، شد مال نفع نہیں شمار کیا جاتا تا آنکہ پہلے اس سے اپنا راس مال نہ نکال لے
یہی حال نفل پڑھنے والے کا بھی ہے کہ اسکی کوئی نفل قبول نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ
پہلے فرض ادا نہ کرے اسی طرح جس شخص نے سن کو ترک کیا اور ان نوافل میں مشغول
ہو گیا جو فرض کے ساتھ نہیں ہیں یعنی غیر راتبہ ہیں اور جن کا امتزاج یہ بھی نہیں ہے۔

اس کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے خوب خوب شرح فرمائی ہے۔ امام غزالیؒ نے بھی
الکشف والتبیین میں تحریر فرمایا ہے کہ :-

و فرقة اخرى حرصت على النوافل
ولم يعظم اعتدادها بالفرائض فتروی
احدهم يفرح بصلوة الضحی و صلوة
اللیل وامثال هذه النوافل ولا یجد
لصلوة الفرض لذة ولا خیرا من الله
تعالی لشدة حرصه على المبادرة بها
فی اول الوقت ونیسی قول صلی الله
علیه وسلم ما تقرب المتقربون بافضل
من اداء ما افترضه الله علیهم وترك
الترتيب بین الخیرات من جملة
الشور۔

ایک اور فرقہ ہے جو کہ نوافل پر تو حریص ہے لیکن فرائض کی غفلت اور
اس کی وقعت اسکے قلب میں اتنی تھیں ہے۔ چاشت (اشراق) تہجد اور ان
جیسی نوافل ادا کر کے تو خوش ہوتا ہے۔ مگر فرض نماز میں اس کو کوئی
لذت نہیں ملتی اور : اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ خیر ہی پاتا ہے۔
اس نے کہ نوافل کو اول وقت میں ادا کرنے پر تو حریص ہوتا ہے
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس کو یاد نہیں
ہوتا کہ تقرب حاصل کرنے والوں نے کسی چیز سے تقرب حاصل
نہیں کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ چیزوں کے ذریعہ سے
حاصل کئے ہوئے تقرب سے بڑھکر ہو۔ اور اچھی چیزوں میں بھی
ترتیب کا ترک کر دینا قبیح امر ہے۔

اور حضرت مولانا شبیر نے بھی اپنے زمانے میں بنظر غائر لوگوں کے حالات کو دیکھا اور ان کو اسی
مرض میں مبتلا پایا تو صراط مستقیم میں خوب ہی خوب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ :-

علامت تحقیق این معنی در سالک
ما مقبول این است کہ آں اہتمامی کہ در
ادائے اورا و مشلخ می نماید عشر عشر اہل
اس معنی کے سالک نامقبول میں پائے جانے کی علامت یہ ہے
کہ عیسا اہتمام کہ (اپنے) مشلخ کے بتلائے ہوئے اوراد میں ظاہر کرتا
ہے اس کا عشر عشر (سواں حصہ) بھی فرض نماز کی ادائیگی میں نہیں ہوتا

دراہتمام اداۓ صلوٰۃ مفروضہ نمی کنند
بلکہ ہر گاہ شیطان لعین برائیں جماعت
چہرہ دست می شود آہنارا از راہ حق
دور ترمی برد و نماز را مثل بیگار سرکار
حاکم وقت می دانند و ایں قدر وقت را
کہ در نماز و وضو میگذرد را نگاہ می انگارند
و کار آمدنی خود نمی دانند۔ معاذ اللہ من ذلک
دیکھئے اکابر ہر دور میں نہایت شد و مد کے ساتھ فرض و نفل کے باہمی فرق اور ان میں آپس میں
جو تفاوت ہے اسکو بیان کرتے چلے آئے ہیں اور اگرچہ یہ بحث کتابوں میں بھی درج ہے تاہم مصلحین
امت کو اپنے اپنے زمانہ میں عوام کے سامنے اسے بیان بھی کرنا پڑا ہے اس لئے کہ کتابوں سے نفع صرف
خواص حاصل کر سکتے تھے اور عامۃ الناس کے سامنے تو جب کوئی مسئلہ بیان ہی کیا جائیگا تب ہی ان کی
سمجھ میں آسکتا ہے۔

اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ باوجود اس کے کہ ہر عامی بھی اتنا جانتا ہے کہ فرض کا درجہ اتنا
بڑھا ہوا ہے اور وہ خدا کا مقرر کردہ حکم ہوتا ہے اور نفل ایسی نہیں ہوتی پھر بھی خدا معلوم لوگوں کو کیا
ہو جاتا ہے کہ فرض کی اہمیت ان کے قلوب میں اس درجہ نہیں ہوتی جیسی کہ نفل کی ہوتی ہے یہ شیطان
کی رہنمائی ہے کہ وہ ایک اہم شے کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا کر سلنے کر دیتا ہے اور اس کو ایسا فرین کر دیتا
ہے کہ بہت لوگ اس کے دھوکے میں آجاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جب خدا
کے فرض کردہ احکام ہی کو آدمی فرض نہ جانے گا اور اس کی عظمت و احترام کو فوت کر دے گا اور اس سے
ہی بدعتیہ ہو جائے گا تو گمراہی تو اس کیلئے نقد وقت ہی ہے۔

یہاں سے حضرات انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی ضرورت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ محض کتاب
میں حکم کا موجود ہونا اصلاح کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی تبتانے والا بھی ہو جو
لوگوں کو بتلائے کہ یہ گمراہی ہے اور یہ ہدایت ہے چنانچہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کے ورثاء
اور نابین یعنی علماء عالمین اور مشائخ محققین بھی ہمیشہ سے یہی کرتے چلے آئے ہیں کہ امت میں جہاں
کسی گوشہ سے گمراہی آتے ہوئے دیکھا تو اس کے زائل کرنے کی پوری سعی فرمائی۔ اسی قبیل سے قرب فرائض
اور قرب نوافل کا مسئلہ بھی ہے کہ یوں اپنی جگہ نہایت ہی صاف اور واضح مسئلہ تھا مگر شیطان کی دھند اندازی

سے گمراہی کا ذریعہ بن گیا ہے۔

شرعیات نے بعض چیزوں کو فرض فرمایا تھا اور بعض کو نفل۔ اب کس قدر ضلالت کی بات ہے کہ آدمی فرض کے ساتھ تو نفل کا سا معاملہ کرے اور نفل کو فرض کرے۔ اس طریقے سے دین سے کیا کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہی مطلب ہے اُس ارشاد کا جو کہا گیا ہے کہ اِنَّمَا حُرُّمُوا لَوُصُولَ لَتَضِيعَهُمُ الْاُصُولُ۔ یعنی وصول الی اللہ سے جو لوگ محروم کئے گئے وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کے اصول کو ضائع کیا۔

اب اس میں سے کتاب اللہ ایک اصل ہے اور سنت ایک اصل ہے۔ اسی طرح ان کا اتباع ایک اصل ہے اور جو لوگ ان کے سچے مطیع ہیں ان کا اتباع بھی ایک اصل ہے۔ تمام اہل حق کا اجماع ہے کہ فرائض شعار اللہ ہیں اور یہ علی الاعلان ادا کئے جاتے ہیں بعد ایمان کے انہیں کا درجہ ہے۔ اب نفل کو کوئی اس کے برابر یا اس سے زیادہ سمجھے تو یہ صاف اور کھلی ہوئی گمراہی ہے ایسا شخص قطعاً خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بات اور باقی رہ گئی، مشائخِ معتبرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ ہے اور اسکی ترغیب ہمارے کلام میں بھی آگئی ہے۔ لہذا طالبِ خدا کو اس سے کسی طرح صبر نہیں ہو سکتا۔ کیا خوب کہا گیا ہے ۵

۸

الصَّبْرُ يُجْمَدُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا إِلَّا عَلَيْكَ فَيَا مَذْمُومًا

(یعنی صبر ہر موقع پر محمود ہے بجز اُس سے کہ یہاں مذموم ہے) اور اللہ تعالیٰ کی طلب جب کسی پر غالب ہوتی ہے تو اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ دو ہی چیزیں اس طلب میں طالب کے لئے تسکین بخش ثابت ہوتی ہیں ایک مشائخ سے شدید تعلق دوسرے ان کے بتلائے ہوئے اوراد سے شدید شغف یہ دونوں امر وازم طلب سے ہیں۔ پس انہماک طلب میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے ضروری امر سے غفلت اور عدم انتفات پیش آجائے۔ اس قسم کی بہت سی غلطیاں پیش آجاتی ہیں جنکی تفصیل بہت طویل ہے اس لئے مشائخ کا ملین طالبین کو متنبہ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے مقصود میں کسی طرح کا نقصان نہ واقع ہو، مشائخ سے تعلق اور ان کے بتلائے ہوئے اوراد میں طریق ہیں ۵

دور راہ عشق و سوسنہ اہر من بے است ہشدار گوش رایہ پیام سر و شس دار
اب سنئے کہ اس ضلالت کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ بزرگانِ دین نسبت مع اللہ کے لئے ذکر اللہ کو بتلاتے ہیں اور قلب سے غفلت کی نفی کراتے ہیں اور اسکی خود بھی پابندی کرتے ہیں اور سالکین راہ کو بھی اس کا حکم کرتے ہیں تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی اصل ہے اور یہی کل طریق ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ان حضرا

صوفیہ نے جیسے ذکر اللہ کا اہتمام کیا اس سے کہیں زیادہ فرائض کا اہتمام کیا۔ شریعت کے ہر امر کی اتباع کو ضروری خیال کیا۔ مگر ناقص لوگوں نے ذکر اللہ کو تو لے لیا اور بقیہ چیزوں کو نسیا نسیا کر دیا۔ ذکر اللہ کا انکار نہیں ہے احادیث میں ذکر اللہ کی فضیلت اور اس کے کرنے کی تاکید آئی ہے تو پھر کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے۔ ہاں مگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ذکر اللہ کے ساتھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں۔ ان کا کرنا بھی لازم ہے۔ چنانچہ رسالہ کشمیر میں ہے کہ:-

ان القوم فی مکابدة اخلاء خواطرهم
ومعالجة اخلاقهم ونفى الغفلة عن
قلوبهم لان كثرة اعمال البر الذی لا بد لهم
منه اقامة الفرائض والسنن الربابة۔

بیشک قوم صوفیہ کا مجاہدہ صرف یہ ہے کہ اپنے قلب سے وساوس دور کرے۔ اپنے اخلاق رذیلہ کا علاج کرے اور قلب سے غفلت دور کرے۔ یہ نہیں کہ نیک کام کی تکثیر میں پڑ جائے۔ بس جو چیزیں اس کے لئے ضروری ہیں وہ فقط فرائض اور سنن راتبہ کی ادائیگی ہے۔

فاما التزیادات من الصلوات النافلة
فاستدامة الذکر بالقلب اتم لهم۔

رہی نفل نمازوں کی زیادتی۔ تو قلب سے دوا نماز کی جانب متوجہ رہنا یہ اس کیلئے دیگر نوافل وغیرہ سے بڑھ کر ہے۔

دیکھئے اس میں شیخ نے نفی غفلت اور استدامة بالذکر کو فرمایا ہے۔ مگر صرف اسی کو تو فرمایا نہیں بلکہ اس کے ساتھ رومی و ساوس کو دور کرنے اور اصلاح اخلاق کرنے کو بھی فرمایا نیز استدامة بالذکر کو جو فرمایا تو فرائض اور سنن کو کہہ کے بعد۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ اخلاء خواطر اور معالجه اخلاق کو تو چھوڑ دیا بس ذکر کو لے لیا۔ اسی طرح علامہ شعرانیؒ نے البواقیت والجاہے میں شیخ اکبرؒ کے کلام کو نقل فرمایا ہے۔

فرماتے ہیں:-

ولا يخفى ان الارث كله يرجع الى نوعين
معنوی ومحسوس فالمحسوس هو الاخبار
المتعلقة بافعال صلی اللہ علیہ وسلم واقواله
واحواله۔ واما المعنوی فهو تطهير النفس
من مذام الاخلاق وتحليلها بمكارمها
وكثرة ذكر الله عز وجل على كل حال
بحضور ومراقبة (ص ۲۷)

اور مخفی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث کی دو قسمیں ہیں ایک معنوی۔ دوسرے محسوس۔ میراث محسوس (حسی) وہ اخبار منقولہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال۔ اقوال اور حوال سے متعلق ہوں اور معنوی میراث، نفوس کو اخلاق دینیہ (رذیلہ) سے پاک و صاف کرنا۔ اور مکارم اخلاق سے اسکو مزین کرنا۔ نیز ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت رکھنا۔ حضور قلب اور دلی توجہ کے ساتھ۔

یعنی وراثت محسوس وہ اخبار ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال سے متعلق ہیں یعنی جو حضرات اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل ہیں وہ بھی وارث بنی ہیں۔

اور معنوی وراثت یہ ہے کہ اخلاق مذمومہ سے تطہیر کرے اور مکارم اخلاق سے تخلیہ کرے اور ہر حال میں حضور و مراقبہ کے ساتھ ذکر اللہ کرے۔

دیکھئے کہ شیخ اکبرؒ بھی ذکر اللہ کو لازم ہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ تطہیر نفس کو بھی فرمایا ہے ہیں۔ تو محض ذکر اللہ سے یہ چیزیں کیسے معاف ہو جائیں گی۔ اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال ہیں، ان کی اتباع بھی ضروری ہے۔ ان کو وراثت محسوسہ میں لائے ہیں پس یہ سب ضروری ہے۔ ہر ایک کو کرنا ہوگا تب تکمیل ہوگی۔ اگر کسی ایک میں بھی کمی ہوگی تو پھر رخنہ ہے ہرگز کامیابی نہ ہوگی۔

حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے بھی فرمایا ہے کہ اوقات خود را بعد اذان و نماز و سنن و غسل باطن گزارد مگر اس سے پہلے شریعت کے احکام کو سیکھنے کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے (نقصد السبیل) اور قشیر یہ میں بھی یہی ہے

نہایت ہے۔

واذا احکم المرید بینہ و بین اللہ تعالیٰ مرید جب اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اپنے عقد کو مستحکم کرے تو اس پر

واجب ہے کہ شریعت کا علم سکھے۔

عقدہ فیجب ان یحصل من علم الشرعیۃ یا تو واقعی طور سے خود پڑھ کر کے یا کسی جاننے والے سے دریافت کر کے (غنی)

امبا للتحقیق و امبا للسوال عن الائمة ان امور کا علم حاصل کیے جن سے فرائض کو ٹھیک یاد کر سکے اور گرفتار کے

فتویٰ الفقہاء یاخذ بالاحوط (قشیرہ ۱۹۸) فتاویٰ کی سلسلہ میں (جو اسکو پیش آئے) مختلف ہوں تو ان میں سے احوط کو لے۔

مگر لوگوں نے کیا یہ کہ ایک چیز کو تو لیا اور بہت سی ضروری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ حَفِظْتَ شَيْئًا وَ

غَابَتْ عَنْكَ اَشْيَاءٌ۔

بس اس گمراہی اور غلطی کی وجہ سمجھ میں آگئی وہ یہ کہ مشائخ متقدمین اپنی کتابوں میں ذکر اللہ کو لکھتے ہیں اور اس کی تاکید کرتے ہیں تو احمق لوگوں نے بس اسی کو پکڑ لیا اور اس کے علاوہ جس میں نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ اور پابند کرنا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اور وظائف مشائخ کے ساتھ چمٹ گئے اور فرائض تک کے منکر ہو گئے۔ مشائخ نے تو محض خلوص اور نیک نیتی سے نفی غفلت اور نسبت مع اللہ کے لئے ذکر اللہ بتلایا تھا اور اس کے ساتھ شریعت کی اتباع کراتے تھے مگر بعد میں آکر ان کے منشا کو نہیں سمجھا گیا اور خود اسی کو مستحق سمجھ لیا گیا۔ شیطان درمیان میں آگیا اور بہت بڑی رہنمائی کی کہ شریعت کی ضرورت سے قلب میں انکار پیدا کر دیا اور لائن ہی بالکل بدل دی۔ ہوتے ہوتے بس یہ سلسلہ جوگ ہو کر رہ گیا۔ پس اپنے خود ساختہ مجاہدات و ریاضات اور مشائخ کے اوراد کو تکمیل نفس کیلئے کافی سمجھنے لگے۔ اور شریعت کا استئذان قلوب سے نکل گیا۔

جب ان حالات کو سید صاحب اور حضرت مولانا شہید نے دیکھا تو سمجھا کہ اس طرح سے تو دین اور شریعت ہی بدنام ہو جائے گی۔ اور سنت کا پتہ بھی نہ رہے گا۔ پس سید صاحب میدان میں آئے اور بہت اصلاح کی حضرت شہید نے بہت لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت سے نکالا اور شریعت کی عظمت کو دلوں میں اس طرح جاگزیں کیا کہ یہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس سے کبھی استغنا نہیں ہو سکتا۔ اس کا اہتمام لازم ہے، دیکھئے ان حضرات نے تو امت پر اتنا زبردست احسان کیا کہ ان کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا اس لئے کہ جب شریعت سے جوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جوڑا۔ شاہراہ ایمان پر لا کر کھڑا کر دیا۔ مگر اب انھیں حضرات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حضور کو مانتے ہی نہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

بات یہ ہے کہ ان حضرات کو اپنے کو تو منوانا مقصود ہوتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانا اور قلب میں انکی وقعت بھلائی منظور ہوتی ہے اور شریعت کی حفاظت مطلوب ہوتی ہے۔ اس لئے علی الاعلان ان ابکات کو منصفہ شہود پر لاتے ہیں۔ کوئی برا کئے یا بھلا چنانچہ لوگوں نے بڑی بڑی مخالفتیں کیں مگر کچھ نہ کر سکے۔ بہت سے لوگوں کو مومن بنا دیا اور بہت لوگوں نے آپ کو ماننا بھی اور جس کو اپنے کو منوانا ہوگا وہ کبھی ایسی باتیں کہہ نہیں سکتا۔ مویہ من اللہ ہی اتنی جرأت اور ہمت سے مخالف فضا کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ دیکھئے حضرت مولانا دہلوی نے یہاں تک فرما دیا کہ مشائخ کے اوراد کی ادائیگی میں جتنا اہتمام کرتے ہیں فرائض کا اس کے عشر عشر بھی اہتمام نہیں کرتے۔ اور یہاں تک لکھ دیا کہ جب شیطان چہرہ دست ہو جاتا ہے تو نماز کو بیگار بلکہ بیکار سمجھنے لگتے ہیں اور وضو و نماز میں جو وقت صرف ہوتا ہے اس کو ضائع سمجھتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

بات بھی بڑی تھی اس لئے کہ جن لوگوں کا یہ حال رہا ہوگا کہ فرائض کی ادائیگی کو تضيیع وقت سمجھتے رہے ہوں گے۔ ان کا تو اعتقاد ایمان ہی سالم نہ رہا اس لئے وہ تو صد کفر تک پہنچ گئے۔ ایسے دور میں ان حضرات نے بڑی محنت کی اور لوگوں کو راستہ پر لائے اور بتلایا کہ شریعت کے ترک سے کبھی مقبولیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ صراطِ مستقیم میں اخلاق محمودہ و مذمومہ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تطہیر نفس ضروری ہے۔ بدون اس کے محض اوراد سے قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لکھتے ہیں کہ :-

پس بنا زمانہ کے مناسب حال یہ ہے کہ جس طرح سے معرفت حق تک وصول	پس مناسب حال انبار روزگار اینست
یابی کیلئے اشغال مراقبات کو اختیار کرتے ہیں اسی طرح سے ان امور کیلئے بھی	کہ چنانکہ اشغال مراقبات بنا وصول معرفت
مراقبہ کرنا چاہیے (یعنی یہ کہ رذائل اخلاق کے ہوتے ہوئے نذول فیض حافی اور درود	الہی می نمایند ہم جنس مراقبہ برائے اس امور ہم
غنا یا ربانی سے محرومی ہی رہے گی) اور بدن اسکے بارگاہ قبولیت تک رسائی کو	پیش گیر نہ بدون اس وصول اب بارگاہ قبولیت

غیر ممکن انکار نہ ہر حیدر مقام معرفت می رسد لیکن
از باب عنایات درہ قبول نمی رسد بلکہ از باب دیگر
آنجا رسیدہ اند کہ پرستش مقبول نامقبول آنجا نیست۔
۱۰ ممکن سمجھنا چاہیے۔ اور اگر چہ یہ لوگ معرفت کے مقام تک بھی پہنچ
جاتے ہیں مگر عنایات الہی کے باب سے اور قبولیت کی راہ سے نہیں بلکہ ایک
ایسے دروازہ سے پہنچتے ہیں جہاں مقبول غیر مقبول کی پرستش ہی نہیں ہے۔

(صراط مستقیم ص ۶۷)

اس سے معلوم ہوا کہ ہوسکتا ہے کہ اوراد و مراقبات سے کچھ معرفت کا حصہ مل جائے مگر قبولیت اور شے ہے
اس کیلئے تطہیر اخلاق مذمومہ اور تخلیہ اخلاق حمیدہ سے کرنا ضروری ہوگا۔ محض اوراد کافی نہیں۔ یہاں حضرت مولانا
دلہوئی نے یہ بتلایا کہ قبولیت کا مقام حاصل کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آپ
نے کن اخلاق کو مذمومہ فرمایا ہے اور کن کو حمیدہ، بغیر اس کے آپ معلوم نہیں کر سکتے۔ حضور کی لائی ہوئی شریعت
کی اتباع کرنی ہوگی۔ اب اوراد مشائخ کو تو لوگوں نے لے لیا مگر شریعت کو چھوڑ دیا۔ پس جب شریعت ختم تو مقبولیت ختم
اور ولایت نام ہے مقبولیت کا جب مقبولیت ختم تو ولایت بھی ختم۔ اب خواہ کچھ بھی کر دو جب رشتہ ہی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ گیا تو کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ اسی لئے شریعت کی طرف علماء نے زور دیا اور اسکے
اہتمام کی ترغیب دی اور لوگوں کا رخ ہی بدل دیا۔ ان حضرات کو اسی کا بہت ثواب ملیگا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت بڑا درجہ پایا ہوگا۔ ایسے ہی لوگ مجدد و کمالات ہیں یہ تجدید ہی ہے کہ فرض کی
طرف سے جب رگ بے اعتنائی برت رہے تھے تو اس وقت ان کو توجہ دلائی۔ ۱۲

سنئے ذکر اللہ میں نفع کا یقین ہے اس سے غفلت دور ہوتی ہے نسبت مع اللہ پیدا ہوتی ہے۔ علائق سے
قلب صاف ہوتا ہے مگر شریعت کا اہتمام ضروری ہے پہلے لوگوں نے شریعت کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اسکو کیا
ہے صوفیہ اور مشائخ۔ علماء کو بھی اس پر لائے ہیں اور ان سے ذکر کرایا ہے کہ آپ شریعت کے عالم تو ہیں، اور
شریعت کے ظاہری احکام پر آپ کا عمل بھی ہے مگر جب قلب غافل ہے تو حقیقتہً عالم نہیں اس لئے سب کچھ
چھڑا کر ان کو ذکر میں لگایا ہے اور یہ نسبت پیدا کرائی ہے بغرض ہمارے مشائخ نہایت ہی اعتدال پر تھے جن کو
دیکھا کہ ذکر اللہ سے غافل ہیں ان کو ذکر اللہ پر لائے اور جو صرف ذکر اللہ کرتے تھے۔ شریعت کی پابندی نہیں
کرتے تھے ان کو شریعت کی پابندی کا امر کیا اور اس پر ان کو زجر کیا۔ گویا جس فریق میں جو خامی پائی اس کی
اصلاح فرمائی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں ہی ضروری ہیں فقط ایک پر اکتفا باز نہیں جس طرح اہل
باطن کیلئے ظاہر کی اصلاح ضروری ہے۔ اسی طرح اہل ظاہر کیلئے باطن کی اصلاح ضروری ہے جو لوگ شریعت
پر عمل کو ضروری نہیں سمجھتے انھیں باطنیہ یا حشو یہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ فقط ظاہر شریعت پر عمل کو

ضروری سمجھتے ہیں ان کو متقشف اور زاہد خشک کہا جاتا ہے اور جو دونوں کے جامع ہیں وہ محقق اور اصلی صوفی ہیں۔ حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں مَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّ فَقَدْ تَزَنَّدَفَ وَمَنْ تَفَقَّ وَلَمْ يَتَصَوَّفَ فَقَدْ تَقَشَّفَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ۔ (یعنی جو صوفی ہوا اور فقہ نہ حاصل کی پس بلاشبہ وہ زندیق ہو یا یعنی ٹھیکٹ کا فراسلے کہ امن میں نہیں ہوتا دین کے برباد کرنے سے اور جو کوئی فقیہ ہوا اور تصوف حاصل نہ کیا پس بلاشبہ زاہد خشک اور پھیکا پھاکا ملا ہے) اسلئے کہ عالم ظاہر تحصیل نسبت باطن کا محتاج ہے۔ اسی طرح باطنی نسبت والا کتاب و سنت کے حاصل کرنے کا ماحتمد ہے۔ تا جامع النورین اور مجمع البحرین اور یادگار اویا سابقین اور وارث الانبیاء والمرسلین ہو جاوے۔ اور جس نے جمع کیا تصوف اور فقہ میں پس بلاشبہ محقق ہوا اور جامع ہوا کمالات طاہریہ و باطنیہ کا۔

فرقہ باطنیہ کی اصلاح کی طرف علماء محققین ہمیشہ متوجہ رہے اور ان کو اسلام اور اہل اسلام کا ہمیشہ مخالف سمجھا اور لوگوں کو ان کے کید سے آگاہ فرماتے رہے اس طرح اہل اسلام ان کے کید سے محفوظ رہے اور یہ لوگ زیادہ ضرر نہ پہنچ سکے اور بعضوں کی اصلاح بھی ہو گئی۔ اور جو لوگ کہ زاہد خشک تھے بزرگوں کی توجہ ان کی طرف بھی مبذول رہی۔ بہتوں کو اس طرف کھینچ لائے اور وہ باطن پر پورے پورے عامل اور سالک ہوئے۔ مثال میں ابن حجر شایخ بخاری پیش کئے جاتے ہیں۔ انھوں نے اپنی تکیس حضرت شیخ مدینؒ سے کی چنانچہ ان کے رجوع کا واقعہ یہ ہوا کہ انھوں نے ابن فارضؒ کے بعض ابیات کی شرح لکھ کر حضرت شیخ مدینؒ کی خدمت میں برائے تصویب و تقریظ پیش کیا حضرت نے اس کے سرورق پر بس یہ شعر لکھ کر واپس کر دیا۔

سَارَتْ مُشْرِقَةٌ وَسِرَتْ مُغْرِبًا شَتَّانَ بَيْنَ مُشْرِقٍ وَمُغْرِبٍ

(وہ تو مشرق کی طرف چلی گئی اور میں نے مغرب کی راہ لی۔ اور ظاہر ہے کہ مشرق کے جانے والے اور مغرب کے جانے والے میں کتنا بعد ہوتا ہے۔)

اس سے شیخ کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو اب تک فن حدیث کی خدمت میں رہے ہیں۔ اس میدان میں قدم ہی نہیں لکھا تو آپ بھلا اس کے نشیب و فراز کو کیا جانیں اور جو شخص کسی بات کو جانتا ہی نہ ہو وہ اسکی کیا شرح کر سکتا ہے؟ یہ ابیات صوفیہ کے احوال سے متعلق ہیں اس لئے اس کی شرح تو کوئی اہل طریق صاحب باطن ہی کر سکتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے فتنہ لامیرکان عنہ غافلہ۔ یعنی علامہ ابن حجرؒ اب تک جس چیز سے غافل تھے اس پر ان کو تنبیہ ہوا اور بات کی تہہ تک پہنچ گئے۔ طریق اور اہل طریق کا اذمان و اعتقاد کر کے پھر شیخ مدینؒ کی خدمت میں رہ ہی پڑے اور وہیں وفات پائی۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ (الیواقیت ص ۱۵ ج ۱)

(افانہ) حضرت والا مدظلہ نے اس واقعہ کو سنا کر یہ بھی فرمایا کہ یہ ان کے خدمت حدیث کی برکت

تھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی شرح اور توضیح میں ساری عمر گزاری تھی اسلئے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ میرے حبیب کے کلام کا شایع یونہی خالی رہ جائے اسلئے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب فرمادیئے کہ ان کا کام بن گیا۔ سچ ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔

اسی طرح سے شیخ عبادہ مالکی بھی انہیں شیخ مدین کی خدمت میں رہنے لگے حالانکہ پہلے ان کے منکر تھے مگر بعد میں حضرت کا اقرار کیا اور معتقد ہو گئے۔ ان کے رجوع کرنے کا واقعہ بھی عجیب غریب ہے۔ نہایت عبرتناک اور سبق آموز ہے۔ طبقات کبریٰ میں موجود ہے۔ وہ یہ کہ ”شیخ عبادہ“ سادات مالکیہ میں کے ایک ممتاز عالم تھے اور اپنے ہمعصر شیخ مدین پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ یوں کہتے تھے کہ یہ طریق جس پر یہ لوگ اپنے کو کہتے ہیں (یعنی تصوف) کیا بلا ہے؟ ہم تو صرف شریعت کو جانتے ہیں اس کے علاوہ سب ڈھکوسلا ہے۔ ان کو شیخ مدین کا انکار تو تھا ہی اس میں مزید اضافہ اس سے ہو گیا کہ شیخ عبادہ کے درس کو چھوڑ چھوڑ کر لوگ شیخ مدین کی مجلس میں آنے لگے۔ سید مدین نے اپنے یہاں منعقد ہونے والی سالانہ محفل مولد میں ایک مرتبہ شیخ عبادہ کو بھی مدعو کیا۔ چنانچہ شیخ عبادہ آئے۔ لیکن شیخ مدین نے اپنے اصحاب سے تاکید کر دی تھی کہ جب شیخ عبادہ آویں تو خبردار کوئی شخص اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کرے اور نہ ان کی تعظیم کے لئے کوئی شخص کھڑا ہو اور نہ مجلس میں ان کے لئے جگہ ہی کشادہ کیجئے۔ چنانچہ جب شیخ عبادہ آئے تو اگر خالقہاد کے صحن میں کھڑے ہو گئے اور کسی کو متوجہ نہ پا کر خوب خوب بیچ و تاب کھاتے رہے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مارے غصہ کے پاس پاس ہو جائیں گے۔ جب اس حالت پر کچھ دیر گزر گئی تو سید مدین نے سراپٹھایا اور حاضرین سے فرمایا کہ بھائی! شیخ عبادہ کے لئے راستہ کشادہ کر دو اور ان سے کہا کہ آئیے آپ یہاں میرے پاس تشریف لائیے۔ جب وہ سید مدین کے پاس آکر بیٹھ گئے تو انہوں نے بیٹھے ہی فرمایا کہ ایک سوال درپیش ہے (اجازت ہو تو عرض کروں) شیخ عبادہ نے فرمایا کہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ کہا کہ آیا آپ کے نزدیک مشرکین کے لئے قیام قیسی جائز ہے؟ بالخصوص جبکہ ان کی جانب سے کسی قسم کے خوف کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ سید مدین نے فرمایا کہ اچھا تو آپ کو خدا کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ یہاں تشریف لائے تھے اور کوئی کھڑا نہ ہوا تو آپ کو یہ نفس کچھ ناگوار خاطر ہوا تھا یا نہیں؟ شیخ عبادہ نے کہا کہ ہاں بیشک ناگوار ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر سید مدین نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ اچھا یہ بتلایئے کہ اگر آپ سے کوئی شخص یہ کہے کہ میں تم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ تم میری ایسی تعظیم نہ کرو جیسی تعظیم اپنی خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ اور اس شخص سے آپ کیا فرمائیں گے؟

شیخ عبادہ نے جواب دیا کہ میں اس سے یہ کہوں گا کہ اسے شخص تو کافر ہو گیا۔ جا تجدید ایمان کر۔ اس کے

بعد کچھ دیر تک اسی طرح باہم سلسلہ کلام جاری رہا۔ (میرا خیال یہ ہے کہ شیخ مدین نے ان مقدمات کو تسلیم کرانے کے بعد ان کا انتظام فرمایا ہو گا کہ یہی حال آپ لوگوں کا بھی ہے کہ ہم سے بھی اپنی تعظیم ایسی ہی چاہتے ہیں۔ اور نہ ہونے پر ناگواری ہوتی ہے۔ اس کے متعلق بھی تو حکم لگائیے یہ کیسا ہے؟ غرض شیخ عبادہ کی سمجھ میں بات آگئی) نا اہل کہ انہوں نے کھڑے ہو کر اسی مجمع میں اعلان کیا کہ :-

حضرات! آپ سب لوگ گواہ رہیے کہ میں آج سیدی مدین کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں اور دین اسلام میں صحیح طور پر داخلہ کا آج میرا پہلا دن ہے اور اول داخلہ ہے۔ پھر تازہ سیت ان کی خدمت میں رہ ہی پڑے حتیٰ کہ وہیں انتقال ہوا اور مقابر فقرا میں مدفون ہوئے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ (طبقات کبریٰ ص ۱۱۳ ج ۴)

(افادہ)

حضرت والا دامت برکاتہم نے اس واقعہ کو سنا کہ یہ فرمایا کہ اس سے جس طرح شیخ مدین کی کرامت اور اصلاح و تربیت کے معاملہ میں ان کے کمال کا پتہ چلتا ہے اسی طرح سے شیخ عبادہ کے بھی کمال خلوص کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اپنے حال کی معرفت ہو گئی اور بات سمجھ میں آگئی تو فوراً تائب ہو گئے۔ کہاں تو طریق کے منکر اور شیخ مدین پر معترض تھے۔ اور کہاں سب کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج حلقہ گوشت اسلام ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ کس قدر بے نفسی اور تواضع کی بات ہے۔ آخر تھے تو عالم ہی۔ کتاب و سنت کے علم نے ان کے قلب پر اثر کیا تھا۔ ان میں اخلاص تھا۔ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت فرمائی۔

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)

مشائخ کے سقوط کا سبب

یوسف بن یحییٰ گفت بنوہیک
ذوالنون رفتم مرا گفت یا بنی صحیح
حالت مع الله لا تشغلک عنه
شاغل ولا تشغل بما یقول الخلق
منک والحمد لله لیغنا عند
من الله شیاء واذا صحت حالک
مع الله ارشدک للطریق الیه
واقدر لسنه النبی
صلی الله علیه وسلم وظاهر العلم
واياک ان تدعی فی مالک
فما اهلك عامه المیدین الا
الدعادی

وقال له ایضاً لا تسکن الی
مدح الناس ولا تجزع عن قبولهم
وردهم فالهم قطاع الطريق
واسکن الی ما یحققه من احوالک
سراً علناً۔

ہم یوسف گفت

الخیر کلہ فی بیت مفتاح التواضع
والشر کلہ فی بیت مفتاح الکبر۔

یوسف بن حسین کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت
ذوالنون مصری کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ اے
بیٹے! اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا حال اور معاملہ درست کر لو بس پھر
تم کو ادھر سے کوئی چیز نہ ٹپا سکے گی۔ اور مخلوق تمھارے متعلق
جو کچھ کہے تو اس کی وجہ سے مشتعل نہ ہونا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ
کے مقابلہ میں وہ تمھارا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب تمھارا معاملہ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست اور صحیح ہو جائیگا تو اللہ تعالیٰ اپنی جانب
راستہ کی تمھیں ہدایت فرادیں گے۔

۱۶ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو اور ظاہر
علم پر عمل رکھو اور جو چیزیں کہ تمھارے اندر نہیں ہیں انکا دعویٰ کرنے
سے خود کو بچاؤ اس لئے کہ عام طور سے مریدین کو دعادی ہی نے
ہلاک کیا ہے۔

اور حضرت ذوالنون نے یوسف بن حسین سے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو خوار
لوگوں کی تعریف کبھی دلی سکون نہ حاصل کرنا یعنی اس سے خوش نہ ہونا اور
نہ انکے رد قبول کی وجہ سے جوع فزع کرنا اسلئے کہ یہ لوگ قطاع طریق یعنی ڈاکو
ہیں انکا تو کام ہی راہ مارنا ہے پس سکون قلبی اپنے ان باطنی احوال سے
حاصل کرنا جن سے تم حقیقتاً مستصف ہو اور وہ بھی صرف دل دل میں علانیہ نہیں۔

اسی طرح یوسف سے ایک بات حضرت ذوالنون نے یہ بھی فرمائی کہ جس

گھر کی کنجی تو واضح ہو تو سمجھ لو کہ ہر قسم کی بھلائی اس میں آگئی اور جس گھر کی کنجی
کبر ہو تو سمجھ لو کہ ہر قسم کا شر اس مکان میں ہے۔

سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کیا علوم ہیں اور کیا مسارف ہیں۔ یہ حضرات تھے اہل طریق۔

ان کے یہاں نہ لمبی چوڑی تقریریں تھیں اور نہ فصیح و بلیغ الفاظ تھے بلکہ سیدھے سادے طریقہ پر چد کلمات فرما دیتے تھے جو کہ سننے والوں کے قلوب میں پیوست ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے خلق سے توحش اور بد خلقی سے نفرت اور خالق سے قلبی ربط اور دلی تعلق کو پیدا ہو جاتا تھا۔ حضرت ذوالنونؒ نے حضرت یوسف بن حسینؒ کو جو نصیحت اور وصیت فرمائی ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے اور صفحات قلوب پر نقش کرنے کے لائق ہے۔ یعنی یہ کہ :

(۱) پہلی بات ان سے یہ فرمائی کہ اے بیٹے! اپنا تعلق حق تعالیٰ سے صحیح کر لو بس پھر سکے بعد کوئی چیز تمہیں ادھر سے ہٹا نہ سکے گی اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کہ راہ سے ہٹ جاتے ہیں اسکی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا صحیح تعلق ہی نہیں ہوا ہوتا۔

(۲) دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ مخلوق تمہارے متعلق جو کچھ بھی کہے تم اس سے مشغول نہ ہونا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کیسی عمدہ نصیحت فرمائی ہے دنیا میں دوست دشمن تو سبھی کے ہوتے ہیں بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ نیک لوگوں کے مخالف زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ کہا سنا بھی کرتے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ ان کو بے بھی ہوتا ہے۔ اب ان کے اس رنج و غم کو اپنی اس نصیحت کے ذریعہ کتنا ہلکا کر دیا۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کسی کو تعلق مع اللہ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر وہ مخلوق کی ذرا پرواہ نہیں کرتا اس لئے کہ یہ حضرات اپنا معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ رکھتے ہیں لہذا بس انھیں کی مرضی تلاش کرتے ہیں اور ان کی رضا کے بعد دشمنی خلق کی ان کی نظروں میں کوئی وقعت ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ حضرات تو زبان حال و قال سے ایسے مواقع پر یوں مترنم ہوتے ہیں کہ ۱۶

گو ہوا دشمن زمانہ ہو مگر اے دل ہمیں

دیکھنا یہ ہے مزاج یار تو برہم نہیں

تحریکات کے زمانہ میں کسی صاحب نے خواجہ صاحبؒ کے سنانے یہ شعر حضرت مولاناؒ کے

اوپر پڑھا کہ انھیں مخلوق کی مخالفت کی کیا پرواہ ہے ان کا تو حال یہ ہے کہ ۱۷

گو ہوا دشمن زمانہ ہو مگر اے دل ہمیں

دیکھنا یہ ہے مزاج یار تو برہم نہیں

خواجہ صاحب نے حضرت مولاناؒ سے آکر عرض کر دیا کہ فلاں صاحب آپ کے متعلق یہ شعر پڑھتے تھے چونکہ یہ حضرت مولاناؒ کے بالکل حسب حال تھا اس لئے حضرت سکر بہت مسرور ہوئے اور ایک وجد اور حال سا طاری ہو گیا اور اس میں ٹنک نہیں کہ قلب کی یہ حالت ایک دولت غلطی ہے جسے حاصل ہو جائے وہ بالضیغ ہے کیونکہ یہی تصحیح حال قلب موصول الی اللہ ہوتی ہے۔

۳۔ آگے تیسری نصیحت حضرت ذوالنونؒ نے یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرو اور ظاہر شرع پر عمل کرو اور اپنے آپکو دعاوی کا ذبہ سے بچاؤ یعنی جو حال کیفیت باطنی تھیں حاصل نہ ہو اس کا دعویٰ نہ کرو اس لئے کہ عام مریدین کو دعویٰ نے ہی ہلاک کیا ہے اب جب کہ بزرگان دین نے یہ نصیحت فرمائی ہے تو پھر ہم کو دعاوی کا بھی سمجھنا ضروری ہوگا۔ یہ میرا قول نہیں ہے حضرت ذوالنونؒ فرما رہے ہیں جو بہت بڑے ادیاریں سے گزرے ہیں۔ اپنے زمانہ میں علم و ورع میں بیکٹائے روزگار تھے لوگوں نے ایک دفعہ متوکل سے آپ کی شکایت کی اس نے مصر سے آپ کو بلوایا جب آپ دربار میں پیش ہوئے تو متوکل سے ایسی گفتگو کی اور اس کو ایسا وعظ کہا کہ وہ رو دیا اور نہایت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو مصر پہنچا دیا چنانچہ متوکل کا یہ حال تھا کہ جب اس کے سامنے اہل ورع کا ذکر ہوتا تو رو دیتا اور یہ کہا کرتا تھا کہ جس مجلس میں اہل ورع کا تذکرہ ہو تو ضروری ہے کہ حضرت ذوالنونؒ کا بھی ذکر کیا جائے۔ (تشریح)

یہی حضرت ذوالنونؒ فرما رہے ہیں کہ کبھی دعویٰ نہ کرنا کیونکہ یہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے اسی طرح طبقات کبریٰ میں شیخ عدی بن مسافر الاموی کا قول نقل کیا ہے کہ اَدْلُ مَا يَجِبُ عَلَى سَالِكٍ طَرِيقَتِنَا هَذِهِ تَرْكُ الدَّعَاوِي الْكَاذِبَةِ وَ اخْفَاءُ الْمَعَانِي الصَّادِقَةِ یعنی ہمارے طریق پر چلنے والوں کے لئے سب سے پہلی چیز جو واجب ہے وہ یہ کہ دعاوی کا ذبہ کو ترک کریں اور معانی صادقہ (یعنی اپنے حالات قرب وغیرہ) کو چھپا دیں۔ دیکھئے شیخ عدیؒ بھی وہی فرما رہے ہیں جو حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا۔ جسے علامہ شرانیؒ نے نقل کیا ہے۔ (اس سے معلوم ہوا کہ طریق کو دعاوی کا ذبہ سے غایت بعد ہے اسی لئے سالك پر لازم ہے کہ وہ پہلے ان کو چھوڑے تب طریق میں داخل ہو کیونکہ انھیں چھوڑے بغیر طریق میں داخل ہونا ایسا ہی ہے جیسے بدون طہارت کے نماز میں داخل ہو جانا۔ اور سنئے :-

حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اپنے رسالہ الامر المحکم المربوط فی مایلنم اہل طریقت اللہ تعالیٰ من الشروط کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ ”میری غرض اس عجلالہ کے تحریر سے یہ ہے کہ میں مقام شیخوخت اور مقام مریدیت اور ان ہر دو کے لوازم کو بیان کروں۔ آگے اکی جو درجہ بیان فرماتے ہیں اس وقت وہی مجھے یہاں بتانا مقصود ہے فرماتے ہیں کہ:

فان النمان مشحون بالدعوى الكاذبة اس لئے کہ زمانہ لمبے چوڑے جھوٹے دعووں سے بھرا ہوا ہے نہ العریضۃ فلا مرید صادق ثابت القدم تو کوئی مرید ہی صادق اور سلوک میں ثابت قدم نظر آتا ہے فی سلوکہ ولا شیخ محقق نبی صمدہ فیخجہ اور نہ کوئی شیخ ہی محقق نظر پڑتا ہے جو مرید کی خیر خواہی من رعونۃ نفسه و اعجابہ برأۃ و عیابہ کرے اور اسکو نفس کی رعونت اور خود رائی سے نکالے لہ عن طریق الحق فالمرید یدعی اور طریق حق اسکے سامنے ظاہر کرے پس مرید شیخوخت الشیخوخۃ والریاسۃ و هذا کلہ اور بڑائی کا مدعی ہو جاتا ہے اور یہ سب خبط تخبط و تلبیس۔ (آداب الشیخ والمرید) اور تلبیس ہے۔

دیکھئے شیخ اکبرؒ بھی اپنے زمانہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ زمانہ لمبے چوڑے جھوٹے دعووں سے بھرا پڑا ہے۔ نہ کوئی مرید ہی صادق ملتا ہے نہ کوئی شیخ ہی محقق نظر پڑتا ہے۔ آپ سے کہتا ہوں، کہ کیا یہ حالات اُس زمانہ کے لوگوں کے تھے اور اب اس زمانہ میں پیر و مرید سب سچے ہی ہیں؟ شیخ جو اپنے زمانہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ زمانہ دعاوی کا ذبہ سے بھرا ہوا ہے اسی سے اس زمانہ کا حال معلوم کر لیجئے۔ بات یہ ہے کہ جاہ و شہرت سب کو مطلوب ہوتی ہے اور کسی مرتبے کو صدق و تحقیق کے ساتھ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی مرتبہ کا محض دعویٰ کر دینا کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اس لئے جب صدق و خلوص لوگوں سے رخصت ہو گیا تو اس کی جگہ دعاوی کا ذبہ نے لے لی۔ اور تَذِیْقٌ نہ ہونے کی وجہ سے صدق کا اچھا ہونا اور کذب کا برا ہونا یہ بھی پیش نظر نہیں رہا۔ ورنہ اگر حق تعالیٰ کا یہ ارشاد یَاٰیہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَکُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ ترجمہ: اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علیکم بالصدق فان الصدق ینجی والکذب یرہک پیش نظر ہوتا تو آدمی سمجھتا کہ صدق منجیات یعنی نجات دینے والی چیزوں میں سے ہے اور

کذب ہلکات یعنی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ مشائخ نے جو کذب دعویٰ سے تہذیب فرمائی تھی تو اسی لئے تاکہ لوگ ہلاکت سے بچیں۔ لیکن یہ منزل آسان نہیں ہے اور نفس کا ان خواہشات اور لذات کا ترک کرنا کوئی کھیل نہیں ہے اس لئے مشائخ منع بھی کرتے رہے اور لوگ مبتلا بھی رہے۔ مشائخ کی اس تنبیہ کا ماخذ یہی نصوص ہیں۔ مگر لوگوں نے توجہ نہ کی چنانچہ آج بھی ہم بس دعویٰ ہی دعویٰ دیکھ رہے ہیں اور کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ عینک ٹمک دیدم دم نہ کشیم کا مصداق بنے ہوئے ہیں۔ والیہ مشکلی۔

انوس صد افسوس کہ آج رسمی طور پر تو بہت سی چیزیں موجود ہیں لیکن جو ان سب کی روح تھی یعنی اخلاص اس کا پتہ نہیں۔ یوں مشائخ کے یہاں آمد و رفت بھی جاری ہے پیری مریدی کا سلسلہ بھی قائم ہے مگر اخلاص غائب۔ اور یہی نہیں کہ اخلاص ندارد بلکہ اس کی جگہ دعادی کا ذبہ موجود ہیں۔ ان حالات میں یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ ۵

۲. کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا
زمزم بھی پایا پر نہ بجھی آگ جگر کی
اور اگر ان لوگوں کو اس کا مصداق قرار دیا جائے تو بے محل نہ ہوگا کہ ۵
ادھر دیکھا، ادھر دیکھا اسے دیکھا اسے دیکھا
نہ دیکھا یار کو، اغیار میں دیکھا تو کیسا دیکھا

۵۔ آگے حضرت ذوالنون رحمہ نے یوسف بن حسین کو ایک اور نصیحت یہ فرمائی اور اس میں شک نہیں کہ بڑی ہی عمدہ نصیحت فرمائی ہے وہ یہ کہ مخلوق کی مدد کی طرف دل نہ لگانا اور اس سے باطنی خوشی اور قلبی سکون حاصل کرنا نیز مخلوق کے رد و قبول سے نہ گھبرانا یعنی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح رکھنا اور اس فکر میں تو رہنا کہ اللہ و رسول کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے باقی یہ کہ مخلوق تم کو رد کرتی ہے یا قبول کرتی ہے اسکی جانب اصلاً التفات نہ کرنا۔ حضرت مولانا رحمہ اس موقع پر بوستاں کا یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے اور چونکہ یہ حضرت کا خود اپنا حال تھا اس لئے خوب ہی

لطف لیکر پڑھتے تھے اور سننے والوں کو بھی متاثر اور محفوظ فرماتے تھے اور اس میں شک نہیں کہ نہایت ہی عمدہ شعر ہے فرماتے ہیں کہ

ندارند چشم از غلاق پسند
کہ ایشان پسندیدہ حق پسند

یعنی یہ حضرات مخلوق سے پسند کئے جانے اور قبول کرنے کی توقع ہی نہیں رکھتے اس لئے کہ یہ لوگ حق تعالیٰ کے پسند کئے ہوئے ہیں یہی ان کے لئے کافی ہے اسی تصور میں سرست و سرشار رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد مخلوق پر ان کی نظر ہی نہیں جاتی کہ وہ لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں یا بُرا۔ رد کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں۔ اختلافات کے زمانہ میں لوگوں نے حضرت مولاناؒ کے خلاف اشتہارات نکالے۔ علیگڑھ کے ایک صاحب نے بھی دیکھا تو اُن کو یہ خیال ہوا کہ حضرت تو اسکی وجہ سے بہت ہی مغموم ہونگے اور صدمہ کی وجہ سے انتہائی لاغر ہونگے۔ چنانچہ اسی خیر خواہی میں تھا بھون کا سفر کیا اور جا کر دیکھا کہ حضرت تو خوب ہشاش بشاش ہیں اور حضرت ہنس بول رہے ہیں۔ بہت ہی تعجب کیا اور حضرت سے اپنا خیال نقل کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس کا صدمہ کیوں ہوتا اس سے میرا نقصان ہی کیا ہوا۔ بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ نفع ہی ہو گیا ہے اس لئے کہ دو ہی قسم کے فائدے ہو سکتے ہیں دینی اور دنیاوی دینی فائدہ تو مجھے یہ ہوا کہ خود اپنے پاس تو کچھ عمل ہے نہیں آج یہ لوگ جو مجھے بُرا بھلا کہہ رہے ہیں کل قیامت میں ان کی نیکیاں مجھے مل جائیں گی اور دنیاوی فائدہ یہ ہوا کہ میری آمدنی بڑھ گئی ہے یعنی مجھے جو لوگ ہدیہ اور نذرانہ دے رہے تھے وہ اب زیادہ بھیجنے لگے ہیں لہذا جب میرا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا تو پھر میں منج و غم کیوں کروں تب اُن صاحب کو معلوم ہوا کہ حضرت مولانا دوسری ہی دولت کے حامل ہیں۔

۶۔ آگے حضرت ذوالنونؒ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے رد و قبول سے نہ گھبراؤ کیونکہ یہ لوگ قلعہ طاق ہیں ان کے قول کی جانب التفات کرو گے تو اُسی میں الجھ کر رہ جاؤ گے۔ اور تمہارا راستہ کھوٹا ہو جائے گا لہذا ان سے اور ان کے اس قسم کے اقوال سے دور ہی رہنا

چاہئے۔ دیکھئے یہاں حضرت ذوالنون عوام کو اور مریدین کو قطاع طریق فرما رہے ہیں ورنہ تو عوام طور سے جاہل شیخ کو جو کہ طریق سے ناواقف ہو اور مسند شیخت پر بیٹھ کر لوگوں کی راہ مانتا ہو اُسے ہی قطاع طریق یعنی رہزن کہا جاتا ہے لیکن یہاں اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح سے شیخ کبھی مرید کے حق میں قاطع طریق اور رہزن ثابت ہوتا ہے اسی طرح سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بھوٹے مرید اور جاہل عوام بھی شیخ کے حق میں قطاع طریق ثابت ہوتے ہیں جیسا کہ گلستاں میں ایک عابد کا واقعہ لکھا ہے کہ مخلوق سے کنایہ کشی اختیار کر کے جنگل میں زندگی بسر کرتا تھا اور درختوں کے پتے کھا کر گزر کرتا تھا ایک مرتبہ بادشاہ اس کے پاس زیارت کے لئے گیا اور اس سے درخواست کی کہ اگر حضور مناسب سمجھیں تو اجازت دیں کہ شہرہ میں ایک مقام آپ کے لئے درست کروں تاکہ حضور اس میں قیام فرمائیں امید ہے کہ یہاں سے بڑھ کر عباد میں یکسوئی اور فراغت قلبی وہاں حضور کو میسر آدے گی۔ اور ایک نفع یہ بھی ہوگا کہ حضور والا کے انفاس قدسیہ کی برکت سے اور لوگوں کو بھی استفادہ کا موقع ملے گا نیز آپ کے اعمال صالحہ کو دیکھ کر لوگ آپ کی اتباع بھی کریں گے۔ زاہد کو بادشاہ کی یہ درخواست پسند نہ آئی اُسکی جانب سے چہرہ پھیر لیا۔ مگر معاصمین میں سے ایک وزیر نے عرض کیا کہ بادشاہ وقت کا بھی تو کچھ پاس کرنا چاہئے اس لئے اس میں کیا مضائقہ ہے کہ اگر سر دست حضرت صرف دو تین دن کے لئے ہی شہر تشریف لے چلیں اور وہاں جائے قیام ملاحظہ فرمائیں۔ اگر حضور والا اصفیائے وقت عزیز میں اغیار کی صحبت سے کچھ بھی کدورت محسوس فرمادیں تو حضور کو اختیار باقی ہے پھر واپس چلے آئے گا۔

لوگ بیان کرتے ہیں کہ وزیر کی اس گفتگو سے زاہد کو کچھ کچھ اطمینان ہوا اور میں کہتا ہوں کہ اطمینان کیا ہوا اس کی چکنی چٹری باتوں میں آگیا اور پھنس گیا ناقص تھا اپنے کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ بادشاہ کے ہمراہ شہر چلا آیا، شاہی محل اور باغ خاص اس کے قیام کے لئے تجویز ہوا جو کہ نہایت ہی دلکشا اور راحت فرا مقام تھا۔ اسی اثناء میں بادشاہ نے ایک کام یہ کیا کہ نہایت ہی حسین و جمیل کینز اور ایک بدیع الجمال اور لطیف الاعتدال غلام اسکی خدمت کے لئے بھی بھیجا۔ عابد نے بھی عمدہ عمدہ لذیذ کھانے کھانے شروع کئے اور بیش قیمت لباس استعمال

کرنے لگا اور فواکہ نیز خوشبوئیں استعمال کیں اور ان سب چیزوں سے خوب لطف اندوز ہونے لگا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ غلام اور کینز کے حسن و جمال میں بھی نظر کیا اور جیسا کہ عقلمندوں نے کہا ہی ہے کہ حسینوں کی زلف عقل کے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے اور مرغ زیرک کا جال ہوتا ہے اس کا بھی یہی حشر ہوا کہ اس کو حق قتلے کے ساتھ دھجی کی جو دولت نصیب تھی و زوال میں آگئی۔

آگے شیخ سعدیؒ نے اس کے اور بھی حالات لکھے ہیں لیکن مجھے اس واقعہ سے یہاں صرف یہی دکھلانا مقصود تھا کہ بزرگوں کے پاس آنے جانے والے کبھی اس کے حق میں قطع طریق بن جاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھئے یہ درویش اچھا خاصا گوشہ عایت میں بیٹھا ہوا تھا لیکن نفسِ شیطان نے اسکو لے لیا اور اس کے پاس آنے جانے والوں نے کس کس طرح سے اُسے بہلا پھسلا کر خواہشاتِ نفس میں اسکو مبتلا کر دیا اب ظاہر ہے کہ نفس کے موافق چیزیں ملیں اور پھر انسان ان میں ملوث نہ ہو اور اپنے آپ کو بچا لیجائے بڑا ہی مشکل کام ہے۔ کوئی شیخ کامل اور موفق من اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے۔ اسی نوع کے حالات کا مشاہدہ کم کے شیخ اکبرؒ نے یہ فرمایا ہے کہ وقد رأینا شیوخاً سقطوا یعنی ہم نے اپنی ان آنکھوں سے بہت سے مشائخ کو ساقط ہوتے دیکھا ہے یعنی وہ پھر شیخ ہی نہیں رہ گئے اور حق تعالیٰ کی نظر عتاب سے ساقط ہو گئے اس متعبد کے واقعہ سے ہم کو یہ سبق ملا کہ شیخ کو مرید کی ہر بات نہیں مان لینی چاہئے۔ مرید تو ناقص ہوتا ہی ہے وہ تو ہر قسم کی بات کہے گا یہ شیخ کے ذمہ ہے کہ اس بات میں اور اپنے حالات میں غور کرے اور یہ دیکھے کہ اس کا کوئی ضرر دینی یا دنیوی تو مجھ پر مرتب نہ ہوگا۔ اگر ضرر کا شائبہ بھی دیکھے تو اس کام کو ہرگز نہ کرے یہاں اُن بزرگ سے یہی چوک ہوئی کہ اپنے نفس میں نظر نہیں کی یعنی اُس کے ضعف اور قوت کا اندازہ نہیں کیا اور بادشاہ سے انکار کرنے کے باوجود وزیر کے کہنے میں آہی گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگ نے بادشاہ سے جو انکار کیا تھا اس میں بھی صادق نہیں تھے۔ وہ انکار بھی ریاکاری اور تقنع سے تھا ورنہ بدل جانے کا کیا مطلب۔

اور دوسرا سبق اس واقعہ سے یہ بھی ملا کہ یہ اہل دنیا بزرگوں کی سیرت سے تو بہت دور

ہوتے ہیں لیکن اُن کی اصطلاحات اور اُن کی مرغوبات سے خوب واقف ہوتے ہیں اور ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے وہ شیخ انھیں واقف راہ سمجھے اور اپنے احباب میں سے شمار کرے اور حقیقتاً یہ لوگ اغیار اور قاطع راہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ دیکھئے یہاں وزیر نے صفائے وقت غریز اور صحبت اغیار اور کدورت یہ سب الفاظ اسی لئے استعمال کئے کہ یہ بزرگوں کے احوال سے متعلق امور ہیں اسی کی وجہ سے انھیں دھوکہ ہوا کہ انھوں نے سمجھا کہ اسے میرا صفائے وقت عزیز ہے اور اغیار کی صحبت سے جو کدورت ہو سکتی ہے وہ اسے بھی ناپسند ہے۔ اس لئے اسکو مخلص اور ناصح سمجھ کر اسکی باتوں میں آگیا۔ بہر حال وزیر کو سبب بنا لیکن اصل نقص خود اُسی زاہد کا ہی تھا کہ جو ذرا سے چرکے میں پھسل گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ابتدا سے صادق اور مخلص نہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلصین کو ضائع نہیں فرماتے بلکہ ریاکار تھا۔ پس جیسی اس کی نیت تھی ویسی ہی اس کی برکت ظاہر ہوئی۔

جی چاہتا ہے کہ تمہیں کلام اور مزید افادہ کے لئے اس متعبد کا بقیہ حال بھی بیان کر دوں تاکہ سقوط کا سبب معلوم ہو جائے آگے شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد پھر بادشاہ کو اس زاہد کی زیارت کا شوق ہوا اس کے پاس آیا۔ اور عابد کو دیکھا کہ پہلی جیسی حالت نہیں ہے بلکہ اس سے بالکل بدلا ہوا ہے۔ یعنی سرخ و سفید ہو رہا ہے اور خوب موٹا تازہ ہو گیا ہے۔ برتنے گاؤتیکہ لگا ہوا ہے اور ایک غلام طاؤسی پنکھائیے ہوئے اس کے سر پر پھل رہا ہے۔ بادشاہ کو اسکی سلامت حالی سے سرت ہوئی پھر مختلف قسم کی باتیں باہم ہوتی رہیں یہاں تک کہ بادشاہ نے آخر میں کہا کہ مجھے ان دونوں جماعتوں یعنی جماعت علماء اور جماعت صوفیہ سے جس قدر محبت ہے کسی اور کو شاید ہی ویسی ہو۔ ایک عقلمند وزیر جانبدار اور آزمودہ کار بھی (اس کے ساتھ تھا) اب ہو سکتا ہے کہ یہ وہی وزیر ہو جس کے کہنے سے زاہد یہاں آیا تھا یا کوئی دوسرا ہو) اس نے جب یہ دیکھا کہ زاہد کی تو باطنی دولت ہی ٹٹ گئی اور بادشاہ ہے کہ اسکی ظاہری خوشحالی ہی کو دیکھ کر مسرور ہے تو اس نے عرض کیا کہ جہاں پناہ دوستی کی تو شرط یہ ہے کہ آپ ان دونوں جماعتوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں جس کی صورت یہ ہے کہ علماء کو تو مال دیجئے تاکہ اور دوسرے لوگوں کو بھی علم کا شوق ہو اور وہ بھی علم حاصل کریں

اور زاہدوں کو کچھ نہ دیجئے تاکہ اپنے زہد پر قائم رہیں۔

آپ نے دیکھا کہ باطنی دولت کی تحصیل سے زیادہ دشوار اسکی حفاظت ہوا کرتی ہے اگر حفاظت میں کوتاہی کینجاتی ہے تو پھر شیخ بھی ساقط ہو جاتا ہے تاہم مرید چہ رسد۔ یہی وجہ ہے کہ شارح محققین نے مریدین کو ایسی چیزوں سے بچنے کی نصیحت کی ہے جو ان کے طریق سے ساقط ہو جانے کا سبب بنے چنانچہ صاحب رسالہ قشیریہ نے اپنے کتاب کے آخر میں الوصیۃ للمریدین کے عنوان سے ایک باب ہی قائم فرمایا ہے اُس میں فرماتے ہیں کہ :

ومن شان المرید التباعد مرید کی شان سے یہ ہے کہ ابنا و دنیا یعنی دنیا داروں سے دور ہی عن انبار الدنیافان صحبتہم رہے اس لئے کہ ان کی صحبت آلودہ زہر ہے کیونکہ وہ لوگ سم مجرب لانہم ینکفون بہ تو اس سے کچھ نہ کچھ نفع حاصل بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ تو ان کی دھونیتقص بہم قال اللہ تعالیٰ صحبت کی وجہ اپنے مقام سے کم ہو جاتا ہے بلکہ آہستہ آہستہ ختم ہی ہوتا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ مت اطاعت کیجئے اسکی جس کے ۲۵ ذکرتا۔ قشیریہ ص ۲۳ قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔

دیکھئے اس میں تصریح ہے کہ مرید و سالک کو انبار دنیا سے دور رہنا چاہئے اس لئے کہ یہ لوگ اغیار ہیں اور ان کی صحبت سم قاتل ہے اور یہاں بھی ضرر کا منشاء خود مرید ہی کا ضعف ہوتا ہے کیونکہ دنیا داروں سے اختلاط کی وجہ سے اسکی نیت بگڑ جاتی ہے اور یہ بد نیت ہو جاتا ہے باقی وہ لوگ چونکہ اس سے اس کی دینداری کے سبب سے ملتے ہیں اس لئے انھیں تو نفع ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دیندار ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ضرر ہو جاتا ہے کہ اپنے درجہ سے کم ہو جاتا ہے اور خلق و خالق کی نظروں میں ساقط الاعتبار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھئے کہ اس سقوط کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ مکاتیب رشیدیہ میں ہے کہ :-

”بوامر حاصل شدہ جاتا ہے یا عدم اہتمام سے جاتا ہے کہ اسکی چنداں آدمی نگہداشت نہیں کرتا یا معصیت کی شامت سے فرو ہوتا ہے یا کھانے کے نشیب و فراز سے۔ سو تلاش کر کے اگر ثالث امر ہے تو احتیاط چاہئے اور جو ثانی ہو استغفار و ترک ابتلا اس کا چاہئے اور جو اول ہے تو

مناجات و اظہار عجز و انکسار بدرگاہ و اہب العیات اور اپنی غفلت پر
ملاست نفس کو۔ مجملہ علاج یہ ہے بہر حال کثرت استغفار و ندامت
ضروری ہے۔“

(مکاتیب رشیدیہ ص ۲۹)

دیکھئے مشائخ نے سقوط کے اسباب بھی بیان فرمادے ہیں کہ ان وجوہ سے شیخ بھی اپنے
مقام سے ساقط ہو جاتا ہے اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ سقوط صرف شیخ ہی کے لئے ہے
مرید کے لئے نہیں ہے؟ مریدین سب کا ل ہی ہوتے ہیں؟ نیز کیا یہ چیزیں پہلے ہی زمانہ والوں
کے لئے تھیں؟ اب اس زمانہ کے لوگوں کے لئے نہیں ہیں؟ حالات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ
اس زمانہ میں طریق باقی ہی کہاں رہ گیا ہے اور کتنے لوگ اس میں داخل ہی ہوتے ہیں لہذا اس معنی
کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مریدین ساقط نہیں ہوتے تو صحیح بھی ہے کیونکہ کسی چیز سے ساقط ہونے
کے لئے پہلے اس میں داخل ہونا ضروری ہے۔ جو سرے سے طریق میں داخل ہی نہ ہوا ہو تو وہ
ساقط کیا ہوگا۔ بہر حال جو لوگ بھی داخل ہوتے ہیں کبھی وہ ابتدا یا توسط یا انتہا میں ضرور ۲۶
کسی نہ کسی ایسے امر کا ارتکاب کر لیتے ہیں جو ان کو ان کے مقام پر باقی نہیں رہنے دیتا اور
محققین کے نزدیک یہ لوگ طریق سے خارج ہو جاتے ہیں گو بہ زعم خود وہ اپنے کو داخل
ہی سمجھتے رہیں۔

مشائخ کی ان تصریحات سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ سقوط پیر کا بھی ہوتا ہے اور مرید کا بھی
اس لئے کہ وہ اسباب سے متعلق ہے جو بھی ان اسباب کو اختیار کر لیا نتیجہ اس کا اُس کے
ملنے آئے گا۔ گلستاں کی حکایت سے شیخ کے سقوط کا حال معلوم ہوا اور صاحب رسالہ
قشیریہ کے بیان سے مرید کا حال معلوم ہوا کہ ابنار دنیا کی صحبت ان کے حق میں سم قاتل ہوتی
ہے۔ اسی طرح سے یہی علامہ قشیری ایک دوسرے موقع پر سالک کے لئے مال و جامے خراج
کو واجب فرماتے ہیں اور اسکو بھی اس کے حق میں سم قاتل قرار دیتے ہیں گویا ان کے متعلق بھی
کہا جاسکتا ہے کہ یہ بھی قطاع الطریق ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

اذا اراد الخروج عن العلاق سالک جب کہ علاق سے نکلنا چاہے تو سب سے اس پر لازم

فاولھا الخروج عن المال....
 فاذا خرج عن المال فالواجب
 علیہ الخروج عن الجاہ فان
 ملاحظۃ الجاہ مقطعة عظیمۃ
 ومالم یستوعند الم یقبل الخلق
 وردھم لا یجئ منہ شیء بل
 اضرا لاشیاء لہ ملاحظۃ الناس
 ایاء بعین الاثبات والتبرک
 لافلاس الناس عن هذا
 الحدیث وهو بعد لم یصح الارادة
 فکیف یصح ان یتبرک بہ فخر وجہہم
 من الجاہ واجب علیہم لان الخ
 سم قاتل لہم۔ (تشریح ۱۹۹)

ہے کہ جب مال سے نکلے۔ اور جب مال سے نکل چکے تو اب اس
 پر واجب ہے کہ جب جاہ سے نکلے۔ اس لئے کہ جب جاہ
 بھی مقطع عظیم یعنی قاطع طریق ہی ہے۔ چنانچہ جب تک مرید کی
 نظروں میں مخلوق کا رد اور قبول یکساں نہ ہو جائے گا اس
 سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا بلکہ مضر ترین اشیاء اسکے حق میں،
 لوگوں کا اس کو تبرک کی نگاہ سے دیکھنا اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ
 ہو گئے ہیں۔ اس لئے کہ عوام تو ان سب باطنی امور سے ناواقف
 ہوتے ہیں کسی کا ظاہر اچھا دیکھا اور اسکو بزرگ سمجھ لیا حالانکہ
 وہ ابھی ارادت بھی درست نہیں کئے ہوتا پھر بھلا اس کو
 متبرک سمجھنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے لہذا سالکین راہ کے لئے
 جاہ سے نکلنا واجب ہے اس لئے کہ یہ سم قاتل اور آزمودہ
 زہر ہے اور قاطع طریق ہے۔

دیکھئے یہاں فرما رہے ہیں کہ مرید پر جاہ سے نکلنا بھی واجب ہے کیونکہ یہ جاہ وغیرہ بھی
 قطاع طریق ہی ہیں اس لئے کہ جب تک سالک کے نزدیک مخلوق کا قبول اور ان کا رد
 یکساں نہ ہو جائے اس سے کچھ نہیں ہو سکتا یہی وہ نصیحت ہے جسے حضرت ذوالنونؒ کے
 ارشاد میں ابھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مضر ترین شے
 سالک کے حق میں لوگوں کا اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ تبرک کا معاملہ
 کرنا ہے اس لئے کہ عوام کا لافنام تو ان باطنی امور کو سمجھتے نہیں کہ جاہ کیا ہوتا ہے
 اور اس کا ضرر کیا ہوتا ہے وہ تو جاہ میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے اسکی ارادت تک
 صحیح نہیں پھر اس کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ کچھ ہو گیا ہے اور اسکو تبرک کی نگاہ سے دیکھنا یہ کب
 جائز ہے۔ امام غزالیؒ نے ریا کی یہ تعریف فرمائی کہ ہو طلب الجاہ بواسطة العبادات
 یعنی عبادت کے ذریعہ آدمی جاہ طلب کرے تو ان کے فتویٰ کی رو سے تو یہ شخص ریاکار ہے

مخلص نہیں ہے بلکہ مشرک ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں ریا کو شرک خفی فرمایا گیا ہے پس جو شخص طریق سے اس درجہ دور ہو اس کو طریق میں داخل سمجھنا بلکہ واجب التعظیم اور واجب التبرک سمجھنا کس قدر غریبہ ہے۔ یہی طریق کا فاسد کرنا ہے جس کا اس زمانہ میں وقوع مشاہد ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں تصوف کی باگ ٹور ہے جو مشائخ کے نزدیک بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے ذرا بھی حصہ نہیں پائے ہوئے ہیں لہذا سب سے پہلی چیز جو سالک کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ملائق اور شور و غل سے نکلے اس لئے کہ اس طریق کی بنیاد فراغ قلب پر ہے اور جس قلب میں غیر اللہ موجود ہو خواہ وہ مال کی محبت ہو یا داعیہ جاہ ہو وہاں اللہ تعالیٰ کا تعلق کس طرح پایا جاسکتا ہے۔

ہم خدا خواہی و ہم دنیاے دوں
ایں خیال است و محال است و جنوں

اسی کو کہا گیا ہے۔

تعلق حجاب است و بے حاصلی جو پیوند با بگسلی و اصلی
۲۸ حاصل یہ کہ یہ جاہ و غیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہیں اس کے متعلق بھی اگر کہا جائے کہ من هنا سقط من سقط من المشائخ و المایدین تو بر محل ہوگا۔
اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جب کہ شیخ اور سالک کے سقوط کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اسباب بھی بیان کئے گئے ہیں تو یہاں اس سقوط سے بچنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا جائے تو اسکے متعلق سنئے۔ صاحب ترصیع البواہر المکیہ شیخ کے آداب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لا بد للشیخ ایضا من وقت مع دبہ یعنی شیخ کے لئے ایک مخصوص وقت ایسا بھی ہونا چاہئے جس میں وہ اپنے رب کے ساتھ تنہا رہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلوت کا اہتمام رکھے یعنی جس طرح سے ابتداء امر میں خلوت ہی اختیار کرنے کی وجہ سے اس نے یہ ترقی کی تھی تو اب اس حالت میں بھی اس کو نہ بھولے اور نہ چھوڑے۔ کیونکہ اسی کی وجہ سے نفس کو حضور مع اللہ یعنی نسبت کے استمرار میں قوت حاصل ہوئی تھی لہذا اگر اس کو چھوڑ دیگا تو پھر نفس اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیگا۔ جیسا کہ صاحب ترصیع نے اہتمام خلوت کی یہی

وجہ تحریر فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں کہ :

وذلك ان النفس انما حصلت لها القوة باستمرار العادة في الحضور مع الحق سبحانه وتعالى وترك ما سواه في الظاهر والباطن فاذا ترك الحضور رجعت النفس لطبعها وعاتتها فان ما لم تنفطر النفس عليه سريع الزهاب ومتى لم يتفقد السليم حاله في كل يوم بالامر الذي حصل له هذا التملين كان مخدوعا فتفقد الانسان يجد الوحشة (ترصيع الجواهر) حال پائے گا۔

اور یہ اسلئے کہ نفس کو حق تعالیٰ سبحانہ کے ساتھ دوام حضور کی جو ایک عادت سی ہو جاتی ہے اسکی وجہ سے نیز چونکہ اپنے ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے ترک ماسوا کر چکا ہوتا ہے اسلئے اسکے نفس کو ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے لہذا جب وہ اس حضور میں کچھ فتور کر لیتا ہے تو نفس پھر اپنی اص (یعنی غفلت) کی جانب لوٹ جاتا ہے اور اسکی عادت قدیمہ عود کر آتی ہے اسلئے کہ جو حالت نفس کی فطری اور پیدائشی تھیں ہوتی بلکہ عارضی اور کسی ہوتی ہے تو وہ اس سے بہت جلد ختم ہو جاتی ہے اور (بات یہ ہے کہ) شیخ اگر اپنی حالت کا جائزہ ان معمولات کے اعتبار سے جن کی وجہ سے وہ تمکین کے درجے کو پہنچا ہے نہ لیتا رہے تو سمجھو کہ وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے اس کا اس سے خاتمہ ہو جائے گا اور وحشت کو اپنے لئے لازم

دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ شیخ کو بھی تکمیل کے بعد اپنے حال کا تفقد کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جن اسباب کے اختیار کرنے کی وجہ سے وہ مقام تمکین تک پہنچا ہے اسے برابر اختیار کئے رہنا چاہئے۔ یعنی ان میں خلل نہیں آنے دینا چاہئے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشقت کے بعد ان امور میں اسکے مقام کے مناسب اس سے تقصیر ہو جاتی ہے جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ خدہ شدہ وہ طریق ہی سے ساقط ہو جاتا ہے جب ایسا ہے تو یہ تفقد احوال کس قدر اہتمام کی چیز ٹھہری۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے تکمیل کے بعد بھی اپنا ورڈ وغیرہ تک بدستور جاری رکھا ہے جیسا کہ حضرت جنیدؒ کا قصہ مشہور ہے۔ کہ ان کے کسی نے پوچھا کہ اب تو آپ داصل ہو گئے ہیں پھر تسبیح کیوں رکھتے ہیں ہاتھوں نے کہا کہ واہ جس چیز کی بدولت یہ مقام مجھے حاصل ہوا ہے اسی کو پھوڑ دوں۔

اسی طرح سے ایک واقعہ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لیجئے لگے تو راستے میں ایک پتھر کو دیکھا کہ زار و قطار رو رہا ہے آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ یعنی اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہونگے۔ مجھے یہ خوف رُلا رہا ہے کہ کہیں میں بھی اس کا ایندھن نہ بنوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ملنے کیلئے جا رہے ہیں میرے لئے بھی سفارش فرمادیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر پہنچے تو لذت مناجات کے آگے کچھ کہنا یاد ہی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے یاد دلایا کہ کسی کا پیغام لائے ہو عرض کیا جی ہاں۔ ایک پتھر روتا ہوا ملا تھا اس نے ایسا ایسا کہا ہے۔ فرمایا اس سے جا کر کہہ دینا کہ تمہارے اس خوف و خشیت کی بدولت میں نے تم کو اس سے مستثنیٰ کر دیا یعنی تم دوزخ میں نہ ڈالے جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آکر اسکو یہ بشارت سنا دی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ کا ادھر سے گذر ہوا دیکھا کہ اب بھی وہ رو رہا ہے پوچھا کہ بھائی اب تیرے رونے کا کیا سبب ہے؟ تیری تو دوزخ سے رہائی ہو گئی ہے عرض کیا کہ واہ۔ جس رونے کے سبب سے اس عذاب سے بچا ہوں اسی کو چھوڑ دوں۔ دیکھئے ان واقعات سے معلوم ہوا کہ جس کسی کو کوئی دولت کسی ذریعے سے ملتی ہے تو وہ اُس دولت کی تو قدر کرتا ہی ہے اس ذریعے اور سبب کی بھی قدر کرتا ہے۔ چنانچہ شیخ کامل بھی اسی لئے تکمیل کے بعد اپنے حال کا تفقہ برابر کرتا رہتا ہے اس طرح پر یہ طریق کا ایک اصول ہی بنادیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر شیخ اپنی حالت کا جائزہ اپنے ان معمولات کے اعتبار سے جن کی وجہ سے وہ تمکین کو پہنچا ہے نہ لیتا رہے تو سمجھو کہ وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ آج مرید تو بچکے خود رہے مثنیٰ تک کو اسکا اہتمام نہیں کہ وہ اس اصول کا بد المشیخ ایضاً من وقت مع دیکھ پر عامل ہوں۔ لہذا اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ مریدین ان کو لے لیتے ہیں یعنی انکی باطنی دولت کے سلب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں اسی کو صاحب ترصیع نے فرمایا کہ من هذا المكان سقط من سقط من الشيوخ اور اسی کے متعلق شیخ اکبرؒ نے فرمایا ہے کہ ”قد رأينا شيوخاً سقطوا۔“

بلاشبہ مشائخ کے لئے مریدین کا ہجوم اور اُن کا ان حضرات کے بدن پر ٹوٹ کر گرنا بڑا ہی خطرناک ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ اُن کے لئے ایک بڑی آزمائش اور سخت ابتلا ہے اور طریق کا دشوار ترین عقبہ ہے جس سے بجز صدق و اخلاص کے نکلنا مشکل ہی ہے ایسے ہی مواقع پر نیت کا صحیح رکھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی اپنی نیت ہی کی خرابی کی وجہ سے رعوت نفس اور انانیت وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی لئے مشائخ محققین نے ہر زمانہ میں مخلوق کو فتنہ ہی جال ہے اور خود بھی اس سے بچے ہیں اور اپنے مریدین کو بھی اہتمام کے ساتھ اُس سے بچایا ہے چنانچہ حضرت خواجہ محمد معصومؒ جو کہ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے خلیفہ رشید ہیں مکتوبات معصومیہ کے مکتوب سی و ششم میں لکھتے ہیں کہ :

مقصود از سیر و سلوک شیخی و مرید سیر و سلوک سے مقصود شیخ بننا اور مرید بنانا نہیں گرفتار نیست۔ مقصود از ادا ادا ہے بلکہ اس سے مقصود بندگی کے وظائف کا اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ نفس کی آئینہ اور منازعت باقی نہ رہے اسی طرح سے طریق کا مقصود نیستی اور گنہامی کی تحصیل ہے اور نفس کی سرکشی اور خود رائی کو دور کرنا اس لئے کہ معرفت کا حصول اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب ایسا ہے تو اب جو شخص کسی ایسے شخص کی جانب رجوع ہو اور اس سے تعلق کا اظہار کرے تو اس نے گویا اس کو حق سے پھیر کر اپنی جانب مشغول کر لیا اور جو شخص ایسے شخص کی جانب رجوع نہیں کرتا تو وہ اس کو حق تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا موقع دیتا ہے لہذا اس کا شکر گزار ہونا چاہئے۔

اے رب تو تمام مخلوق کو مجھ سے برگشتہ کر دے ایسا کہ میری جانب رخ ہی نہ کریں اور اس طرح سے مجھے تمام دنیا والوں کی کو فرما دیجئے اور میرے دل کو ہر طرف سے پھیر دیجئے اور اپنے عشق میں مجھے کیو اور ہمہ تن متوجہ فرما دیجئے۔ والسلام

بحق می دارد ممنون او باید شد
یارب ہمہ خلق را بمن بد خو کن
در جملہ جہانیاں مرا یکسو کن
روئے دل صرف کنی از ہر تہتہ
در عشق خودم یک بہت یک رو کن
والسلام اولاً و آخراً
(مکتوبات معصومیہ)

دیکھئے حضرت خواجہ معصوم قدس سرہ اپنے زیر تربیت سالک کو کیسا لکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے بھی شیخ سے قلت مرجوعہ کی شکایت کی ہوگی اس پر حضرت نے انھیں کس طرح مقصود اور غیر مقصود کو سمجھایا ہے اور اس عقبہ سے نکالا جو کسی درجہ میں ان کے حق میں سبب فتنہ بن سکتا تھا۔ بہر حال یہ نقبہ سخت ہی تاہم اللہ کے سچے بندے اس سے گزر گئے ہیں اور اپنے سفر کو ان قطاع الطرق سے کھوٹا نہیں کیا۔ اسی طرح سے ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ حب مال اور حب جاہ بھی کبھی سالک کی راہ مار دیتے ہیں۔ لہذا اگر ان دونوں کو بھی اور اسی طرح سے ان تمام رذائل نفس اور کوتاہیوں کو بھی جن میں بزرگ سالک طریق سے منقطع اور ساقط ہو جاتا ہے قطعاً طریق کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشائخ نے اصلاح کے لئے نفس ہی کو جو پکڑا ہے تو یہ بالکل صحیح راستہ ہے لیکن انوس ہے کہ آج اسی کی بحث کو طاق نسیان پر رکھ دیا گیا ہے اور عوام تو خیر عوام ہی ہیں ان خواص سے تعجب ہے کہ آج ان کے یہاں بھی اس کی بحث باقی نہیں رہی۔

انا للہ وانا الیہ راجعون۔

۳۲ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اسکی بحث بھولے نہیں ہیں بلکہ قصداً اس کی جانب سے چشم پوشی اختیار کی گئی ہے کیونکہ اہل نفس کے لئے خطوط نفس کا چھوڑنا اور نفس کو خدا کے لئے مارنا بہت مشکل کام تھا اس لئے اس زمانے میں اسکو تقصوت سے خارج ہی کر دیا گیا ہے حالانکہ یہی اصل تقصوت ہے۔ اب لوگ صرف چند رسوم پر اتار آئے ہیں بلکہ اب سے بہت پہلے سے یہی حال ہو گیا ہے۔ چنانچہ میدنا شیخ احمد کبیر رفاعیؒ اپنے زمانہ کے صوفیوں کے متعلق فرماتے ہیں:

اے صوفی یہ کیا بیہودگی ہے پہلے صوفی بن جاتا کہ ہم بھی تجھے صوفی کہیں
میرے پیارے کیا تیرا یہ گمان ہے کہ یہ طریقت تیرے باپ کی میراث ہے؟
تیرے دادا سے سلسلہ سلسلہ چلی آ رہی ہے؟ تیرے پاس بکر و عمر کے نام
سے آجائیگی؟ تیرے شجرہ نسب میں داخل ہو جائے گی؟ تیرے خرقہ کے گریبان
پر تیری کلاہ پر منقش ہو جائیگی؟ تو نے اس سرمایہ (طریقت) کو سمجھ لیا ہے کہ
افنی لباس ہو۔ ایک کلاہ ہو ایک لاٹھی ہو ایک گدڑی اور بڑا سا عمار ہو؟

بزرگوں کی سی شان و صورت ہو؟ نہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تیرے دل کو دیکھتا ہے۔ تیرے دل میں خدا کے اسرار اور اس کے قرب کی برکت کیونکر ڈالی جائے کہ وہ تو کلاہ و خمر، شہیجہ اور عصا اور ٹاٹ کے حجابوں میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو رہا ہے۔ یہ عقل کس کام کی جو نور معرفت سے کوری ہے یہ سرکس کام کا جو جوہر عقل سے خالی ہے۔ اے مسکین تو نے اس جماعت جیسے کام تو کئے نہیں اور ان کا لباس پہن لیا؟ عزیز من! اگر تو اپنے دل کو مار کر نفوت کا لباس پہنتا اور ظاہر کو لباس ادب سے آراستہ کرتا اور نفس کو ذلت کا لباس پہناتا اور انانیت کو فنا کا لباس پہناتا اور زبان کو ذکر کے لباس سے آراستہ کرتا اور ان سب حجابوں سے جن میں تو پھنسا ہوا ہے چھوٹ جاتا اس کے بعد یہ لباس پہنتا تو تیرے لئے اچھا ہوتا اور بہت بہتر ہوتا۔

پھر کچھ آگے فرماتے ہیں کہ:

اے مسکین تو اس وقت اپنے دہم پر چل رہا ہے اپنے خیال پر راستہ طے کر رہا ہے اپنے جھوٹ اور عجب و غرور کے ساتھ چل رہا ہے انانیت اور تکبر کی ناپاکی لادے ہوئے ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ تکبر کے ساتھ تو یہ راستہ ایک قدم بھی طے نہیں ہو سکتا۔ تواضع کا علم سیکھ، حیرت کا سبق پڑھ۔ مسکنت اور انکسار کا علم حاصل کر۔
 دیکھئے سیدنا رفاعیؒ نے جاہل صوفیوں کی کیسی خبر لی ہے جنہوں نے کہ رسوم صوفیہ کو لے کر حقیقت نقیصہ کو نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ مشائخ محققین کا ہر زمانہ میں یہی کام رہا ہے کہ انہوں نے رسم سے لوگوں کو نکالا ہے اور حقیقت کی طرف دعوت دی ہے۔ چنانچہ ہی سیدنا رفاعیؒ عالم و صوفی کے باہمی نزاع کو نہایت ہی مؤثر عنوان سے ختم کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”طریقت عین شریعت ہے اور شریعت عین طریقت ہے۔ دونوں میں صرف

لفظی فرق ہے اصل اور مقصود اور نتیجہ دونوں کا ایک ہے یہ نزدیک جو صوفی فقیہ یعنی عالم کی حالت پر انکار کرے یقیناً مبتلا ہے اور جو فقیہ صوفی کی حالت پر انکار کرے وہ بھی مانند درگاہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عالم صرف اپنی زبان سے حکم کرتا ہو۔ شریعت کی ترجمانی نہ کرتا ہو یا صوفی اپنے طور پر راستہ طے کر رہا ہو شریعت کے موافق نہ چلتا ہو تو پھر ایک دوسرے کو برا کہنے میں کسی پر گناہ نہیں۔ اسی سلسلہ میں آگے فرماتے ہیں کہ:

صوفی عارف اس وقت کیا کرے گا جب اُس سے کوئی عالم غائب
یہ سوال کرے کہ کیا تم اپنے مریدوں سے یوں کہہ سکتے ہو کہ نماز نہ
پڑھو۔ روزہ نہ رکھو۔ گناہوں سے نہ بچو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود پر
قائم نہ رہو۔ تم کو خدا کی قسم کیا وہ اس کے جواب میں حاشا اللہ
اور نعوذ باللہ کے سوا کچھ اور بھی کہہ سکتا ہے؟

۳۴

اسی طرح فقیہ عارف اس وقت کیا کرے گا جب کوئی صوفی
عارف اس سے یہ کہے کہ کیا تم اپنے شاگردوں سے یہ کہہ سکتے ہو کہ
ذکر اللہ زیادہ نہ کرو مجاہدات کے ذریعہ نفس سے جنگ نہ کرو، اللہ
کے لئے سچا اور کامل اخلاص حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہیں
خدا کی قسم کیا وہ بھی اس کے جواب میں حاشا اللہ اور استغفر اللہ
کے سوا اور کچھ کہہ سکتا ہے۔ بس اب معلوم ہو گیا کہ دونوں کی اصل اور
مقصود اور نتیجہ ایک ہی ہے صرف لفظ کا فرق رہ گیا اور کچھ نہیں۔

(یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کی فرضیت اور گناہوں کی حرمت پر دونوں کا اتفاق ہے اسی
طرح کثرت ذکر اللہ اور مخالفت نفس اور تحصیل اخلاص کی ضرورت پر بھی دونوں متفق ہیں
صرف اتنی بات رہ گئی کہ نماز، روزہ وغیرہ بجالانے اور گناہوں سے بچنے کا نام لوگوں نے
شریعت رکھ لیا اور کثرت ذکر، مخالفت نفس اور تحصیل اخلاص کا نام تصوف رکھ لیا مگر نام

کے بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی)

”پس جس صوفی کو لفظوں کا پردہ اصل اور مقصود کے سمجھنے سے روک دے
وہ جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا اور جس عالم
کو یہ لفظی حجاب حقیقت سمجھنے سے روک دے وہ بھی محروم ہے لے لے
میں اُس علم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے“

البنیان المشید ص ۱۵۸

دیکھا آپ نے یہ ہے حقیقی تصوف اور یہ حضرات تھے محققین صوفیہ کہ صحیح تعلیمات پیش
فرماتے تھے اور دین کو غیر دین کی آئینش سے پاک رکھتے تھے آج جو گمراہی ہو گئی تو اسکی
دبہ یہی ہے کہ کوئی صحیح طریق کا بتانے والا بھی نہیں اور مشائخ اور مریدین کو ان
کی کوتاہیوں پر کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا بلکہ ایسے ایسے مشائخ موجود
تھے جو شریعت اور طریقت کے جامع ہوتے تھے اس لئے علماء اور مشائخ کی بھی اصلاح کرتے
تھے کیونکہ یہی لوگ گمراہی کا سرچشمہ ہیں ذلۃ العالم ذلۃ العالم (عالم کی لغزش سے عالم کی
لغزش ہے) مشہور ہی ہے اور اسی طرح سے جو شیخ آداب طریقی کی رعایت نہ کرنے کی دبہ
سے مستحمت سے ساقط ہو جائے گا وہ بھی مریدین کے لئے فتنہ ہی ہے۔ ابھی آپ نے حضرت
رفاعیؒ کے کلام میں دیکھا کہ رسمی صوفیوں کی کس قدر مذمت بیان کی۔ یہ اسی لئے تاکہ لوگ
گمراہی میں نہ پڑیں اور اپنے آپ کو ان قطاع الطریق سے بچائیں۔ ہر زمانہ میں مصلحین امت
نے یہی کام کیا ہے چنانچہ امام غزالیؒ نے تو ایسے لوگوں کو بہت تیز کہا ہے اور اپنے زمانہ کے
اکثر صوفیوں کو رسمی ہی قرار دیا ہے اپنی کتاب احیاء العلوم کے آداب السفر میں فرماتے ہیں کہ:
اس زمانہ کے اکثر و بیشتر مقصوفین (یعنی جو لوگ کہ حقیقتہً تو صوفی نہیں ہیں مگر ان کا
لباس پہن رکھا ہے) جبکہ ان کے باطن فکر کے لطائف سے دلیل کے دقائق سے خالی ہوتے
ہیں اور ان کو خلوت میں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے ذکر کے ساتھ کوئی انس بھی نہیں
ہوتا۔ نیز یہ لوگ بطل اور کاہل بھی ہوتے ہیں یعنی نہ تو ان کا کوئی پیشہ اور حرفہ ہی ہوتا
ہے نہ کوئی اور مشغلہ ہوتا ہے۔ اس دبہ سے بطلات ان کی اور مالوت طبع ہو جاتی ہے یعنی

کام کرنا ان پر شاق ہوتا ہے۔ کسب کے طریق کو دشوار سمجھتے ہیں لوگوں سے سوال کرنا اور پیشہ گدگری اختیار کرنا ان کو آسان معلوم ہوتا ہے ایسے لوگوں کو شہروں کے مسافر خانے جو کٹے جلتے دالوں کے لئے بنائے جلتے ہیں پسند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان خدام کو بھی جو قوم صوفیہ کی خدمت گزردی کے لئے تیار رہتے ہیں مسخر کر لیتے ہیں یعنی پھانسی لیتے ہیں۔ اور یہ لوگ خود اپنے دین اور عقل کا استخفاف کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کی نیت خدمت قوم سے ملنے لگے ریا اور سمعہ کے کچھ نہیں ہوتی اور یہ کہ ان کا شہرہ بلند ہو جائے یا یہ کہ کثرت متعلقین کا حیلہ بیان کر کے بذریعہ سوال لوگوں سے اموال حاصل کریں۔ غرض جب ایسا مذاق رکھنے والوں کے لئے خانقاہوں میں کوئی نافذ ہونے والا حکم نہیں ہوتا اور نہ مریدین ہی کے حق میں ان کی تادیب نافع ہوتی ہے اور نہ ان پر ان کی کچھ دار و گیر ہی ایسی ہوتی ہے جو کہ قاہر ہو یعنی لوگوں کو برائیوں سے روک سکے۔ تو یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ صوفیہ کی گدڑی پہن لیتے ہیں اور خانقاہوں میں تفریح کا سامان مہیا کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک سیرگاہ و تفریح گاہ بن جاتی ہے اور کبھی بزرگوں کی جماعت کے کچھ الفاظ بھی سیکھ لیتے ہیں پھر اپنے کو دیکھتے ہیں کہ ہم ظاہری ۳۶ لباس و ہیئت میں سیر و سیاحت میں الفاظ و عبارت میں اور ظاہری شکل و صورت میں قوم صوفیہ سے مشابہت رکھتے ہیں تو اپنے باسے میں بھی ان کو یہ حسن ظن قائم ہو جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بھی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں (ظاہر ہے کہ بات خلوص کے خلاف ہے اور اعجاب نفس ہے) اور ظالم سمجھتے یہ ہیں کہ ہر کالی چیز کھجور ہی ہوتی ہے۔ اور گمان کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظاہری مشارکت حقائق کی مساوات کو واجب کرتی ہے۔ حالانکہ بہت بعید ہے یہ ان کا خیال، اور نہایت درجہ احمق ہے وہ شخص جو شتم (چربی) اور درم میں تمیز نہ کر سکے یعنی یہ نہ جلنے کہ یہ موٹائی چربی کی ہے یا درم کی وجہ سے بدن پھولا ہوا ہے۔ پس یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مبغوض ہیں۔

احیاء العلوم ۲۴۸ ج ۲

دیکھا آپ نے جیسا حضرت رفاعیؒ نے فرمایا تھا کہ لوگ کلاہ گدڑی اور علامہ اور لائٹھی کے ذریعہ بزرگ ہونا چاہتے ہیں اسی طرح سے امام غزالیؒ بھی فرما رہے ہیں کہ بس اس زمانہ میں

بندگان سے ظاہری شباهت رہ گئی ہے ان کے الفاظ اور آداب ظاہرہ کو لوگوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اور حقیقت لقوف کہ وہ نفس کے مارنے کا نام تھا اور اللہ تعالیٰ سے صحیح اور پُرتعلق پیدا کرنے کا نام تھا اس کا کہیں پتہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب لوگوں نے خانقاہوں کو دکان بنایا اور رسوم صوفیہ کو تھیں دینا کا آلہ قرار دے یا تو پھر اب دین کہاں باقی رہا۔

حضرت رفاعیؒ اور امام غزالیؒ کا کلام آپ نے ملاحظہ فرمایا ان لوگوں نے دنیا دار پیروں کی کیسی قلعی کھولی اب سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سنئے فرماتے ہیں کہ ۵

صورت حال عارفان دلق است	ایں قدر بس چوری در خلق دست
در عمل کوش و ہرچہ خواہی پوش	تاج بر سر نہ و علم بردوش
ترک دنیا و شہوت و ہوس	پارسائی نہ ترک جامہ و بس
در فزا گند مرد باید بود	بر مخنث سلاح جنگ چہ سود

۳۷ یعنی اگر مخلوق ہی مقصود ہے تو عارفوں کی ظاہری صورت تو گدڑی ہے انسان اس لباس کو پہن لے اور مخلوق کی نظروں میں بزرگ بنجائے اور صحیح چیز تو یہ ہے کہ عمل میں کوشش کرو اور جو چاہے پہنو۔ سر پر تاج رکھو۔ کاندھے پر علم رکھو۔ بزرگی صرف کسی مخصوص لباس کے پہن لینے یا ترک کر دینے کا نام نہیں بلکہ دنیا شہوت اور ہوس کے چھوڑنے کا نام بندگی ہے۔ اگر میدان جنگ میں ریشمی کپڑا استعمال کیا جائے تاکہ اس پر تلوار نہ اثر کرے تو ٹھیک ہے لیکن اس کا پہننے والا مرد شجاع ہونا چاہئے۔ ورنہ تو کسی مخنث کو سلاح سے آراستہ کرنے میں کیا فائدہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ۵

نست بچہ کار آید و تسبیح و مرقع	خود را ز عمل ہائے نکو ہیدہ . ری دار
حاجت بکلاہ برکی شنت نیست	در ویش صفت باش و کلاہ تتری دار

یعنی صرف گدڑی اور تسبیح اور پیوند دار کپڑا خدا تعالیٰ کے راستہ میں کیا نفع دے سکتا ہے اپنے کو اخلاق ذمیرہ اور اعمال مذمومہ سے پاک و صاف رکھنا چاہئے۔ تم کو ہر کی ٹوپی پہننے کی ضرورت نہیں بلکہ درویشوں کا خلق اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹوپی چاہے ترکی ہی پہن لو۔ اور یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب کہ صحیح دین اور حقیقی طریق کے بتانے والے نہیں رہ جاتے۔

یا بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو دنیا داروں کو تنبیہ اور تلبیس کا موقع مل جاتا ہے اس لئے کہ شیخ محقق ہی رسم و حقیقت میں فرق کرتا ہے اور لوگوں کو زیادہ اخلاص سمجھاتا ہے طالبین کو نفس کی رعونات اور اعجاب سے نکالتا ہے لیکن جب کوئی شیخ کامل ہی نہیں ہو جاتا تو پھر ناقص لوگ کاملین کی جگہ لے لیتے ہیں اور واقع میں وہ کچھ ہوتے نہیں اس لئے شیخوخ اور ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمانہ دعادی کا ذہب سے بھر جاتا ہے اور پھر نہ کوئی مرید ہی صادق رہ جاتا ہے اور نہ کوئی شیخ ہی محقق رہ جاتا ہے چنانچہ شیخ اکبر اپنے رسالہ میں اسی بد حالی پر افسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان الزمان مشحونٌ بالدعادی الکاذبۃ العریضۃ فلا مرید صادق ثابت القدم فی سلوک ولا شیخ محقق جیسا کہ سابقاً اس پر گفتگو گذر چکی ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ مدعی ہو جائیں گے تو پھر اپنے نقص پر ان کی کیا نظر ہوگی اور نفس کی اصلاح کی جانب وہ کیا توجہ کریں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ رعونت نفس، امانت عجب اعجاب اور دعویٰ ہی میں مبتلا رہیں گے جن سے بڑھ کر طریق میں کوئی رذیلہ نہیں مشائخ نے ۳۸ ان رذائل کو طریقت میں بمنزلہ کفر قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ۵

فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست

کفر است درین مذہب خود بینی و خود رائی

کفر اس لئے کہا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے انکار کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اسی طرح سے طریقت میں جب اپنی رائے اور فکر پر ہی چلا تو انقیاد اور تبعاع کہاں رہا اور جب اتباع شیخ نہ رہا تو اتباع نفس و شیطان سے کہاں نکلا اور یہ طریق کے بالکل ضد ہے جیسے اسلام کی ضد کفر۔ اسی لئے مشنوی میں مولنا رومؒ نے اسی کبر و پندار کے ترک کو یعنی اپنے نقص پر نظر رکھنے اور خود کو ناقص سمجھنے کو کلید کامیابی فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں ۵

ہر کہ نقص خویش را دید و شناخت سوئے اشکمال خود دو اسہ تاخت (دقراول ۱۹۶)

یعنی جو شخص کہ اپنے نقص اور کمی کو پہچان لے گا وہ اپنی تکمیل میں نہایت تیز کام اور تیز رفتار ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں ۵

زاں نمی پرد بہ سوئے دوا بجلال کو گمانے می برد خود را کمال
یعنی جس کو حق تعالیٰ کی طرف عروج روحانی حاصل نہیں ہوتا تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے
کو کامل سمجھتا ہے ۵

علتے بدتر ز پندار کمال نیست اندر جانت اے مغرور ضال
یعنی سچ یہ ہے کہ پندار کمال سے بڑھ کر انسان میں کوئی علت نہیں اور اس کو برپندار کا نکانا
کوئی کھیل نہیں ہے۔ آگے مولاناؒ فرماتے ہیں کہ دل و دیدہ سے بہت سا غول بہتا ہے اس وقت یہ
خود بینی دماغ سے نکلتی ہے۔ یعنی سخت ریاضات خصوصاً تذلیل نفس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابلیس
کی علت ہی انانیت تو تھی اور یہ مرض ہر شخص کے اندر کم و بیش موجود ہے۔ جس کے لئے اسے کسی
پیر کامل کی خدمت میں جانا ضروری ہوگا۔ اور اس کے آگے خود کو اس طرح سے پیش کرنا ہوگا
جیسے مردہ بدست زندہ۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ چیز آسان نہیں ہے یعنی اپنے نفس کا
دشمن ہو جانا آسان نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے نفس کو اس کے خواہشات سے روکنا آسان نہیں ۳۹
ہے۔ کوئی مخلص اور موفّق من اللہ ہی اس دوائی پُر غار میں قدم رکھ سکتا ہے۔ پہلے زمانہ میں
یہی چیزیں تھیں یعنی مریدین اپنے نفس کی اصلاح کرتے تھے اور مشائخ کے یہاں بھی تعلیم و تربیت
کا غایت درجہ اہتمام تھا چنانچہ ان رذائل سے نہ صرف مریدین ہی کو نکالتے تھے بلکہ اپنے اولاد
اور متعلقین کی تربیت بھی یہ حضرات ابتدا ہی سے اسی بیج پر کرتے تھے۔ آپ کے سامنے
اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ دہلی میں ایک بزرگ کی خانقاہ میں کسی
شخص نے دو دوا آنہ پیسے سب سالکین کو تقسیم کرنے شروع کیے ان بزرگ کے صاحبزادے بھی
وہاں موجود تھے اُس نے انھیں بھی دینا چاہا صاحبزادے نے ہاتھ کھینچ لیا۔ شیخ اس منظر کو
دیکھ رہے تھے دونوں کو بلایا اور صاحبزادے سے کہا کہ تم نے پیسے کیوں نہیں لئے؟ ہاتھ کیوں کھینچ
لیے؟ اسی لئے ناکہ یہ صدقہ تھا۔ اچھا اگر یہ شخص سو روپیہ دیتا تب تو لے لیتے اس وقت کیا صدقہ
نہ ہوتا۔ اُس کے بعد اس دینے والے کی طرف مخاطب ہوئے اور ہاتھ پھیلا کر کہا کہ لاؤ وہ پیسے
مجھے دو اور پھر اپنے لاکے سے کہا کہ تمھارا باپ تو صدقہ ہی میں پلا ہے۔

سبحان اللہ کیا تربیت تھی اور کس قدر اہتمام تھا اپنے متعلقین کے اخلاق کی نگرانی کا۔

اسی ایک معاملہ سے صاف جزا دے کے دماغ سے کبر و نخوت اور جاہ کا استیصال ہی فرمادیا۔ افسوس آج ہی چیز ہم میں باقی نہیں رہی خود مشائخ اصول طریق پر پورے نہیں اترتے تو پھر مریدین و متعلقین کا تو پوچھنا ہی کیا اور وجہ اسکی یہی ہے کہ نفس کی جانب سے غفلت ہوگئی اس کے تقاضوں کے مارنے کے بجائے اسکی شہوات کو پورا کیا جاتا ہے حالانکہ مشائخ متفقہ طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ نفس کو اُس کے حقوق تو دے جائیں گے لیکن حظوظ سے اسکو بچایا جائے گا۔ آج اس کا اہتمام آپ کہیں دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں حظوظ ہی کو حقوق کا درجہ دے دیا گیا ہے یعنی لوگ حظوظ نفس میں اس درجہ منہمک ہو گئے ہیں اور اُن کی تحصیل کا اس قدر اہتمام ہے کہ جیسے حقوق کا ہوا کرتا ہے حالانکہ وہ مبتدی اور منہتی سب کے لئے مقرر ہے ایک عالم جو کہ صاحب باطن بزرگ بھی گذرے ہیں فرماتے ہیں کہ:

افادہ۔ باید دانست کہ اتماع غنائاً جاننا چاہئے کہ بدوں مزایر کے اشعار کا سننا اسی طرح بے مزایر و اختلاط امارد بدون شہوت اگرچہ سے بدوں شہوت کے اختلاط امارد رکھنا اگرچہ ممنوعات ۴۰ از ممنوعات شرعیہ نیست لیکن اقبال ایہ امور را در حق سالکین راہ حق خصوصاً در حق طالبین راہ نبوت خالی از خلل ہم نباید فهمید۔ بیانش آنکہ امثال ایں امور ہم در حق مبتدیان مضر است و ہم در حق منہتیان امارد حق مبتدیان پس تفسیرش آنکہ جمع ارباب طب روحانی اتفاق کردہ اند ہر آنکہ سالکین راہ حق را ایفلے حقوق نفس ضرور است و اتباع خطوط آں مضر لایسا خطوطی کہ لذات آں در صلب نفس راسخ گردد و علادت آں در سوادے دل مستحکم نشیند

تفصیل اسکی یہ ہے کہ جملہ ارباب طب روحانی یعنی مشائخ حقانی کا اس پر اتفاق ہے کہ سالکین راہ حق کو نفس کے حقوق تو ادا کرنے ضروری ہیں لیکن اس کے حظوظ کا اتباع مضر ہے بالخصوص وہ خواہش نفس جس کی لذت صلب نفس میں راسخ ہو چکی ہو اور جس کی علادت قلب کی گہرائیوں میں مستحکم ہو چکی ہو اور نفس اس کی طلب میں حیران و سرگرداں رہتا ہو کیوں کہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ چیزیں حقوق نفس کے قبیل سے نہیں ہیں اس لئے

و نفس در طلب آل ہمایاں و سرگرداں کہ امن کے ترک سے جسم میں کسی قسم
 گردد و پڑ ظاہر است کہ امثال ایں امور کا ضعف اور ناتوانی رونما نہیں ہوتی
 از قبیل حقوق نفس نیست چہ گلہ جیسی کہ کھانے پینے کے چھوڑ دینے
 بسبب ترک آن ضعف و ناتوانی درجہ پدید سے عام طور پر ہو جایا کرتی ہے۔
 ہنی آید چنانکہ بسبب ترک اکل و شرب۔

صراط مستقیم ۹

دیکھئے اس میں تصریح ہے کہ مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفس کے
 حقوق تو دے جائیں گے لیکن خطوط سے اس کو بچایا جائے گا یہی وجہ ہے کہ
 جب بھی کسی نے اس اصول کے خلاف کیا تو نتیجہ اس کا بڑا نکلا جیسا کہ ابھی مقبہ
 کے واقعہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہاں اُس کے طریق سے سقوط کا سبب اس کا
 انہماک فی اللذات و الشهوات ہی بنا۔ پس حملہ خطوط نفسانی سے احتراز اذ بس ضروری دلائل ہے۔

۴۱

فرمایا کہ اب اتنے دنوں کے بعد اس بڑھاپے میں جبکہ کسی چیز کی تحصیل کا وقت باقی نہیں رہا یہ بات سمجھیں آئی کہ انسان کو
 کسی کمال کی تحصیل سے جو چیز مانع ہوتی ہے وہ اس کا بکرو عار ہے، کیونکہ یہی چیز اس کو کسی کمال کے آگے بھٹکنے سے منع
 کرتی ہے، ورنہ ہر ہی زمانہ میں اہل کمال رہتے ہیں جن سے کمال حاصل کیا جاسکتا ہے مگر اسی عار و اشکبار کی بنا پر ان کے
 سامنے بھٹکتے نہیں اسلئے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا کورے کے کورے ہی رہ جاتے ہیں۔ آدمی جب اپنی خودی تو بیکر کو چھوڑتا
 ہے تب کچھ حاصل ہوتا ہے ع ہر کجا پستیت آب آنجا رود

میں حضرات اہل علم کو خصوصاً اس جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج علماء اور طلبہ کو کوئی کمال جو نہیں
 حاصل ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ان کا عار اور تکبر ہے، یہی ان کی ماہ مارے رہتا ہے اس کو اگر سمجھ لیں اور ہمت
 کر کے اسکو ترک کر دیں تو کمال کے درجہ کو پہنچ سکتے ہیں، چنانچہ جن لوگوں کو کمال حاصل ہوا ہے وہ اپنے کو
 ملنے اور کسی کے آگے خود کو گرانے اور اپنے کبر و عار کو ختم کرنے ہی سے حاصل ہوا ہے!

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔

111

111

111

111